

वर्ष : १८

अंक १

- शिक्षा में क्रान्ति
- देश की सर्वश्रेष्ठ शक्ति
- तरुण सामाजिक क्रान्ति की शक्ति बनें
- राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?

गांधी-शताब्दी वर्ष और बुनियादी शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस देश ने गांधी-मार्ग का परित्याग कर दिया उससे हमें यह शिकायत नहीं है कि उसने गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को क्यों छोड़ दिया। जिस देश ने सुनियोजित ढंग से 'केन्द्रीकृत औद्योगीकरण' की नीति अपनायी है, उससे यह सवाल पूछने का कोई अर्थ नहीं है कि उसने 'ग्रामोद्योग मूलक' वैसिक शिक्षा को क्यों छोड़ दिया। जिस राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में 'खादी और ग्रामोद्योग' स्वावलम्बन, समानता, अशोषण और करुणा के पर्याय न रहकर 'पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था' के द्योतक रह गये हैं, उससे हम यह शिकायत नहीं करते कि उसने उस शिक्षा-पद्धति को क्यों छोड़ दिया, जिसमें दस्तकारी अथवा शिल्प के माध्यम से ही छात्र को सभी विषयों की शिक्षा देने और व्यक्तित्व के समग्र सस्कार की बात कही गयी है। जो सरकार गरीब देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति का १५ प्रतिशत अपनी शान शौकत पर खर्च करती है उससे हम क्यों पूछें कि उसने उस शिक्षा प्रणाली को क्यों छोड़ दिया जिसमें अपने धर्म की कमाई खाने और सादी जिन्दगी के आदर्श की बात है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद लोक-तंत्र की कामना करते हुए और समाजवाद की कसम खाने के बावजूद जिस राज्य ने अंग्रेजों के चलाये हुए 'ब्यूरोक्रेटिक तंत्र' को ज्यों का त्यों रखा है, और जिसका सारा प्रयास 'यथास्थितिवाद' को बनाये रखने का है, उससे हम यह शिकायत क्यों करें कि उसने उस आन्तिकारी शिक्षा-प्रणाली को क्यों

वर्ष : १८

अंक : १

छोड़ दिया जिसकी आकांक्षा जीवन-मदति में ही आमूल परिवर्तन की है ।

हमें शिकायत है तो इस बात की है कि गांधी-भार्ग का पूर्णतः परित्याग करते हुए भी जब इस देश ने गांधी-शताब्दी मनाने का निश्चय किया, और व्यापक ढंग से जोर शोर के साथ मनाने का निश्चय किया तो 'अमर' गांधी को छोड़कर 'मृत' गांधी के तर्पण की योजना बनायी और इस तर्पण के लिए उनके रचनात्मक कार्यों का 'तिल-तदुल' एकत्र किया तो उनके उस निया-कलाप को क्यों नजरअदाज कर दिया जिसके लिए उन्होंने स्वयं 'सर्वोत्तम' शब्द का प्रयोग किया था । मेरा मतलब बुनियादी शिक्षा से है जिसे गांधीजी ने अपनी सर्वोत्तम देन कही थी । मेरे सामने २८ अगस्त १९६५ को स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित पहली गांधी शताब्दी समिति का विवरण है जिसमें शताब्दी-प्रवधि में काम करने के मुद्दे तय किये गये हैं । वे मुद्दे निम्नांकित हैं —

१—गांधी दर्शन नाम से दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन ।

२—अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों का भारत में और भारत के बाहर के देशों में आयोजन ।

३—संसार के अन्य देशों में गांधी शताब्दी का आयोजन ।

४—गांधीजी पर संसार की समस्त भाषाओं में लिखी गयी सामग्री की स्रद्धा ग्रन्थ-सूची तैयार करना ।

५—जन-सम्पर्क—गांधीजी के सदेश को प्रत्येक परिवार तक पहुँचाने के लिए विल्ले-चित्र, फोल्डर्स, पुस्तिका, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आदि सभी माध्यमोंका प्रयोग ।

६—प्रमुख नगरों में गांधीजी की स्मृति में उपयुक्त स्मारक ।

७—साप्ताहिक कार्यक्रम—जैसे, अप्रसृत्यता-निवारण, भगी-मुक्ति, शराबवर्दी ।

८—मानव जीवन की मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना जैसे :— प्रत्येक गाँव में पीने के पानी और भोजन सम्बन्धी आत्मनिर्भरता ।

९—रचनात्मक कार्य—खादी और ग्रामोद्योग, ग्रामदान और शान्तिसेना का त्रिविध कार्यक्रम ।

१०—राष्ट्रीय एकता ।

११—बाल-महिला-कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलाप ।

क्रियाकलापों की इस सूची में बुनियादी शिक्षा की कही भी चर्चा नहीं है। द्रविड प्राणायाम करके 'ग्रामदान' अथवा शान्तिसेना के साथ अप्रत्यक्ष ढंग से नयी तालीम को शामिल समझा जाय तो दूसरी बात है। वैसे तो गांधीजी ने स्वयं कहा था कि मेरे सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के बीच नयी तालीम भाँकती है और विनोबा कहते हैं कि शान्तिसेना और नयी तालीम की प्रक्रिया एक ही है। परन्तु मेरी शिकायत यह है कि जब गांधी-शताब्दी-अवधि में गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों को नवजीवन देने की चर्चा चली तो बुनियादी शिक्षा को भी रखना चाहिए था।

राष्ट्रीय गांधी-शताब्दी की इस बैठक में डा० सुशीला नैयर ने सीधा नयी तालीम को भी क्रियाकलापों में रखने के बजाय सेवा-ग्राम विश्वविद्यालय के विषय में एक सुझाव दिया था, जिसे यह कहकर टाल दिया गया कि यद्यपि एक ग्रामीण विश्वविद्यालय ही सेवाग्राम-भावना के अनुरूप हो सकता है फिर भी ग्रामीण विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिक विचार-विनिमय की आवश्यकता है।

मेरे सामने विभिन्न राज्यों के गांधी-शताब्दी सम्बन्धित आयोजनों के विवरण भी है। गुजरात राज्य ने अतिरिक्त किसी भी दूसरे राज्य ने बुनियादी शिक्षा को 'गांधी-शताब्दी' की प्रवृत्तियों में शामिल नहीं किया है। जिस शिक्षा-पद्धति के विषय में अमेरिका के विश्व-विख्यात शिक्षा-शास्त्री जान ड्यूई ने कहा कि "गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचार बहुत मौलिक हैं और प्रोजेक्ट पद्धति से कई कदम आगे हैं", उसे भुला क्यों दिया गया। प्रो० गुनार मिरडाल नाम के विख्यात विद्वान ने 'एशियन ड्रामा' नामक ग्रन्थ में जिस बुनियादी शिक्षा की स्पष्ट दृष्टि में सराहना की और सिफारिश की उसका विकासशील देशों में तेजी से प्रचार हो, उसे छोड़ क्यों दिया गया।

ऐसा क्यों हुआ? विशेषतः तब जब शताब्दी मनाने का काम उन लोगों ने अपने जिम्मे लिया जिन्हें हम गांधीजी के रचनात्मक कार्यकर्ताओं का अगुवा मानते हैं। काम तो उठाया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि अपने भरोसे उसे पूरा कर पायेंगे। अतः सरकार की शरण गये। इस कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक दुःखद पहलू यही है कि वह स्वयंसेवी संगठनों को निष्क्रिय कर देता है, उनका वर्चस्व

समाप्त कर देता है। शासन-रथ की धुरी में तेल देकर कुतार्थ होना ही पुरुषार्थ बन जाता है। वही यहाँ भी हुआ। राष्ट्रीय शताब्दी समिति बनी तो राष्ट्रपति प्रधान बने, उपराष्ट्रपति उप-प्रधान बने। कार्यकारिणी समिति बनी तो प्रधान-मंत्री उसकी अध्यक्ष बनी। राज्यों में शताब्दी समिति का गठन हुआ तो गवर्नर अध्यक्ष बने। उत्तरप्रदेश में तो जनपद स्तर पर जिलाधीन समिति के पदेन अध्यक्ष हुए। उसका परिणाम यह हुआ कि शताब्दी समितियों में उन लोगों का प्राधान्य हो गया जिनकी निष्ठा गांधीजी के कामों में नहीं, सरकारी व्यवस्था और तन में है। बुनियादी शिक्षा सरकारी व्यवस्था (नौकरशाही) में अमान्य है। अतः वह शताब्दी वर्ष में भी मान्य नहीं हुई। उसकी चर्चा ही नहीं हुई। मैं यह नहीं कहता कि ग्रामदान, शराबबंदी, अस्पृश्यता आदि जो रचनात्मक कार्यक्रम उठाये गये हैं उनको लेकर शताब्दी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत कुछ हुआ है। परन्तु समिति की बैठकों में चर्चा तो हो जाती है और इन क्रियाकलापों में लगे हुए दूसरी सस्थाओं और व्यक्तियों के काम का श्रेय लेकर धन्य तो हो ही लिया जाता है। परन्तु बुनियादी शिक्षा का तो नाम भी नहीं लिया जाता। गांधीजी का कोई सम्बन्ध भी इस काम से था ऐसी एक आवाज भी सुनने में नहीं आती।

बुनियादी शिक्षा की ओर से अथवा दूसरे भी ठोस कामों की ओर से ध्यान बँट जाने का एक कारण है शताब्दी समितियों का 'गांधी-साहित्य, चित्र, वेंज, बिल्ला' की दुकानदारी में फँस जाना। एक मिनट ने व्यग्न किया—'बनिये की शताब्दी में दुकानदारी नहीं की जायगी, तो क्या तपस्या की जायगी?' (और हम जानते हैं कि उस बनिये का पूरा जीवन एक तप था जिसकी आँच से इन्द्र का आसन भी डोल गया था।) समिति के कार्यकर्ता 'छापने बेचने' में ही इतना लग गये हैं कि ठोस रचनात्मक कार्यों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। इस शताब्दी वर्ष में अगर शिक्षा सस्थाएँ कुछ भी नयी तालीम के मार्गों की ओर मुड़ती और उनमें तरुण शान्तिसेना की स्थापना होती, आचार्यकुल का संगठन होता तो एक ठोस काम होता और हमारा गांधी शताब्दी मनाना सफल होता, परन्तु यह नहीं हो रहा है और एक व्यग्न-चित्रकार के शब्दों में हम मात्र गांधीजी की भस्मी बेच रहे हैं।

—बशोपर धीवास्तव

देश की सर्वश्रेष्ठ शक्ति

विनोबा

मेरे मन में शिक्षक या व्यापक या प्राध्यापक या आचार्य या प्राचार्य, जो भी नाम दिया जाय उस समाज के लिए बड़ा आदर है। मेरा मानना है कि समाज को बचानेवाली तीन ताकतें हैं—एक ग्रामीणों की संयुक्त ताकत और दूसरी विद्वज्जनों की, और तीसरी है विज्ञान की। वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ भगवान की शक्ति, लेकिन मैंने जानबूझकर विज्ञान की शक्ति कहा। तो यह जो शक्ति है, खासकर विद्वज्जनों की, वह भारत में अत्यन्त क्षीण हो गयी है। आज शिक्षक नीकर की हैसियत में आ गये हैं। आप लोग जानते हैं कि भगवान् कृष्ण को वसुदेव ने गुरु के पास अध्ययन के लिए भेजा था। और उस क्या सिखाना चाहिए, इस सम्बन्ध में वसुदेव की कुछ नहीं चलती थी। वह गुरु को यह डायरेक्शन नहीं दे सकता था, कि मेरे बेटे को पत्थानी पुस्तक पढ़ायी जाय, गुरु ही तय करता था कि क्या और किस तरह शिक्षा दी जाय। तो यह भारत की अपनी, बड़ी भारी चीज थी कि आचार्यों पर सरकार की सत्ता नहीं चलती थी। शिक्षक सरकारी सत्ता से मुक्त थे।

शिक्षा की इस शक्ति को ब्राह्मण-शक्ति नाम दिया था। जो सत्तावाली शक्ति थी उसको क्षात्र-शक्ति नाम दिया था। क्षात्र-शक्ति का ब्राह्मण-शक्ति पर अक्रूर भारत में कभी मान्य नहीं हुआ। आज तक यह घटना अद्भुत और अपूर्व मानी जायेगी। कृष्ण की मिसाल मैंने अभी दी। रामचन्द्र को भी जो तालीम मिली वह विश्वामित्र के पास मिली। विश्वामित्र पर दशरथ का कोई अक्रूर नहीं था। ऐसी प्राचीन सम्पदा की कई मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन रामचन्द्र की और कृष्ण की ये दो मिसालें पर्याप्त हैं।

ब्राह्मण वर्ण : शूद्र वर्ण

इस देश की सबसे श्रेष्ठ शक्ति ज्ञान-शक्ति मानी गयी है। नम्बर दो में जिसको शस्त्र का अधिकार था वह शक्ति मानी गयी। नम्बर तीन में जिसको धन कहते हैं वह मानी गयी। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि ज्ञान-शक्ति नीकर की हैसियत में आ गयी है। नीकर याने शूद्र। तो आज ब्राह्मण वर्ण शूद्र वर्ण है। अब यह चीज अगर आचार्यों के और शिक्षकों के ध्यान में आ जाय कि उनकी अपनी एक हैसियत है, और उस हैसियत में यह शोभा नहीं देता कि वे केवल नीकर बने रहें, यहाँ तक कि कौलम्बो किताबें और कितने घंटे पढ़ाना, यह ऊपर से लिखित आये।

अब इसके कारणों में हम जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण को अपना दत्त होना चाहिए। वालन्टरी पावर्टी का—ऐच्छिक दारिद्र्य का। यह ब्राह्मणों का दत्त है और “मिक्षाकन वैदिक ब्राह्मणाः”—ऐसा ब्राह्मण का वर्णन आया है। उसके पास संग्रह नहीं होना चाहिए। यह तब चलता था जब ब्राह्मणों की इज्जत थी, उनकी अपनी प्रतिष्ठा थी। आज यह हालत है कि बेचारे शिक्षक लाचार हैं। उनको ज्यादा पैसा मिलता नहीं। उनका ऐच्छिक दारिद्र्य नहीं, कम्पलमरी है। प्राध्यापकों की गणना अत्यन्त धीमान वर्ग में तो नहीं की जायेगी, लेकिन हायर मिडिल क्लास में भी जायेगी। वे पैसे का स्टैण्डर्ड रखना चाहते हैं। वह उनकी हैसियत को गिराता है।

तीसरी बात यह है कि उन लोगों में पोलिटिकल पार्टों की घुसपैठ हो गयी है। एक कालेज में कुछ प्राध्यापक एक पार्टी के हैं और कुछ दूसरी पार्टी के, इस तरह चलता है। यहाँ तक हो गया है कि फलाना कालेज फलानी पार्टी का, यह भी चलता है। विषयविद्यालयों में भी पार्टियाँ घुस गयी हैं।

ये जो पानिटिशियन्स हैं, उनकी हस्ती ज्यादा-से-ज्यादा पाँच साल की रहती है। अब बिहार में तो पाँच साल की भी नहीं है। ये मंत्री तो जनता के नौकर पाँच साल के लिए रहे हुए हैं। पाँच साल के बाद उनकी नौकरी खतम होगी, दूसरे नौकर चुने जायेंगे। बिहार में हम देख रहे हैं कि वे पाँच साल भी नहीं टिक सके। एक मन्त्रिमंडल कुछ दिन चला, फिर दूसरा आया तो १५ दिन चला। फिर दूसरा आया, धक्का हक्के के बाद चला गया। यह सत्ता इतनी चंचल है। उस सत्ता की घुसपैठ जानियो में हो गयी। आपकी हैसियत तो कम-से-कम ३० साल की है। अगर आप रिटायर होने के बाद भी सिखाने का पेशा जारी रखें तो सिला सकते हैं, यानी आपकी हैसियत, आजीवन कायम रहेगी। यानी आपका यह जीवन-कार्य है और उनका तो पाँच साल का। अब आप उनके काबू में आते-जाते हैं तो आप कुछ लोभवश हो गये हैं, ऐसा लगता है। यानी सत्ता का लोभ आपके पीछे पड़ा है। और भी दूसरे कारण हैं, लेकिन अभी उनमें नहीं जायेंगे। यह ज्ञान-शक्ति, ब्राह्मण-शक्ति, आपकी शक्ति, कैसे क्षीण हो गयी, यह बताने के लिए दिग्दर्शन मान कुछ शब्द मैंने बहे।

प्रथम आवश्यकता

अब आप अगर आपकी हैसियत फिर से प्राप्त कर सकें तो आपकी ताकत बनेगी। मैं उसके लिए यह सुझाऊँगा कि प्रथम आप पशुमुक्त हो जायें। उसका मतलब यह नहीं कि राजनीति पर आप सोचें ही नहीं। लेकिन प्राचीन दृष्टि ये ही नहीं, भारतीय दृष्टि ये भी नहीं, जागतिक दृष्टि से मोबने। क्योंकि आज विज्ञान के कारण सारा जगत् नजदीक आ गया है। परन्तु पार्टी पालिटिकम, पावर पालिटिक्स,

पैरोकियल पालिटिक्स, प्रोविन्सियल पालिटिक्स, सेवशनल पालिटिक्स के विषय में सोचना नहीं चाहिए और उसमें आपको पढ़ना नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो पर्वत के शिखर पर चढ़ा हुआ है वह सोचता है कि नीचे जो लोग हैं वे कैसे छोटे-छोटे हैं और घूम रहे हैं। वह जो ऊपर चढ़ा है। ऐसा एकदम तटस्थ, उदासीन और अलिप्त होकर देखता है। 'उन् आसीन।' याने उदासीन। आपको ऊपर जाने का है, प्रथम आपको सूझना चाहिए कि हमको सोरी हुई हैसियत पाना है तो उसके लिए पाटी में मुक्त होना प्रथम आवश्यकता है। मुझे पाटी में लड़ने का अधिकार है, लेकिन अधिकार होने पर भी मैं उसमें नहीं पड़ता, यह जब होगा तब ताकत बढ़ेगी। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं अपने को शिक्षक मानता हूँ।

जेल में मुझसे मेरा घंघा पूछा गया तब मैंने बताया था कि मैं शिक्षक हूँ। गानीजी ने अपना घन्घा कातना-कुतना बताया था। वे खादी को उत्तेजन देना चाहते थे और कातते भी थे। बाबा ने अपना घन्घा शिक्षक का बताया था। बाबा बचपन से अन्यापन करता आया है। अध्यापन सामूहिक तौर पर भी करता था और व्यक्तिगत तौर पर भी। १४ साल की उम्र से ही मिलाता रहा और आज ७४ साल की उम्र में भी। ६० साल मैंने अन्यापन-कार्य किया है। और अध्ययन-कार्य कब से शुरू किया? ५ साल में यानी ६६ साल से अध्ययन-कार्य चल रहा है। आज भी बाबा ने अध्ययन और अध्यापन किया है। अध्ययन-अध्यापन का बाबा का निरन्तर सिलसिला चला आ रहा है। तो मैं अपनी और आपकी जमात एक मानता हूँ। लेकिन बाबा की आज जो हैसियत है यह इसलिए प्राप्त हुई है कि पालिटिक्स में वह अपने को अलग रखता है। इसलिए बाबा के पास सब पाटी के लोग आते हैं और अपनी-अपनी बाजू मीलकर रखते हैं। बाबा के स्वागत के लिए कुल पाटी के लोग आयेगे। लेकिन किसी पाटी का नेता गांव में आया तो उसी पाटी के लोग उसके स्वागत में आते हैं। इसलिए मैं कई साल से कह रहा हूँ कि बाबा की जो हैसियत है वह आपको होनी चाहिए। यानी जिस हैसियत में बाबा है उसमें आपको आना चाहिए। उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको पक्षमुक्त होना चाहिए।

सम्मिलित राय की शक्ति

दूसरी बात मैंने कही कि आपकी आवाज उठनी चाहिए।

प्रमुख प्रश्नों के बारे में चिंतन करके आपको अपनी सम्मिलित राय जाहिर करने की शक्ति होनी चाहिए। उस सवाल के बारे में पूरा अध्ययन करके यह जाहिर करना चाहिए कि अमुक सवाल पेश है, उसके बारे में व्यक्तपक्ष की सम्मि-

लित राय अमुक्त है। ऐसी राय तटस्थ बुद्धि में आप जाहिर करें, यह शक्ति आपको होनी चाहिए। अर्थात् यह प्रथम बात है कि छोटे दायरे से अपने को मुक्त करना चाहिए। आपको माँग करनी चाहिए कि शिक्षा बैसे ही स्वतंत्र हो जैसे कि जुडी-शिपरी स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जन को तैयार सरकार में मिलती है। लेकिन वह सरकारी आज्ञा के खिलाफ भी फैसला दे सकता है। वह जो फैसला देगा उसे सरकार को मान्य करना होगा। ऐसी मत्ता आपको होनी चाहिए। यह माँग होनी चाहिए साथ-साथ आपको अपनी सम्मिलित राय जाहिर करनी चाहिए।

तोसरी बात मैंने कही ऐन्ड्रयु दारिद्र्य की। आज मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता क्योंकि आज जैसे का जो मूल्य घट गया है उस हालत में मैं यह मशह नही दे सकता कि कम-से-कम पैसा में आप रहिए।

मेरा एक मित्र था। मैंने जब घर छोड़ा तो उसने कहा कि मैं कुछ देर से निकलूँगा। जब एक लाख रुपया इकट्ठा हो जायगा, तब फिर मैं आपके काम में लग सकूँगा। पाँच-छ साल निकल गये। फिर उनसे मिलने का मौका आया। मैंने पूछा, कितनी देर है? उन्होंने जवाब दिया कि लाख तो हो गया, लेकिन उसकी कीमत गिरी है। फिर मैंने उनकी आशा नहीं रखी। जबतक आपकी बात पक्की थी विश्वास था कि आ जायेंगे। लेकिन लाख की कीमत गिरी, यह सबाल निकला, तब फिर आपका उससे छुटकारा नहीं है। पैसा ही आपको मिलता है, और तो कुछ नहीं। यह होता कि आपकी तनखाह में जरूरी अनाज मिल रहा है और अन्य चीजों के लिए पैसे मिल रहे हैं तो अलग बात थी। सरकारी चीजों के लिए भी सरकार की मेरा सुझाव है कि कम-से-कम एक पौंड अनाज मान लें, तो १२० पौंड अनाज उनकी दिया जाय, इसके अलावा पैसा, तो कुछ दारिद्र्य में रहकर भी और बातों में कभी कर सकते हैं।

पहले देखता था कि प्रिंसिपल साहब उस समय की पोशाक में एँठ में आते हैं। उस समय उनका अंतर पोशाक के कारण होता था। लेकिन आज वाइस चांसलर भी रास्ते से आते हैं तो एक सामान्य मानव के जैसे दिखते हैं। सामान्य नागरिक मानकर लोग भ्रष्टा भी दे सकते हैं। आज इतनी सादगी दिखती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कम-से-कम पैसों में रहें। मैं वर्षों, महा-राष्ट्र में सन् १९२१ में रहने गया। इस वक्त पदयात्रा में फिर से सन् १९६५ में २४ साल बाद गया। तो देखा कि जो मजदूर काम करते थे उनकी निश्चित ज्वारी मिलती थी। उस वक्त खेत पर काम करनेवालों को छ कुडो (वर्षा का एक माप) ज्वारी और उसके अलावा ३०-४० ६० माल। जब मैं सन् '६५ में गया तो मैंने देखा कि आज भी उनको ६ कुडो ज्वारी मिलती है और इसके अलावा तीन-चार सौ

राये हर साज । जग समय जो जगारी मिलनी थी वह कायम रही और ३०-४० राय जो मिलने थे वह बढ़ने-बढ़ने अब ३-४ मी हो गये । अगर वह कायम नहीं रहता तो उसकी तनखाह आज ५०० र० के लगभग होती तो भी वह मजदूर मुरझित नहीं रहता । क्योंकि भाव समझाने के लिए आपको पैसा ही मिलता उस हालत में कम पैसों में आप काम पायें, ऐसा नहीं कह सकता । लेकिन इतना कहूँगा कि दरिद्रों के साथ हम हैं ऐसा सनकर कुछ दाँव कर सते हैं तो करें । आपकी सारी जिन्दगी गरीबी के बँग से बिताने और तनखाह कम करने के लिए मैं नहीं कहूँगा ।

मैं एक बात और कहूँगा । शिक्षा लोग हड़ताल करते हैं तनखाह बढ़ाने के लिए । उसमें बालेज के शिक्षकों को शामिल नहीं होना चाहिए । उनकी कहना चाहिए कि इस हड़ताल के साथ हमारी सहानुभूति है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे के जो शिक्षक हैं उनकी तनखाह जरूर बढ़नी चाहिए । आज तो अपनी भी तनखाह बढ़े, ऐसी आवाज करते हैं । यह गलत है । यह भार शिक्षक करते हैं तो उनकी एक शक्ति बनती है और जा समस्याएँ मने पेश की हैं उनका उत्तर इसमें से मिल सकता है । अब मैं आपके कुछ सवालों को लूँगा ।

भारतीय छात्र-असतोष के मूल कारण

'स्टूडेंट अनरेस्ट' कुछ दुनिया में है तो भारत में भी है । लेकिन भारत की यह कोई खास समस्या नहीं है । आपको सपझना चाहिए कि दुनिया में जो 'अनरेस्ट' है उसका कारण क्या है और भारत में जो 'अनरेस्ट' है उसका कारण क्या है ? दुनिया में जो 'अनरेस्ट' है वह एक 'स्ट्रगल' है, लेकिन यहाँ मुख्य है दारिद्र्य, नौकरी का अभाव । जितने छात्रों का छात्रीय मिलती है उतने छात्रों को नौकरी नहीं मिलती है । सरकार के पास ५५ लाख नौकर और मान लें ५ लाख मिलिटरी, तो कुल ६० लाख नौकर हैं । सरकारी नौकर की नौकरी में ३० साल रहने हैं । इसका मतलब हुआ कि हर साठ २ लाख लोग 'रिटायर' होंगे और इतने लोगों की नौकरी मिलेगी । भारत में ५० करोड़ लोग हैं । उनमें से करीब १० करोड़ लोग पढ़े-लिखे हैं । १० करोड़ में से कम-से-कम २ करोड़ लोग मेट्रोपुलेशन के ऊपर के हैं । अब नौकरी है २ लाख के लिए और पढ़े-लिखे हैं २ करोड़ । इसका मतलब हुआ कि २ करोड़ में से मुख्यतः २ लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी । जिनको नौकरी नहीं मिलेगी वे काम करेंगे नहीं, क्योंकि काम करना सिखाया नहीं गया । इस वास्ते के उद्यम मचाने हैं । सन्तुष्ट परिभाषा थी 'अर्थतुष्ट दिवा नष्ट' । लेकिन उसका मने इस जमाने के अनुरूप परिवर्तन किया है—'असंतुष्ट दिवा' बम्पूनिश । जो पढ़े-लिखे हैं उनको

नौकरी गहो है, दूसरा कोई धंधा नहीं है तो फिर कम्यूनिस्ट बनने और उत्पात शुरू करेंगे। उनकी नौकरी के अभाव और कोई धंधा करना भी तालीम नहीं है। यहाँ जो 'अनरेस्ट' है, उसका मुख्य कारण नौकरी का अभाव है और योग्य तालीम का अभाव है। उनको जो तालीम मिली है उसमें कोई माहिर नहीं। फारा में पुश्त और विद्याधिया में झगडा होता है, उसका कारण यह नहीं कि उनको खाने की कम मिलता है। उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं उनकी यह तोड़ना चाहते हैं। वहाँ स्वतंत्रता की माँग है। बंधना से, नियम से मुक्त होने की प्रवृत्ति कई कारणों से दुनिया में है। लेकिन यहाँ तो उसे मुझे आश्चर्य है कि आज की ओर सराव तालीम उनको दी जाती है, जिसमें उनकी भविष्य के बारे में कोई भरोसा नहीं है उस हालत में कैसे वे शान्त रहते हैं। यहाँ ज्यादा-से-ज्यादा तीन बार परसट विद्यार्थी क्रम में शामिल होते हैं और बाकी विद्यार्थी शान्त हो रहते हैं इसका ही मुझे आश्चर्य है। इसका उत्तर एक ही मिलता है कि अभी तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे यहाँ कायम है इसलिए विद्याधिया की स्वाभाविकता शान्ति की तरफ वृत्ति होती है।

सार रूप धर्म बनाम धर्म-निरपेक्षता

धर्म के विषय में विचार करते समय धर्म और पथ का एक समझना चाहिए। पथ का मैं निषेध करता हूँ गया से मुक्ति मिलनी चाहिए। शिया और सुन्नी का झगडा अभी लखनऊ में चला। दोनों इस्लाम को मानते हैं, झगडा किस बात का? कुछ अंग्रेजी हो गई हैं, जिनकी निन्दा और स्तुति वे करते हैं। एक ही दिन एक ही समय एक जगह उनकी निन्दा करेगा, और दूसरा जगह उनकी स्तुति करेगा और ऐसा करते हुए जुनूस निकालेंगे। यह हमारे देश में चलता है। इसका नाम है पथ। इनके दिन अब लड़ गये। साइस के जमाने में स्पिरिचुएलिटो टिक सकती है रिलीजन टिक सकता है धर्म टिक सकता है, पथ नहीं। धर्म यानी जिसमें आपका धारण होता है वह धर्म है। इस प्रकार का जो धर्म-विचार है, गीता है, उपनिषद् है, कुरान है बाइबिल है। उन किताबों में कुछ अंश हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो आज के जमाने के लिए लिखा नहीं गया था लेकिन कुछ अंश हैं जो मरनाम है। जो पुराने हो गये उस अंश को निकाल देना चाहिए और सनातन अंश को रखना चाहिए। बाबा ने यह धंधा किया। बाबा ने बाइबिल का अध्ययन कर उसका सार निकाला, कुरान शरीफ का अध्ययन कर उसका सार निकाला और सित्तो के धर्मग्रन्थ जपुजी का भी और गीता पर बाबा के प्रवचन भी हैं। यह सब बाबा ने इसलिए किया कि सब धर्मों का सार-रूप

विद्यार्थियों को सिखाया जाय। लेकिन आज 'सेक्पुलर' के नाम पर इन ग्रंथों को समाप्त कर दिया गया तो 'कैरेक्टर बिल्डिंग' कैसा होगा? 'कैरेक्टर बिल्डिंग' के लिए आनार नुसोदास के रामायण से मिलता है, लेकिन आज विद्यार्थियों के कोर्स में केवल उमम से साहित्य के तौर पर कुछ अंश रख देते हैं। सूरदास का कुछ से लिया, मीरा का ले लिया, कबीर का ले लिया, इससे 'कैरेक्टर बिल्डिंग' नहीं होती। अगर उन ग्रंथों का सार-रूप मिले और वह विद्यार्थियों को सिखाया जाय तो ये ग्रंथ 'कैरेक्टर बिल्डिंग' का काम करेंगे। कुरान का सार-रूप सब विद्यार्थियों को सिखाया जाय—चाहे वह हिन्दू हो, या मुसलमान हा या और कोई हो तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से दूसरे भी ग्रंथ हैं। ऐसा अगर होगा तो 'कैरेक्टर बिल्डिंग' होगा। नहीं तो लोग समझते हैं कि धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक हमारे मित्र हैदराबाद स्टेट की कहानी कह रहे थे कि उन्होंने एक मन्दिर बनाया तो देखा कि उसमें केवल हिन्दू ही आते हैं, मुसलमान नहीं आते। तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसको तुड़वाकर मस्जिद बनायी। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं ने आना छोड़ दिया, मुसलमान आने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों कैसे आये तो उसको तुड़वाकर पाखाना-घर बना दिया। फिर सब आने लगे। यह बात बादशाह के पास पहुँची। वह बिड़ गया। उसने उनको बुलाया। उन्होंने पत्राव दिया कि साहब हम चाहते थे कि हमारे इस स्थान का दोनों कौमे इस्तेमाल करें, दोनों साथ आये, लेकिन मन्दिर या मस्जिद बनाने से ऐसा नहीं हुआ तो हमने पाखाना घर बना दिया। अब दोनों आते हैं। इसका नाम है 'सेक्पुलरिज्म'। अगर 'सेक्पुलरिज्म' का अर्थ पाखाना-घर हो जाय तो उसका अर्थ गलत है। 'सेक्पुलरिज्म' का अर्थ है सब धर्मों के प्रति समान भाव समान भाव नहीं। स्टेट कहता है कि धर्म के लिए पक्षपात नहीं होगा। लेकिन हम समझते हैं कि 'सेक्पुलरिज्म' का मतलब धर्म से कोई सरोकार नहीं।

साक्षरता : विद्वत्ता

आपने प्रश्न पूछा है कि 'व्हाट इज आइडियल एजुकेशन?' फिर पूछा है—'हाऊ कैन इडिया इम्प्रूव इटम लिटरेसी?' इन दोनों प्रश्नों में विरोध है। 'लिटरेसी' एक छोटा 'क्वालिफिकेशन' है। इस जमाने का जो सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया वह लगभग 'इन्लिटरेट' था—रामकृष्ण परमहंस। उनके पास बड़े-बड़े विद्वान आते-जाने थे। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि थोड़ी विद्या मिल जाय। उनकी शक्ति-देवी पर भक्ति थी। उन्होंने प्रार्थना की कि 'हे माता, मुझे विद्या दीजिए।' तो रात में मरने में माता आ गयी। बोली—तू विद्या चाहता है। बोले—हाँ। तो माता

धोनी—वह कचरे का ढेर देखता है न उसमें बिछा पड़ी है, उसमें से ले ले। तो परमहंस ने कहा—मुझे वह कचरेवागी बिछा नहीं चाहिए। इसलिए 'लिटरेसी' होना एक बहुत बड़ी चीज है ऐसी बात नहीं। लेकिन 'नवाग्रीफिकेशन' जरूरी है। लोग लिटरेट हो गये जो बहुत बड़ी बात हो गयी, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा-से-ज्यादा लोग भारत में जो उत्तम गवांते हैं, लोभी हैं तो वे लिटररी भी हो है। मैंने एक मिसाल परमहंस की दो दूसरी मिसाल मुहम्मद पैगम्बर की है। वे 'अनलेट्टड प्रापेट' थे। मुहम्मद निरक्षर थे। एक बार अल्लाह ने उनके सामने एक परचा डाला। मुहम्मद बोले हे अल्लाह मैं पढ़ नहीं सकता। तब अल्लाह खुद भाषे और वशान दिया। अगर मुहम्मद पढ़ होते तो उन्हें उस परचे पर से ही समाधान मिलना पड़ता।

'एजुकेशन' का मतलब है चाया-बाया-मन का निरास। शरीर आरोग्यवान हो, ताकि उनके द्वारा सेवा का काम किया जा सके। इस प्रकार शरीर की तालीम से, सनातनरायण भाषी से शुद्ध, प्रेमयुक्त शब्द निकले इसका ज्ञान दें। चित्त में मलिनता न हो। राग-द्वेष न हो। इस तरह तीन प्रकार की तालीम होनी चाहिए। इसके लिए चित्त धाणो, हाथ की तालीम के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? चित्त में से राग द्वेष जाय, बिस्तन-शक्ति बढ़े और 'बा-सन्ट्रीशन आफ माइंड' बढ़े। यह सब आप प्रोग्राम बना सकते हैं।

भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अद्वितीय है। वणन किया है। ब्रह्म कैसा है? एकमेव अद्वितीय। उसकी तुलना कोई नहीं हो सकती। वैसी हिन्दुस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है। हमारा ५० ५५ करोड़ का देश है, फिर भी खाने के लिए हमको बाहर से मँगाना पड़ता है। यह कितने शर्म की बात है! अपना देश एग्रीकल्चरल माना जाता है। कृषिप्रधान यानी क्या? दूसरे उद्योग हैं नहीं, यदि हैं भी तो बहुत कम इसलिए 'एग्रीकल्चरल' देश कहना जाता है। लेकिन हम तो अनाज पैदा ही नहीं करते। २० साल पहले जितना मिलता था उतना भी मात्र नहीं मिलता है। यह है अपने देश की आर्थिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति यह है कि जिनको आप नेता मानते हैं वह जनता के नेता नहीं, बल्कि विशिष्ट पक्षों के नेता हैं। पक्षों के नेता जो होते हैं वे अपने अनुयायियों के अनुयायी होते हैं। उनको देखना पड़ता है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। देखेंगे कि उनके पीछे ज्यादा लोग नहीं हैं तो खुद पीछे चले जायेंगे। तो वास्तव में वह भारत में है नहीं। वह तब तक नहीं बनेगा जबतक कि राजनीति में बाहर नेतृत्व नहीं होगा। राजनीति अनुयायी होते हैं। इस नाते वे मार्गदर्शन नहीं दे सकते। भाव लीबिए, कल हिन्दुस्तान तय करे कि उत्तम-से-उत्तम

बीड़ी छलाई करो तो सरकार के लोग यह नहीं कह सकते कि बीड़ी पीना ठीक नहीं ।

तो यह मार्गदर्शन कौन देगा ? जो सरकार में नहीं होगा । मिसाल के तौर पर जयप्रकाश नारायण हैं, जो सत्ता में नहीं हैं । वे इस प्रकार का मार्गदर्शन दे सकते हैं । मैं चाहता हूँ कि विद्रोजन सत्ता से बाहर रहकर समाज का नेतृत्व करें, तब उनके हाथ में नेतृत्व आयेगा तब भारत की राजनीतिक स्थिति सुधरेगी । मात्र की हालत में भारत में नेतृत्व नहीं है ।

अध्यात्म और विज्ञान की सार्यकता

मैं साइन्स का बहुत भक्त हूँ और चाहता हूँ कि साइन्स बढ़ती जाय । एक तो मेरी भक्ति है अन्यात्म पर और दूसरी है विज्ञान पर । विज्ञान बाहर की सृष्टि का ज्ञान देता है और अन्यात्म अन्तर की सृष्टि का । सृष्टि में क्या सत्त्व है, क्या गुण है, इसका ज्ञान साइन्स करता है । इस प्रकार वेना एक-दूसरे के पूरक हैं । इसलिए साइन्स बढ़े ऐसा मैं चाहता हूँ । लेकिन साइन्स और 'टेक्नालाजी' में अंतर है । टेक्नालाजी माने साइन्स का 'अप्लीकेशन' । 'अप्लीकेशन' का मार्गदर्शन अन्यात्म देना, नहीं तो साइन्स तारक नहीं, मारक होगा । आणविक शक्ति का उपयोग भित्ति मुधारने के लिए किया जा सकता है । इसका उपयोग कैसे किया जाय यह ज्ञान अध्यात्म देता है । अग्नि में जलाने की शक्ति है । उसका उपयोग आर रसोई पकाने के लिए भी कर सकते हैं और घर जलाने के लिए भी । इसमें भिन्न रक्षने का काम अध्यात्म बतायेगा ।

साइन्स का उपयोग क्या करना, यह हम लोग की सय करना चाहिए । जिस देश में करोड़ों लोग बेकार हैं, काम कम है, वहाँ आप बड़े औजार क्या चलायेंगे ? वहाँ छोटे-छोटे उद्योग देने होंगे । काम के बीाँव औजार होने चाहिए, इसका उत्तर अमेरिका में जो होगा वह झिन्दुस्तान में नहीं होगा और अमेरिका में जो आज है वह २०० साल बाद नहीं होगा । इस वास्ते यह समयने की बात है कि 'टेक्नालाजी' को 'गाइडेन्स' भिन्ना चाहिए । आज कम दूरी के लिए भी लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं । मैं तो 'शो वाज नोटिस' दूँगा कि इतनी कम दूरी के लिए बिना विशेष जरूरत के मोटर क्यों इस्तेमाल की गयी । आज ऐसी हालत हो गयी है कि मशीन से बिजुक्त सामान्य कार्य लेते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि हम बेकार रहने हैं । साइन्स बिना बढ सकता है बढे, लेकिन उसका क्या उपयोग किया जाय यह सोचने की बात है ।

राँची (बिहार), ६ ७-१६६

तरुण सामाजिक क्रान्ति और निर्माण की शक्ति धर्मे

जयप्रकाश नारायण

तरुण शान्तिसेना आज एक छोटी-सी सरया है, लेकिन हम आशा जम्बर करते हैं कि जल्द ही यह संस्था देश के हर महाविद्यालय और विद्यालय में स्थापित हो जायगी और उसमें हजारों नहीं, लाखों सैनिक हो जायेंगे। इस संस्था के लिए जो बड़े और बड़े उद्देश्य हैं, वे बार हैं ऐसा मानिए — १. राष्ट्र की एकता, २. सर्व-धर्म समादर और समानता, ३. लोकतंत्र की पूर्ण ४. विश्वशान्ति।

चरित्र की शक्ति

इसके लिए पहला कार्यक्रम है तरुणों में चरित्र का विकास करना, उनमें नेतृत्व की शक्ति पैदा करना, उनमें यह क्षमता पैदा करना कि सम्मिलित रूप से वे काम कर सकें। तरुण शान्तिसेना के संचालक, उसके प्रशिक्षक इस योग्यता के हों, इन चरित्र के हो, स्वयं उनमें यह गुण हो चरित्र का, लोगों को इकट्ठा करके साथ मिल-कर काम करने का, तो मैं मानता हूँ कि बिन तरुणों को हम इस नेता में इकट्ठा करेंगे, उन सबमें इस प्रकार के गुण हम पैदा कर सकते हैं।

मेरा ख्याल है कि चरित्र के निर्माण में जो सबसे प्रभावशाली तत्व है, वह यही है कि जो तरुण समाज का नेता होगा, उसका स्वयं किस प्रकार का चरित्र है, कैसा वह धारण पेश करता है। छोटे बच्चों को भी आप जानते हैं कि उदाहरण का ज्यादा गहरा असर होता है। छोटा बच्चा भी बहुत गहराई में समझ लेता है कि माता-पिता-अभिभावक जो उसे समझाते हैं, उस पर स्वयं आचरण करते हैं कि नहीं। अगर वह देखता है कि वे केवल बात ही करते हैं, काम उसके अनुकूल नहीं है, तो उस उपदेश का कोई असर उस पर नहीं होता। तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर तरुणों को हम एकत्रित करते हैं, तो पहला उद्देश्य यही होता चाहिए इनके संगठन का कि स्वयं उनका विकास ही और एक-दूसरे में उनका सम्बन्ध, सौहार्द, सहकार बड़े और उनके अन्दर नेतृत्व की शक्ति पैदा हो। उनमें विकसित होनी चाहिए भाईचारे की, एकता की भावना। ऐसा नहीं है कि चरित्र के लिए अलग से कोई वर्ष नहीं लिया जायेगा। नौति-शास्त्र की चर्चा हो सकती है, आधुनिक समाज में क्या परिस्थिति है, और उन परिस्थितियों में मौजूदा रीति-रिवाज में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बौद्धिक स्तर पर इनकी चर्चा हो सकती है।

अपने देश में अनेक धर्म हैं। यह सम्भव है कि जो जिसका धर्म है, उसे वह माने कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है। परन्तु साथ-साथ दूसरे धर्मों के प्रति वह आदर रखे, यह तो अवश्य ही होना चाहिए। यह एक सत्य है मानवीय जीवन के लिए। सभी धर्मों में कुछ-न-कुछ तत्त्व हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो दावा कर सके कि मारा तत्त्व हमारे ही पास है। इस प्रकार से हम अपने धर्म का पालन करें और हमें लगे कि किसी धर्म में कोई अच्छाई है, कोई सत्य है, तो हम उसे ग्रहण भी करें। हमने हम कोई विधर्मी बन जाने हैं, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में जो प्राण था, जो शक्ति थी, जो तेज था, वह आज नहीं है, बाहर जा ऊपरी रूप है, कर्मकाण्ड है, दिखावा है। नहीं तो हमारे थे हरिजन भाई किस प्रकार से रह रहे हैं? आज आठ करोड़ की संख्या है उनकी। समाज में उनकी क्या दशा है?

आज हिन्दू धर्म के नाम से जो धर्म प्रचलित है उसके अन्दर उनका स्थान नहीं है। आदिकासी हैं, ये भी दूर हैं हमसे। ईसाई मिशनरोंने किस प्रकार से इनका यमोन्तिर कर रहे हैं? वह कोई धर्म समझाकर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हिन्दू धर्म अपनी संकीर्णता के कारण अपना ही नुकसान कर रहा है। वे सब पूछते हैं कि हिन्दू बनेंगे तो कहाँ रुकिएगा आप? हम बीट होने हैं, ईसाई होने हैं, मुसलमान होते हैं सब तो बराबरी के दर्जे पर आते हैं। यह थोड़ा विषयान्तर हुआ। लेकिन जानबूझकर यह विषयान्तर इसलिए किया कि जो बुद्धिमान हमारे अन्दर आती है, उसका परिणाम होगा कि हम अपने का दूसरे से बचाने के लिए जाति-प्रथा के नाम पर, भुआपूत के नाम पर, खावपाव के नाम पर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं और उसके अन्दर हम घेर लेते हैं अपने को।

लोकतांत्रिक भावना

जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, उसके एक-एक मुद्दे को लेकर के सोचना होगा हमें कि लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए तब क्या करना पड़ेगा। तरणों की कोई पार्टी होगी चुनाव लड़ने के लिए, उनकी कोई अलग हकूमत होगी, कोई शासन खड़ा किया जायेगा, तब लोकतंत्र पुष्ट होगा या तरणों को अमुक पार्टी में भरती होता होगा, क्या बरतन होगा? यह समझने की जरूरत है। आज तो वर्तमान जो परिस्थिति है अपने देश की, और आसकर बिहार की, यह समस्या बहुत महत्व की हो गयी है। सन् '६७ के बाद से अपने देश में जो लोकतंत्र है उसकी नीचा बिगुल डीवाडोन है। कब ठूँब जायेगी, कहना मुश्किल है। इन हालात में अगर यह खन्देह पैदा हो कि इसका भविष्य और भी दूषित है, तब तो

म है नौ य' कोई म दे' वे दुनिया: तो गहो होगा । बहुत ने पड़े जिने लोग, था
 न। विनक का व क, स्कू' ने तथा दूसरे राण कहते हैं, 'साहब, अब राजीनि
 पर हमारा विश्वास नहीं रहा, इस चुनाव पर हमारा विश्वास गहो रहा, लोकतंत्र
 की पद्धति पर विश्वास नहीं रहा ।' तो किस पर विश्वास है ? भगवान ने बुद्धि
 दी है तो सोचना चाहिए न कि इसका कोई स्थिर है, कैसा स्थिर है, क्या
 है ? और तर्क नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा ? अगर तर्क नहीं सोचेगा तो क्या
 होगा ? डिस्टेन्स (तानाशाही) होगी । आपने देखा, तानाशाह अपने दगल
 में था, उसका क्या परिणाम हुआ ? जनता का क्रोध हुआ तो गदा छोडनी पगी ।
 बहुत से लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में अप्रत्याचार होता है । अब अप्रत्यक्ष साहब
 के जाने के बाद उनकी पाटी क लोग ने उन पर आरोप लगाया है कि दो करोड़
 रुपय का हिसाब देना है आपको । दो करोड़ रुपय बिखर गया मानूम नहीं है ।
 दुनिया के किस देश में तानाशाह है जिसने कि बहुत कुछ कर लिया ? सुकणीं था,
 क्या उसका हुआ ? अननूमा था, उसका क्या हुआ ? ईराक में कितने आये
 और गये । नातिर की स्थिति भी सबाबेल है, न जाने क्या होगा । इसीना नहीं
 दिया होता, तो शायद और भी ज्यादा विरोध उनका हुआ होता । तो इस पर
 हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा ।

विश्वशान्ति

विश्वशान्ति एक ऐसा लक्ष्य है, जिसके बारे में आज विवाद नहीं है । अभी
 अखिल भारतीय तरण-शान्तिसेना का सम्मेलन हुआ । उस सम्मेलन का उद्घाटन
 किया गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने । उन्होंने कहा कि आदर्शवाद न
 ऐसा कहा है कि मुझे नहीं मानूम तीसरा विश्व-युद्ध किस प्रकार का होगा,
 (शायद ऐसा होगा जिसमें मनुष्य चूहे की तरह मरेगा) लेकिन हम मानूम है
 कि चौथा विश्वयुद्ध किस प्रकार का होगा । हम बारे में हम कोई सशय नहीं है ।
 और कहा उन्होंने कि चौथा विश्वयुद्ध होगा ऐसा जिसमें लोग लड़ेंगे मुक्तों से और
 शक्ति से, यानी अगर तृतीय विश्वयुद्ध हुआ तो इस सारी सम्पत्ता का और
 मानव नृति का सवनाश हो जायगा, मानव समाज हजारों वर्ष पीछे चला जायगा ।
 इसलिए विश्वशान्ति कोई ऐसी एक वस्तु है या कोई ऐसा एक उद्देश्य है जिस
 कुछ पागल लोग जो बहिष्ता को मानते हैं उन्हीका ध्येय है ऐसा नहीं । दुनिया
 का आज कोई राष्ट्र ऐसा नहीं जिसका राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री यह नहीं कह रहा
 है कि हम विश्वशान्ति चाते हैं । समुक्त राष्ट्र-संघ बना ही इसलिए कि दुनिया में
 नहीं भी भाग लगती है तो सबको यह भय है कि अब युद्ध को एक क्षेत्र में
 सीमित करना कठिन है ।

सारा जो विद्रोह हुआ है अमेरिका में, तरुणों और तरुण शिक्षकों का, उसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा थी, वह वियतनाम-युद्ध की थी। राष्ट्रपति जानसन को गद्दी छोड़नी पड़ी। उन्हें एजान करना पड़ा कि मैं खड़ा नहीं होऊँगा अगले चुनाव में। आप देख रहे हैं कि थी निक्सन ने घोषणा की है कि वियतनाम से धीरे-धीरे अपने सैनिकों को वापस बुलायेंगे। अब तक ३० हजार वापिस करने का तय किया है और हाथ में ही कहा है कि जो समय निर्धारित था, उससे पहले ही हम हटा देंगे। तो युद्ध अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था था। इसलिए आज लोग गाजीजी के भक्त हो गये हैं, ईसा मसीह के भक्त हो गये हैं, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध भी हैं, और हिन्दू या भारतीय भी हैं जो गाजीजी को माननेवाले हैं, और ईसाई भी हैं, जिनके हृदय में अभी वे सब बातें मौजूद हैं जिनमें युद्ध पैदा होता है, हृदय में भी, मानस में भी। युद्ध तो हमारे दिमाग में पुसा हुआ है, जो बराबर प्रकट होता रहता है। वह जो पशु हमारे अन्दर बैठा है, काफी प्रबल है। सबको पतला है कि इस पशु के हाथ में जो हथियार है वह पुराना हथियार नहीं है, सर्वनाशक हथियार है। तो विश्वशान्ति अब सबको माय है, चीन की भी माय है। इसलिए विश्वशान्ति अब सर्वमान्य है।

एमी बान नहीं है कि चीन विश्वशान्ति नहीं मानता है, विश्वयुद्ध की तैयारी कर रहा है। वह जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए एक हद तक वह लड़ाई ठानता है, लेकिन उसके आगे वह नहीं जाता। राबण की तरह एक हद तक वह आगे बढ़ता है। विश्वशान्ति के बारे में इतना उछल-झूद उसने की, लेकिन कम-से-कम मदद की है वियतनाम की। हम से भी क्षमता है, अमेरिका से क्षमता है। बानों में तो वह क्षमता है, बहुत गालियाँ बरसता है, लेकिन वास्तव में काम में भयभीत है। लेकिन दुनिया में उसका जो स्थान है वह 'पावर' ही नहीं, 'सुपर पावर' के रूप में है, इस बात को वह स्थापित करना चाहता है, और लगभग वह बात स्थापित हो चुकी है। तो सब यह मानते हैं कि विश्वशान्ति होनी चाहिए। इधर-उधर बाग लगे तो उसको बुझाना चाहिए। अब तरुण शान्तिसेना इस विश्वशान्ति को नजदीक लाने में, व्यावहारिक करने में क्या मदद कर सकती है? तरुण हमसे पूछते हैं कि यह शान्ति-शान्ति क्या है? हमें रस्सियों में बाँटना चाहते हैं क्या? हम सारे समाज को पलट देना चाहते हैं तो शान्ति के नाम में क्या आप यथास्थितिवाद की प्रशंसा देते हैं?

समग्र सामाजिक शान्ति

ऐसी बात नहीं है। मुझे केवल सामाजिक न्याय से सतोष नहीं है। मैं सम्पूर्ण

और समग्र सामाजिक चान्ति चाहता हूँ। आज समाज में जितनी बुरीतियाँ हैं उनमें आमूठ परिवर्तन करना है। लेकिन जाति प्रथा है तरणा में, शिपको में, राजनैतिक नेताओं में और अभग सभी लोगों में। भयकर जातिवाद है। तरणा के स्वयंमें है क्या जातिवाद? बैठता है तरणों के स्वयंमें? इस तरह क्या छोटे-से घरों में घिरे रहेंगे क्या हमारे तरण? और हर जाति का तरण अलग अलग रहेंगे क्या? जो जाति की कल्पना आज के समाज में है भावी समाज हम बनाना है उस समाज की कल्पना में भी उस जातिवाद का, जाति की संस्था का स्थान है क्या? आज कोई कहता है कि विवाह की प्रथा में सुधार करना चाहिए? माता पिता अगर सबीष भी करते हैं कि कितना हम पसा माँग कितना हम दहेज माँगे अपने बेटे की शादी के लिए तो बेटा खुद आगे आकर बोझता है। यह तरणाई का लक्षण है क्या? एमें ही तरण क्या भारत बनायेंगे क्या? और यह भारत कैसा होगा जिस भारत के तरणों ने शादी के लिए अपनी कीमत रपयी में तय की हो और उसकी बीबी ने माँ-बाप ने उनकी खरीद ली हो। वह कैसा समाज बनेगा? वह कोई सुशुद्ध समाज होगा? भारतीय समाज होगा? तो तरणों में अगर चान्ति भावना हो और वे समाज की चान्ति के लिए साधन बनें तो फिर उनका आचरण कसा होना चाहिए दूसरे के साथ उनका बरताव कैसा होना चाहिए? आजकल के तरणा में बहुत अहम् है। उनका व्यवहार जो उनके नीचे के लोग हैं उनके साथ बराबरी का नहीं होता सीधा-सी का नहीं होता। तो तरण सामाजिक चान्ति में कैसे सहायक हो यह सोचना होगा। कबल जुलूस निकालना, नारे लगाना गानियाँ देना उपकुलपति का धराल करना तो-कोड करना, धेधारे गरीब बस के कलकल की मारना-पीटना परीक्षा भवन में चोरी कर रहे हो और निरीक्षक ने पकड़ लिया परीक्षा हाल से निकल दिया तो दूसरे दिन कहीं मित्रकर उपाकी ठोकाई कर देगा। क्या यह तरणाई है? क्या यही चान्ति है? क्या इससे कोई नया भारत बनेवाला है? अगर चान्ति की भूल है और उसका साधन बनना है तो उसके योग्य बनना होगा।

आखिरी उद्देश्य तरण चान्तिसेना का है कि शिक्षा प्रणाली में और शिक्षा के तथ में परिवर्तन होना चाहिए। तरण चान्तिसेना के लोग सम्भीरता से उस पर विचार करें और जो तरण हैं विलायी की हैमियत से उनकी समस्याएँ क्या हैं, उन समस्याओं को समझने की कोशिश करें और उनको हम दूर करने की चेष्टा करें। अगर ये चार उद्देश्य हम सामने रखते हैं तो देश के नवनिर्माण में तरणों का सर्वांगीण रूप में योगदान हो सकता है ऐसा मैं मानता हूँ।

(तरण चान्तिसेना निधिर, पूतारोड के २२ जून '६६ में भाषण से ।)

शिजा में क्रान्ति

घोरेन्द्र मजूमदार

मुझसे कहा गया है कि मेरा विषय 'शिजा में क्रान्ति' है। यह विषय ही मेरी समझ में नहीं आया। वस्तुतः समाज-जीवन के हिस्से में क्रान्ति नहीं होती है, अतः शिजा—तो समाज-जीवन का एक हिस्सा भर है—में क्रान्ति न होती है और न हो ही सकती है। यह पक्षी बान समझ लेनी चाहिए। क्रान्ति समाज के विभिन्न विभागों में नहीं होती है, गहराई में सोचें तो यह समझ में आयेगा कि समाज में भी क्रान्ति नहीं होती है। अगर किसीमें क्रान्ति होती है तो वह दिमाग में होती है। दिमाग में क्रान्ति होती है तब, जब परिस्थिति की आवश्यकता क्रान्ति की होती है। जैसे कुछ विचारक होने हैं जो बहुत आगे की परिस्थिति को देख लेते हैं और क्रान्ति का उद्घोष करते हैं। जगता है कि यह क्रान्ति का उद्घोष परिस्थिति-निरपेक्ष है। उससे लिए एक शब्द है—'यूटोपिया'। लोग 'यूटोपिया' उसको कहते हैं जो भविष्य की परिस्थिति के लिए सम्भावित क्रान्ति की परित्यक्ता होती है। वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में जिस क्रान्ति का उद्घोष होता है, उसको वैज्ञानिक क्रान्ति कहते हैं। अब आजकल 'क्रान्ति' शब्द बौद्धिक पैशन में आ गया है। कृषि में क्रान्ति, सड़क बनाने में क्रान्ति हो जाती है, और न मानूँ कि किस किस चीज में क्रान्ति होती है। यानी यह मानना होगा कि 'क्रान्ति' इस युग की आवाज है।

क्रान्ति का क्रमिक विकास

दिमाग में क्रान्ति, समाज में क्रान्ति की आवश्यकता किस-किस चीज से होती है? इंसान की प्रगति की प्रेरणा दो चीजों से होती है—एक, जिन्दा रहने की आवश्यकता और दूसरी, विकास की आकांक्षा। शायद उस दिन एक क्रान्ति हुई थी, जिस दिन मनु जाना था और उसने एक अनुशासित समाज बनाने की बात की थी। तब हम स्वच्छन्द समाज से अनुशासित समाज पर आ गये थे। एक बड़ी क्रान्ति हुई थी। इंसान ने देखा कि भ्रम्य-न्याय हो रहा है, एक-दूसरे को मारकर खा रहे हैं। तो जिन्दा रहने की आवश्यकता मनुष्य को प्रजापति के पास ले गया था, बचने का उपाय बताने के लिए। और तब 'राज्य', 'सत्ता', 'राजा' इत्यादि एक सामाजिक शक्ति का अभिप्रेत हुआ था समाज के सन्तुलन की रक्षा के लिए, अमन और चैन रखने के लिए, ताकि इंसान एक-दूसरे को मारकर न मरे। समाज में शान्ति रहे और विकास की सामना में मनुष्य जुट सके। विकास की आकांक्षा और जिन्दा रहने की आवश्यकता ने मिलकर राज्य-शक्ति, सैनिक-शक्ति इत्यादि व आपार के रूप

में शस्त्र-शक्ति या आश्रितार बिना और उसे एक सामाजिक शक्ति के रूप में संगठित किया। मैं मानता हूँ कि मनुष्य के दिमाग में वह एक गान्धि हुई थी। भय में सबको ठीक रखना शायद उस समय की जरूरत थी। लोग एक-दूसरे की छाँटे में। उसने आगे वा एक कदम बढ़ा।

लेकिन वह जो गान्धि हुई वह निम दिशा में हुई? मनुष्य अनुशासित रहे। समाज में शान्ति रहे। यह शुरु हुआ। फिर राजा आया। उसके पैट में मैं बहुत कुछ मिलता। राजा ने सैनिक बनाया, लोगों को डराकर रखने के लिए। अमर्याद बना, लोगों को चराने के लिए। इस तरह एक राजनीति-गान्धि हुई। दूसरी बीज धार्मिक है। उस समय पत्थर-युग था, या ताँबे-युग था। जिन्दा रहने के पहली सामान पैदा करने के लिए बड़ा बटारर तथा समय-साँस पड़ति थी, बहुत सबकी-सबकी से एमीना बहाकर अन्न-बाल पैदा करना पड़ता था तो लोगों में सीपा होगा, कि दिनभर हमना काम करने के बाद सोचने का, समाज-शिक्षण की आगे बढ़ाने तथा इस तरह के धर्म कामों के लिए समय नहीं बचता है। तो कुछ लोगो की खाली करो, जो अन्न रखनेवाले हो और उगने बड़ा कि तुम यह सब बिपा करो—चिन्तन, मनन, अध्ययन, अध्यापन, सेवा। एक सेवक बनाया और उससे बड़ा कि तुम्हें 'ईजरी' में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम यही सब बिपा करो। हम अपने पैदानार से कुछ हिस्सा तुम्हें दिया करेंगे।

समाज में वर्गों का विकास

अब यह एक सेवक हुआ बिना सेती बिये हुए सन्निहान खानेवाला। उसके पार ॥ हुए। अब एक से सेवक हुआ, लेकिन उसके माय पारो बैठे उसी प्रकार का जीवन-कम बलाये न? 'सन्निहान' खाकर पेट बलाये न? बट 'सन्निहान' खाकर जवान हुआ और उसकी जब जीवन में प्रवेश करना हुआ तो और पार जादमी को सन्निहान खाकर जीविका बलाने की आवश्यकता पड़ी। इस तरह होते-होते एक नया वर्ग बना—सेवक वर्ग। सेवक चाहिए, नेता चाहिए, युध चाहिए, गुरोहित चाहिए। यह राज्य-संस्था और सेवा-संस्था का नाम इस तरह ॥ अवतार बल रहा है। रक्षण, पोषण, और शिक्षण के नाम से, और अनेक प्रकार की धर्म संस्थाओं के नाम से, इस वर्ग की एक विशाल बीज जनता की छाँटे पार बैठ गयी और उसका शोषण होने लगा। अब बीच में गान्धियाँ हुई—मध्य में, दम में। परन्तु मूल रूप से सामाजिक शक्ति और समाज की पड़ति यही रहते, जो बनी और बिनसित हुई थी। मनु के जाने के बाद से सामाजिक शक्ति शस्त्र और दण्ड की रही और सामाजिक यंत्र सेवक-आधारित पड़ति; यानी सेवक की एक जमात सोचनी जनता के लिए। जनता की भी मान्यता यह रही कि यही लोग सब कुछ करें, और हमें इनकी शक्ति

देनी है, भक्ति देनी है, चंदा देना है, टेकम देना है, अर्घां इनको जो पीस है उसे दे देना है। यह पदलि चर्य। कोई कहता है १ लाख वर्ष चर्य कोई कहता है २० हजार वर्ष चर्य १०-१२ हजार वर्ष तक तो कहता ही है।

परिस्थिति में परिवर्तन

अब दुनिया की परिस्थिति और मन स्थिति बदल गयी है। परिस्थिति क्या बदली है? पुराने जमाने में जो राज्य को सामाजिक शान्ति क हार में मान लिया गया था अब वह नहीं रही। अबतक समाज में शान्ति वायम रखने के लिए पुलिस के हाथ में राज्य चाहिए, समाज की रक्षा के लिए सैनिक के हाथ में राज्य चाहिए, समान-परिवर्तन के लिए प्रान्तिवारों के हाथ में राज्य चाहिए, यहाँ तक कि घम संस्थान के लिए अवतार को भी राज्य चाहिए, यह मान्यता रही। अब एस भयावह आधुनिक शस्त्रों का आविष्कार हुआ है कि अगर उनका प्रयोग हुआ तो सबनाश हो जायगा। इस परिस्थिति के कारण निरस्त्रीकरण की माँग हो गयी है। उधर विज्ञान और लोकतन्त्र ने मनुष्य की मन-स्थिति को भी बदल दिया है। पुराने जमाने में आम जनता अविश्वास पर चरती थी, विज्ञान ने अविश्वास को खत्म कर दिया। देवता का अभिशाप होगा, इसलिए करो अब चन्द्रमा देवता नहीं रहा, उसका टानी पर मनुष्य बस बैठा है। वरुण देवता नहीं है हाइड्रोजन और आक्सीजन मिलाकर बरुण बन जाता है। मनुष्य में ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि के कारण चेतना आ गयी है। इसीलिए न किसी देवता पर, न किसी गुरु या मनुष्य पर अब विश्वास रह गया है। लोकतन्त्र ने साम्य, मंत्री, समानता का पाठ पढ़ाया, चार भी बर्षों तक—हर मनुष्य समान है, आपस में मित्र है और हर मनुष्य स्वतन्त्र है। तब नेता, और नेता में सब आ जात हैं—गुरु, महात्मा इत्यादि के निर्देश पर चलने की मन स्थिति नहीं है। अब स्वतन्त्रता दिमाग में घुम गयी है। दूसरी तरफ एक परिस्थिति बनी है, वह भी लोकतन्त्र के विज्ञान के कारण बनी है। लोकतन्त्र का आविष्कार हुआ था दबाव-शक्ति की जगह पर मनाब-शक्ति के अधिष्ठान के लिए। 'कोएरशन' से 'कनसेण्ट' पर जाने के लिए। लोकतन्त्र ने कहा कि अब सिर पीठकर मामला तय नहीं करना है, सिर गिनकर मामला तय करना है। यह लोकतन्त्र का विचार है। यानी लोकतन्त्र ने देखा और अब देख, जब जेम्स हाट ने वायु-शक्ति का आविष्कार किया था यानी विज्ञान को जब द्रुत गति मिली थी, तब मनुष्य के मन में विचार आया कि अब यह दण्ड-शक्ति, थम-शक्ति, राज्य-शक्ति नहीं चलेगी। उसी समय समाजशास्त्री के दिमाग में लोकतन्त्र का विचार घुसा था।

नयी लोकतांत्रिक शान्ति में आत्मिक मान्यता

निर सामाजिक शक्ति बढ़ाने की बात सोची गयी लोकतन्त्र में। बहुत बड़ी

शान्ति का विचार लोकतंत्र ने दिया। यानी पहले जमाने में सामाजिक शक्ति का अधिष्ठान हुआ था दण्डशक्ति के रूप में। उसकी जगह दूसरी सामाजिक शक्ति के अधिष्ठान की जो बात की गयी वह एक शान्ति की बात हुई। भास में शान्ति हुई। उन शान्तिकारी नेताओं ने इस विचार के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, तपस्या की मध्य किया। लेकिन जैसा कि गांधीजी कहते हैं कि लक्ष्य के अनुसार साधन नहीं हुआ तो उद्यम ही साधन के अनुसार झीपट कर जायेगा, बँसा ही हुआ। आपने शस्त्र-शक्ति की जगह पर सम्मति-शक्ति का अधिष्ठान करना चाहा लेकिन उसकी शान्ति में शस्त्र और दबाव की शक्ति का ही इस्तेमाल किया, तो शान्ति की निष्पत्ति दूसरी तरफ चली गयी। उसमें से नपोन्गियन बोलापाट निकला। घोर दबाववाला, सम्मतिवाला नहीं। तो एक पहलू है लक्ष्य और साधन। दूसरा पहलू है विचार और पद्धति। किसी चीज के चलने के लिए दो चीजें चाहिए—शक्ति और मन, यानी इजिन। अगर कोयले की शक्ति से इजिन चलायेंगे तो इजिन की एक डिजाइन होगी। लेकिन अगर डिजल से चलाने की बात हुई तो इजिन की डिजाइन भी बदलेगी। अगर कोयले के इजिन में कोयले की जगह डिजल भर दीजिए तो इजिन चलेगा? लोकतान्त्रिक शान्ति के नेताओं ने इस बात को नहीं समझा। राजतंत्र में राजा न जिस डिजाइन का तब बनाया था उसी तब से लोकतंत्र को चलाने का प्रयास हुआ। मैं विनोद में कहता हूँ कि कोयले के इजिन पर ही डिजल इजिन का नाम लिख दिया और नाम लिखकर कोयले के इजिन के ड्राइवर को ही डिजल के इजिन को चालने के लिए बठा दिया।

राजतंत्र में समाज के लिए सारा सिरबू राजा का माना गया है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उस प्रतिभावान् व्यक्तित्व की सलाह चाहिए थी यानी उस एक मंत्रि-मंडल चाहिए था। एक भग्नराजतंत्र जुटाना पड़ा था। लेकिन जब भाव लोकतंत्र कहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लोक की होगी। लोक का सिरबू होगा तो उसके लिए क्या तरीका होगा? इसके बारे में सोचा नहीं गया। इसके लिए समझ नहीं किया। इसके लिए परेशानी उठाने की तैयारी नहीं थी। जो 'रेडीमड' बनी बनायी पद्धति थी, उसीकी लोकतंत्र में दस्तमाल करके लग गया। उससे क्या हुआ? प्रूम-किरकर वही पुरानी बात हो गयी। वही शस्त्र-शक्ति वही अधिकारवाद वही दबाव का सहारा। सामूहिक शक्ति में कोई बदल नहीं हुआ। लोग कहते हैं, हुआ क्यों नहीं साहब, सम्मति से लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति का विसर्जन कर रहे हैं ग्रामदान हो रहा है, प्रदेशदान की तैयारी है। अरे भाई चार सौ साल हो गये इस शान्ति का उद्घोष हुए। आप ग्रामदान-ग्रामदान कर रहे हैं। क्या हुआ उससे? ग्रामदान ॥ यही न कर रहे हैं कि सम्मति से सम्पत्ति विसर्जन हो? आप दूसरा क्या कर

रहे हैं ? सम्मति-शक्ति का अविच्छादन कर रहे हैं, जिसका उद्घोष चार सौ साल पहले हो चुका है। विनोबा आज वही कह रहे हैं, गांधी ने बड़ी कहा, जो लोकतंत्र के शान्तिकारियों ने कहा था। परन्तु इतना ही है कि गांधी-विनोबा मंत्र के अनुसार तन की खोज कर रहे हैं, जिसके अभाव में लोकतंत्र आज सैनिक-तंत्र के हाथों पराजित हो रहा है। मैं इतना विस्तार में इसलिए कह रहा हूँ कि आज भार लीग वही गन्ती नहीं करें। यह जो गन्ती हुई कि 'रेडिमेंड इन्स्टिट्यूशन,' 'रेडिमेंड पद्धति,' 'रेडिमेंड यंत्र' से समाज चलाने का प्रयास किया गया, तो उल्ट गया मामला। क्यों उल्ट गया ? हमारे देश में पुराने लीग कहते हैं—'स्वधर्मच्युत ब्राह्मण स्वधर्मस्थित भूत से निरुष्ट' होता है। तो यह स्वधर्मच्युत लोकतंत्र स्वधर्मस्थित राजतंत्र से निरुष्ट हो गया।

इस विरोधाभास का कारण ?

कैसे हुआ, आपको बताना चाहता हूँ। पहला दोष क्या आया ? वही केन्द्र द्वारा संचालित नौकरशाही से चलेगा, वही सैनिक-शक्ति से चलेगा, तो पहली चीज क्या हुई ? औद्योगिक शक्ति के साथ जो अति केन्द्रित पूँजीवाद का संगठन हुआ, उसने लोकतंत्र के तन पर कब्जा कर लिया। राजा मरा, लेकिन लोकतंत्र का लोक पूँजीवाद की मुट्ठी में चला गया, औद्योगिक शक्ति के कारण। "जिसके हाथ में कोई, उसके सब कोई।" तो कोई था पूँजीवाद के हाथ में। यह जो लोकतंत्र का घुनाव-तंत्र था, वह पूँजीवादी मुट्ठी में चला गया। यह एक पहला संकट हुआ। लोक-मूलक तंत्र न बनकर केन्द्र-मूलक तंत्र बना। जैसे पहले राजा सब काम कर देता था, वैसे ही अब लोकतंत्र का ठीकदार हमारा काम कर देगा। पहले हमको चन्दा, दक्षिणा, टैक्स वगैरह देना पड़ता था अब लोकतंत्र में एक चीज बड़ी कि बौट देना होगा, यानी एक आइटम बश दक्षिणा का, बाकी वही रहा। तो फल-स्वरूप आज दुनिया में जितना लोकतंत्र चल रहा है उसका लोक पूँजीवादी शोषण से निस रहा है। पहली बात यह हुई। दूसरी बात क्या हुई ? मैं सब जगह वही बात कहता हूँ, थोड़ा विनोद भी है। कहते हैं—'सैया भये कोतवाल्, फिर उर काहे बा' यानी जनता का सैया कोतवाली पर चढ़ गया। राजा हो गया। तब वह और क्या सोचती है ? जेवर चाहे जहाँ पैंक दो, उस पर सोचो मत, अब सैया करेगा ही कोई-न-कोई इन्तजाम। तो जनता का सैया आ गया, वही कुल करेगा। जनता का ध्यान वही करेगा, क्योंकि सैया जो वहाँ पहुँचा है।

हर चीज की 'करोलरी' होती है, इसकी क्या 'करोलरी' हुई ? अगर जनता को समस्त समस्याओं पर ध्यान देने की राज्य की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए सारे साधन का अधिकार भी राज्य को देना पड़ेगा। इसीको सर्वाधिकारी

राजवाद कहते हैं। यानी एक कल्याणकारी राजवाद का जन्म हुआ लोकतन्त्र में।
उदाहरण ॥ सर्वोच्चराजवाद निकलना। परम्परारूप राजतन्त्र का राजा जितना ज्यादा जनता के जग-प्रस्थान पर कब्जा कर रखा था, उसमें अधिक लोकतन्त्र का तर्क कर रहा है हजार गुना ज्यादा। यह दूसरा खण्ड हुआ। तीसरा खण्ड साम्य मंत्री, स्वतंत्रता का नारा और अधिकारवाद की प्रगति है। एक तरफ आम जनता की मन स्थिति का निर्माण हो रहा है स्वतंत्रतावादी दूसरी तरफ समाज की परिस्थिति ज्यादा सन्तुष्टा अधिकारवादी बन रही है। एक तरफ है घोर स्वातंत्र्यवाद और दूसरी तरफ है उत्कट अधिकारवाद। इस तरह एक भयंकर विस्फोट का निमाण हो रहा है।

स्वतंत्रता का स्वप्न

अब स्वतंत्रता का स्वप्न है अधिकार को अस्वीकार करने का और अधिकार का स्वप्न है स्वतंत्रता को बढ़ावा न देने का। यह कश्मिर का दुनिया में चल रही है। आज की तरफ पीने की दुनिया का कोई अधिकारी नियमित नहीं कर पा रहा है यद्यपि पहले से आज इन राज्यों के हाथ में हजारगुना अधिक बढ़ाने की शक्ति इकट्ठी हुई है। अथवा परिस्थिति और मन स्थिति में घोर विस्फोट का निमाण हो गया है। फलस्वरूप सारा में वही शान्ति नहीं है। चारों ओर निराशा फैली हुई है।

चौथा खण्ड नेतृत्व विमोचन का है। नेता शासन हो गया। पहले राजा शासन था नेता नेतृत्व करता था। जनता में ज्ञान-विज्ञान बढ़ा जनता में नेताओं ने गुण दोष समझने की शक्ति बनी और नेता में आत्म में दोष-वर्णन करने की वृत्ति बढ़ी क्योंकि वे शरक हुए सत्ता में गये तो सत्ता-संघर्ष हुआ। कांग्रेस के अनुसार जनमत की आगे बढ़ाना नेता का काम है। प्रतिनिधि का काम क्या है? जनमत के अनुसार चलना। तो जो नेता था, जो जनमत से आगे चलेवाला था जनमत की मांगदस्तान करनेवाला था उसकी आप लोकतन्त्र में जनमत के पीछे पसीट ले गये, कहा कि जनमत का अनुसरण करो। नेता प्रतिनिधि हो गया, जनमत का अप्रगामी कोई नहीं रहा। आज प्रतिनिधि को नेता कहा जाता है। जो प्रधानमंत्री है वह मुल्क का नेता कहा जाता है। पर ऐसा है नहीं प्रतिनिधि वह विधानसभा का सदस्य हो अथवा प्रधानमंत्री वह तो जनमत के पीछे चलता है। आगे का रास्ता नहीं निश्चित। अर्थात् आज समाज से नेतृत्व ही समाप्त हो गया है।

पुनर्वी बात हुई कि पहले मंच पर राजा राजा के सड़को भतीजों का हुआ करता था। उस कहते थे पलेस रेवोल्यूशन (राजमहल की क्रांति)। तब जो सच प्रसाद के अदर था अब वह सड़क पर आ गया सड़को गलियों और

देहाता में आ गया। हर बालिंग राजा हो सकता है तो हरके के दिल में राजा होने की आकांक्षा का निर्माण स्वाभाविक है। आकांक्षा है तो उसकी पूर्ति के लिए पार्टि-वन्दी है, गणना है, व्यर्थ का बर्तण्ड है। इन तमाम कारणों से यह गौतम राज-तंत्र से निकट हो गया है। कहीं भी लोकतंत्र नहीं चल रहा है—पूजावादी देशों में भी नहीं और अविवारवादी देशों में भी नहीं। वह तो धराशायी हो रहा है। लोकतंत्र का नाम सबन तो है, परन्तु बिसी-न-किसी रूप में एक जाना-सा, एक गुट-साही, गुटतंत्र चलने लग गया है। इस कारण आज दुनिया परेशान है। विचार की क्रान्ति आने से ४०० वर्ष पहले, जिस दिन लोकतंत्र आया था, उस दिन हुई थी। लेकिन 'स्टेटस्को', अर्थात् यथास्थितिवाद से उस विचार को चलाने की कोशिश हुई थी इसलिए आज सारा मानव-समाज दूसरी दिशा में चल रहा है। यानी एक असफलता, पराजय, सारी दुनिया में एक निराशा व्याप्त है। चाय की दुकान पर जाकर आप सुनिए। जो कुछ वहाँ सुनने को मिलता है, अगर उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो आप कहेंगे कि पराजित मनोवृत्ति का इजहार हो रहा है वहाँ। पूरी दुनिया में निराशा है।

इस युग की क्रान्ति की आवश्यकता

क्या हुआ ऐसा? क्योंकि विचार की क्रान्ति के साथ-साथ पद्धति की क्रान्ति की खोज नहीं हुई। दिमाग में यथास्थिति थी उसीमें क्रान्ति को घुसाने की कोशिश की गयी। इसीलिए भले कहा कि समाज यथास्थित रहे और आप शिक्षा में क्रान्ति करना चाहेंगे, तो नहीं होगी। आपकी विचार के अनुसार समाज के सारे ढाँचे को बदलना होगा। अब वह नया कौनसा ढाँचा हो, कि सम्मति-शक्ति से चलें। भय शक्ति से नहीं, शक्त शक्ति से नहीं, सम्मति-शक्ति से चले, ऐसा कौन-सा इजिन होगा? उसकी कौनसी डिजाइन होगी? यह निकालना, आज के जमाने की क्रान्ति की आवश्यकता है। इसलिए गांधी ने कहा था कि मैं कोई नयी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नया मार्ग खोज रहा हूँ। गांधी 'वाद' नहीं है, गांधी 'मार्ग' है। बाद तो हो चुका रामनाथ के स्थान पर सम्मतिवाद। गांधी ने सम्मतिवाद की बात कही, विनोबा सम्मतिवाद की बात कह रहा है कोई नयी बात नहीं। उस समय सम्मति की क्रान्ति की जो सूच हुई थी, उस सूझ के साथ-साथ मार्ग खोजने की तकलीफ नहीं उठायी गयी या सूझा नहीं। सूर्योदय के मोह से बने-बनायी पद्धति को अपना लिया गया। आज पूरे समाज के जो यंत्र हैं, समाज का जो तंत्र है, विकास की सामना की जो प्रक्रिया है, उसकी सारी डिजाइन बदलनी है, और उसके लिए शिक्षा का तरीका क्या होगा, सोचना है। लोग कहते हैं, बेसिक एजुकेशन फेल हुआ। क्यों नहीं होगा? पुराने समाज में आप बेसिक एजुकेशन को घुसाना चाहते

हैं ऋद्धि को कुदाल देकर करते हैं कि धेत म वाम करो। रण्डका दैसता है कि मां अगर निकोनी करने जायगी तो उसकी नाक कट जायेगी, बार हूँ पकड़ेगा, तो उसकी नाक कट जायेगी, तो वह सोचता है— हमारी नाक काई पान्त्र है क्या ?' अजीब तमारा है कि रूढ़ समाज म शान्तिवारी शिगा घुमान की कोशिश कर रहे हैं पागल हो गये है लोग ।

सोचना और करना क्या है ?

मैंने आपसे आन कहा कि समाज की धृति शक्ति और चान्द्र-शक्ति शान्त नहीं, सम्मति है । जिसके लिए हमारे ऋषिया ने स्वप्न देखा था, और शान्तिवारी साधना ने जिसके लिए जानें दो जिस पान्ति की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया, उस शान्ति ने मार्ग नहीं मिलने के कारण समाज को प्रणिगामी बनाया । पीछे घने-द दिया । यह मैंने आपके सामने रखा । इसलिए आज जो हमको सोचना है वह यह कि रूढ़ समाज की रूढ़ पद्धति रूढ़ परम्परा, परिपाटी, प्रथा के बदने म कौनसी शान्तिवारी प्रथा, पद्धति को अपनायें । इसमें रूढ़ व्यवस्था शामिल है इसमें शिगा व्यवस्था शामिल है, समाज-व्यवस्था शामिल है इसमें आर्थिक व्यवस्था शामिल है । इन सारी व्यवस्थाओं में नये पुर्जे कैसे फिट करेंगे, नये इजिन की डिजाइन कैसे बनायेंगे—यह आपको सोचना होगा । उसे चाहे आप घाम स्वराज्य कहिए शान्तिसेना कहिए, तरुण शान्तिसेना कहिए यह सब तो एक ही विचार की अभिव्यक्ति का विभिन्न रूप है ।

मानव-समाज की जिसकी आवश्यकता है उस बनाना है । यह वात्सोडिगामा की यात्रा है । आपको खोजना होगा, सारे समाज को खोजना होगा । आप लोग माग साजिए । बिनोबा ने एक दिशा बता दी है । नवरा नहा बनाया है । जब वात्सोडिगामा को दिशा मालूम थी कि हमर आश्रम तो मिलेगा हिन्दुस्तान । बिनोबा ने बताया कि तन्मूलक पद्धति नहीं, लोकमूलक पद्धति बनाइए । जो भी आप करना चाहते है प्रथम से ही सम्मति पर अडे रहिए गिरेंगे, पड़ेंगे, उठेंगे । यह ज्ञा सङ्कल्पित की दृष्टि से सम्मति पद्धति का अधिष्ठान बहूक से करने का प्रयास किया उसका क्या नतीजा हुआ वह मैंने आपकी बताया । इस पद्धति के अधिष्ठान का अर्थ क्या ? भय-शक्ति का साधन क्या ? शस्त्र । सम्मति-शक्ति का साधन क्या ? शिक्षण । अब सम्मति को हासिल करने के लिए सम्मति की अधिष्ठित करने के लिए सम्मति से समाज घले उसकी प्रक्रिया के लिए, सिलेबस क्या होगा ? पहले क्या हो ? समाज के अन्दर जाकर वह सोचना होगा । क्योंकि जिस तरह से बहूक-घाटे फौज के सगठन के बिना भय-शक्ति का अधिष्ठान ही नहीं हो सकता है उसी तरह शिक्षण शक्ति के सगठन के बिना सम्मति-शक्ति का अधिष्ठान ही नहीं सकता । इसीलिए बिनोबा आचार्यकुल की बात कह रहे हैं । •

प्राथमिक शालाओं में विज्ञान का शिक्षण

डा० धर्मवीर गौड़

आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज का जीवन एक शताब्दी-पूर्व के जीवन से पूर्णतः परिवर्तित है। पिछली एक शताब्दी के आविष्कारों ने मानव की प्रकृति का स्वामित्व प्रदान किया है। जो चन्द्रमा अभी तक सभी के लिए एक रहस्य की बन्धु बना रहा, आज उसी पर मानव पहुँच चुका। जीवन की भी प्रत्येक आवश्यकता के लिए सुविधाप्रद सामग्री वैज्ञानिक विज्ञान ने हमें प्रदान कर दी है। विज्ञान ने वातावरण को मानव के अनुकूल बना दिया है। आज का जीवन सुदर, सुखमय और सुविधा-सम्पन्न है।

यह कहना असम्भव न होगा कि हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति ससार के अन्य प्रगतिशील देशों से पीछे ही है। यदि हम अपने देश को आत्म-निर्भर और समृद्धि-शाली बनाना है तो निःसन्देह हमें वैज्ञानिक प्रगति के लिए जी-उठोड़ प्रयास करना होगा। हमें अपने देश की रुढ़िवाद से निकालकर आधुनिकवाद में लेनी पड़ेगी। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए हमें प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य बनाना होगा। साथ ही असामयिक साधनहीन तथा कम प्रभावी वर्तमान विज्ञान-शिक्षण में वृद्धि लायी होगी।

विज्ञान की शिक्षा के स्तर में सुधार

इस विषय की शिक्षा के स्तर में सुधार नीचे दिये तीन तथ्यों पर निर्भर करना है, जिनको स्कूल-स्तर पर लागू करना उपयोगी होगा।

(१) पाठ्यक्रम का विकास, जिसमें विभिन्न विषय-क्षेत्रों के विचार, ज्ञान और आचारिक नियमों का विषय अध्ययन सम्मिलित है।

(२) नये पाठ्यक्रम—अभ्यासों के लिए निर्देशिकाओं तथा शैक्षिक सामग्री पर आधारित पाल्य-पुस्तकों का निर्माण तथा प्रायोगिक उपकरणों के आलेखन का निर्माण।

(३) अभ्यासों का प्रशिक्षण और उनको कक्षा में पाठ्यक्रम के पढ़ाने के लिए तैयार करना।

प्रारम्भिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य

(१) विज्ञान में विशेष रुचि पैदा करना, ताकि प्राकृतिक नियमों को समझाया जा सके।

(२) आधुनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव का परिचय कराता और इस बात की धारणा पैदा करता कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे जीवन के प्रयोग हमारे जीवन को सुन्दर और सुखमय बनाने में सहायक हो सकता है।

(३) विज्ञान के सिद्धान्तों तथा तथ्यों को भरी माँति देने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना।

(४) व्यक्तित्व का विकास।

(५) दैनिक समस्याओं को वैज्ञानिक रीति से हल कराने की क्षमता पैदा करना।

विज्ञान शिक्षण की आधुनिक स्थिति

विद्यालय-शिक्षा की अवधि देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। कुछ राज्यों में २० वर्षों में हाईस्कूल तथा अन्य राज्यों में ११ वर्षों में हायर सेकण्डरी शिक्षाक्रम है। शैक्षिक अवधि की भिन्नता के कारण विज्ञान-विषय की स्थिति प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है।

(अ) प्राइमरी कक्षाओं में भारत के सभी राज्यों में विज्ञान कक्षा १ से ही किसी-न किसी रूप में अवश्य पढ़ाया जाता है। कक्षा १ से ५ तक यह विषय विभिन्न नामों से पढ़ाया जाता है जैसे—प्रकृति-अध्ययन सामान्य विज्ञान तथा स्वास्थ्य तथा आदि। विज्ञान का स्तर अविचारित उदात्त नहीं है। अध्यापकों ने जो इस विषय को पढ़ाते हैं स्वयं इस किसी भी स्तर पर नहीं पढ़ा है जिसका फल यह होता है कि विज्ञान-शिक्षण सुजनात्मक काम नहीं होकर कबल इतिहास या भाषा की भाँति पाठ्य-पुस्तक-वाचन तक ही सीमित रहता है। विज्ञान कक्षा का प्रायः अभाव है और भौतिक सुविधाएँ तथा साज-सामग्री की बहुत कमी रहती है। अध्यापक विज्ञान के प्रयोगों को कराने और विज्ञान-शिक्षण के सुधार के लिए प्रेरित नहीं हैं। अध्यापकों तथा छात्रों की सहायता-हेतु निदेशिकाएँ और शिक्षण-सम्बन्धी सहायक सामग्री का अभाव है पाठ्य-पुस्तकें आकर्षक नहीं हैं और उनमें किसी सामग्री असामयिक है।

(ब) माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण कक्षा ६ से ८ तक विज्ञान सामान्य विज्ञान या दैनिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर यह विषय माध्यमिक स्तर के अंत तक कमोबेश एवं अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। जहाँ पर विज्ञान-शिक्षक या विज्ञान सामग्री का अभाव है वहाँ विज्ञान का स्थान पर कोई अन्य जनसिद्ध विषय पढ़ाया जाता है। कई स्थानों पर छात्रों को विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान पढ़ाया जाता है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए अलग विज्ञान-कक्षा की सुविधा प्रायः नहीं है। विज्ञान-सामग्री की स्थिति असंतोषजनक है। अध्यापक के प्रयोग में आनेवाली प्रदर्शन सामग्री और

उत्तरण तथा छात्रों के व्यक्तिगत, प्रयोगात्मक कार्य की सामग्री की सुविधा, जिससे विज्ञान-अध्ययन सजीव और सार्थक बनता, कदाचित् किसी भी राज्य में उपलब्ध नहीं है। स्कूल-शिक्षा की ऐसी स्थिति में, विज्ञान-अध्यापन अधिकतर यौन्यताहीन अध्यापकों द्वारा किया जाता है और प्राइमरी कक्षाओं की माँति पाठ्य-पुस्तक से वाचन तक ही सीमित रहता है। हाईस्कूल से संयुक्त माध्यमिक कक्षाओं में अपेक्षा-कृत अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं और विज्ञान का प्रदर्शन-कार्य अध्यापक द्वारा किया जाता है। किन्तु ऐसे स्थानों पर भी छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोगात्मक कार्य करने की सुविधा प्राप्त नहीं है। पाठ्यक्रम सामान्यतः परम्परागत ढंग के हैं और उनमें भाषात्मक वैज्ञानिक विचारों और तथ्यों का समावेश नहीं है।

माध्यमिक कक्षाओं के विज्ञान-शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधाएँ, जिससे उनकी प्रदर्शन-योग्यता तथा छात्रों के व्यक्तिगत प्रयोगात्मक कार्य के निर्देशन की क्षमता का विकास हो, प्रायः नहीं है।

यूनेस्को-योजना मिशन की संस्तुतियाँ

सन् १९६४ में यूनेस्को-योजना मिशन इस देश में आया और विज्ञान तथा गणित के शिक्षण के अध्ययन के उपरान्त उसने स्कूल-स्तर पर इन विषयों के अध्ययन के लिए कुछ संस्तुतियाँ दी, जो इस प्रकार हैं —

(१) प्राइमरी-स्तर पर विज्ञान का अध्यापन सामान्य विज्ञान के रूप में कराया जाय और बच्चों को वातावरण के अनुभव से ही पढ़ाया जाय। माध्यमिक स्तर से ऊपर विज्ञान के विभिन्न अंगों—भौतिक, रसायन तथा जीव-विज्ञान और गणित—का विशिष्ट अध्यापन कराया जाय।

(२) सम्पूर्ण स्कूल-स्तर पर बच्चों को विज्ञान-अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में कराया जाय।

(३) विज्ञान का अध्यापन प्रिया, निरीक्षण तथा निष्कर्ष द्वारा किया जाय, भौतिक मार्गों द्वारा नहीं।

(४) स्थान, समझ, प्राकृतिक स्थल, विज्ञान-अध्ययन कक्ष और विज्ञान की प्रयोगशालाओं की सुविधाएँ प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध करायी जायें।

(५) विज्ञान शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण-कार्यक्रम विकसित हो, जिनमें विज्ञान के उत्तम शिक्षण पर बल दिया जाय।

प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान-शिक्षण तथा पाठ्यक्रम पर बोर्डों-आयोग की संस्तुतियाँ : आयोग ने इस सम्बन्ध में अपने आमुख में इस प्रकार कहा है, “हम विश्वविद्यालय-स्तर में विज्ञान की शिक्षा का एक आसपास अद्य कक्षों पर अधीनस्थ

बल देते हैं, अतः हम संस्तुति करने हैं कि सभी छात्रों को स्कूल-शिक्षा के प्रथम दस वर्षों तक विज्ञान और गणिता सामान्य शिक्षा के आवश्यक अंग के रूप में अनिवार्यतः पढ़ाये जायें। साथ ही औसत से ऊपर की योग्यतावाले छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर इन विषयों में विशेष पाठ्यक्रमों का प्राविधान होना चाहिए। यह कार्यक्रम उपयोगी तथा अर्थपूर्ण बन सकता है जब विज्ञान का पाठ्यक्रम पुनर्गठित होकर अनुमानित बन जाय तथा शिक्षण-विधियाँ पुनर्जीवित हो जायें और इन विषयों के शिक्षण की उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान कर दी जायें।

प्राइमरी-कक्षाओं के पाठ्यक्रम-भटन के सम्बन्ध में शिक्षा-आयोग ने यह संस्तुति की है कि विज्ञान की शिक्षा बच्चों के भौतिक माता-पिता तथा जैविक वातावरण पर ही आधारित हो।

कक्षा १ और २ में स्वच्छता स्वस्थ आदतों का निर्माण तथा निरीक्षण-शक्ति के विकास पर बल दिया जाय। कक्षा ३ से ५ में भी इन पर ही जोर दिया जाय, साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाय। आयोग ने यह भी कहा कि उन्हीं कक्षाओं में बालक को औपचारिक रूप से विज्ञान के क्षेत्रों का ज्ञान भी कराया जाय—जैसे, बालकों के वातावरण में पाये जानेवाले पशुओं और पौधों का ज्ञान जल और वायु, मौसम और दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है, भूमण्डल जिस पर वह रहता है, वातावरण में चलनेवाली साधारण मशीनों, आकाश के पिंडों तथा अपने शरीर का ज्ञान कराया जाय। विद्यालय-उद्यान एक ऐसा स्थान है जिस पर बालक का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कराया जाय, क्योंकि इससे बालक को सीधे प्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान होता है।

कक्षा ६ से ऊपर बालक के ज्ञानाजन के साथ-साथ तकपूर्ण विचार-शक्ति का विकास कराया जाय। उसकी निष्कप निकालने तथा विषय लेने के क्षमता बनाया जाय।

इस स्तर पर विज्ञान को भौतिक रसायन, जीव तथा खगोल विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाय। इन विषयों का निम्न तीन वर्गों में विभाजन प्रस्तावित है किन्तु इन तीन वर्गों के अतिरिक्त बालकों के बौद्धिक स्तर तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य अंग भी बनाये जा सकते हैं।

कक्षा—५. भौतिक भूगोल तथा जीव-विज्ञान। कक्षा—६. भौतिक रसायन तथा जीव-विज्ञान। कक्षा—७. भौतिक जीव रसायन तथा खगोल विज्ञान।

प्राइमरी-कक्षाओं के लिए अतिस्वीकृत १० वर्षों से प्रचलित विज्ञान-शिक्षण सरल सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि इसका ढंग रीति विच्छेद तथा आकारहीन प्रतीत होता है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि विज्ञान-अध्ययन की अनुशासनात्मक

पहुँच अथवा प्रभावी होगी और नयी पीढ़ी के लिए आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगी। खगोल विज्ञान के पाठ्यक्रम में समावेशन की विशेष सन्तुष्टि की जाती है, क्योंकि यह अच्छी विज्ञान-शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वक्ता ५ से आगे राष्ट्र के आकाश को देखकर भारतीय पंचांग का अध्ययन कराना चाहिए।

प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में एक विज्ञान-कक्ष या ऐसा स्थल हो जहाँ पर माडल, नमूने और चार्ट आदि के रख-रखाव की सुविधा हो, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला से सयुक्त एक विज्ञान-व्याख्यान-कक्ष होना चाहिए।

विज्ञान का अध्ययन ऐसी क्रियाओं पर केन्द्रित हो, जिनसे बच्चे अपने अनुभवों को संगठित कर सकें और अग्रिम अध्ययन के लिए उनकी पृष्ठभूमि तैयार हो सके।

अध्ययन के अंत में बच्चे अपने अनुभव को शब्दों में प्रकट करें तथा चित्रों में अंकित करें। इन क्रियाओं से बच्चों के ज्ञान को निश्चित और स्थायी बनाने में सहायता मिलती है और वे वस्तुओं की बनावट तथा उनके आकार आसानी से समझ जाते हैं।*

समवाय

जीवन के जो बुनियादी विचार हैं जिनसे हमारा जीवन विकसित होता है, उन सबका ज्ञान समवाय के लिए जरूरी है।

जिस शिक्षा-मंडलि में ज्ञान और उद्योग का समवाय होता और हम बता नहीं सकेंगे कि इस समय ज्ञान या उद्योग, वही समवाय-मंडलि होगी। ज्ञान और उद्योग की अलग-अलग पगडौड़ नहीं होनी चाहिए।

—विनोबा

अध्यापक के सम्मान का प्रश्न

सुधाकर शर्मा

आज सभी नौकरीपेशा वर्गचारियों को अपने नौकरी-दाताओं से कोई-न-कोई शिकायत है—कम पैसा मिलने की शिकायत है, बड़े सेवा-नियमों की शिकायत है, 'पोस्टिंग', स्थानान्तरण पर शिकायत है, और भी बहुत-सी शिकायतें हैं। अध्यापकों को भी ये सब शिकायतें हैं, और वंसा होना किसी सीमा तक स्वाभाविक भी है। किन्तु इन आम शिकायतों के अलावा, अध्यापक-गण को एक और भी बड़ी शिकायत है, और वह यह है कि समाज उसे उचित सम्मान नहीं देता। इस शिकायत को इस दृष्टि से यथायथ ही कहा जायगा कि आज नगर के जीवन में तो दूर, गाँव-गवई में भी पहले की तरह अध्यापक को सामान्यतः अपने समुदाय का अप्रणी नेता नहीं माना जाता, मोहल्ले-टोले के लोग उससे महत्वपूर्ण पारिवारिक या सामाजिक विषयों पर सलाह-मशविरा नहीं करते, उसीके स्कूल या कालेज के 'प्रिन्सीपल' उसके सामने बोर्डो-सिंगरेंट पीने में या अशिष्ट हास-परिहास करने में संकोच नहीं करते, नगर या कस्बे के किसी भी समारोह या उत्सव में, उसकी उपस्थिति-अनुपस्थिति को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता, इत्यादि-इत्यादि। देर-सबेर यह बात शासन की दृष्टि में भी आयी और शासन की ओर से आदेश हुआ कि अध्यापक को समाज में उसका सम्मान्य स्थान दिवाने के लिए 'अध्यापक-दिवस' मनाया जाय। शासनादेश से 'अध्यापक-दिवस' भी मनाया शुरू हो गया, मगर बात बनी नहीं। पहले वर्ष जनता ने कुछ उत्साह दिखाया, मगर बाद में यह एक सरकारी या अर्द्ध-सरकारी उत्सव मात्र बनकर रह गया। स्वयं अध्यापकों ने ही इसका मजाक बनाया और 'मार-मारकर हकीम मगाने' की इस योजना की उपादेयता पर सन्देह प्रकट किया।

यान टीन भी है। शासनादेश से सरकारी खजाने में निदलनेवाले रुपये-पैसे की मुद्रियाँ भी जा सकती हैं, मिट्टी-भारे से बननेवाले संशुल्क या निःशुल्क भावास की व्यवस्था भी जा सकती है, सभा-समारोह में सम्मिलित करने के लिए मुद्रणालय में दाने आकर्षक आमंत्रण-पत्र भी भिजवाये जा सकते हैं और बहुत हुआ तो पुलिस के बट पर लोगों को जबरदस्ती सामने खड़ा भी करवाया जा सकता है, मगर यह सब सम्मान तो नहीं बढ़ायेगा—वह सम्मान जो बेकल हृदय की गहराइयों से ही स्वतः निवृत्ता है, जिसका सम्बन्ध केवल अंतःप्रेरणा से है, किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव से नहीं।

तो फिर ऐसा सम्मान कैसे मिलेगा हमारे अध्यापकों को ? इसके लिए अध्यापक बच्चों को सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। उन्हें यह महसूस करना होगा कि स्नेह की तरह सम्मान भी दुतरफा आशन-प्रदान की अपेक्षा रखता है। दूसरे शब्दों में, बिना पहले सम्मान दिये, औरों से आदर पाने की बात सोचना अव्यवहारिक होगा।

मगर अध्यापक सम्मान कैसे दें ? क्या अपने विद्यार्थियों को ? क्या छात्रों के अभिभावकों को ? इस प्रश्न का उत्तर अध्यापकों की ओर से ही आये तो उचित होगा। स्वयं उत्तर देने से पूर्व उन्हें सोचना यह होगा कि क्या उनके विद्यालय में जानेवाले धार्मिक-ब्राह्मणों की आशाएँ-अभिलाषाएँ (भले ही वह उन्हें भाषा का जामा न पहना सकते हों) सम्मान की वस्तु ही नहीं है ? क्या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए घर के जेवर-वर्तन तक गिरवी रखनेवाले अभिभावकों की आकांक्षाएँ और बच्चों के भविष्य को लेकर सजोये गये सुनहरे स्वप्न आदर की चीज नहीं हैं ? उन्हें (अध्यापकों को) अपने आपसे यह भी पूछना होगा कि क्या उन्होंने अपने छात्रों की भावनाओं का उनके अभिभावकों की आकांक्षाओं का समुचित सम्मान किया है और क्या उन्होंने इन भावनाओं और आकांक्षाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कर्तव्य की पूर्ति की है ? निश्चय ही, आज भी ऐसे अध्यापक हैं, जो इन प्रश्नों का उत्तर अपने आपकों 'हां' में देंगे और ऐन अध्यापक यह भी महसूस करते होंगे कि जमाना कितना ही क्यों न बदल गया हो, सम्मान दिखाने के ऊबरी तीर-तारोंके में भी अन्तर भले ही आ गया हो, मगर छात्रों में गुरुजनों के लिए सम्मान-भावना एकदम सनातन हो गयी हो या कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी से काम करनेवालों के प्रति कोई आदर-भावना शेष न बची हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसे अध्यापक मन-ही-मन यह भी अनुभव करते होंगे कि अब से ३०-४० वर्ष पूर्व, अध्यापक को अनेकानेक अलग समाज में जो सम्मान मिलता था, वह 'अंगों में काने राजा' काय सम्मान था। उस समय अध्यापक अपने समुदाय में—विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में—विने-नुत पट्टे-निष्ठ व्यक्तियों में से एक होता था और अक्सर वह अपने समुदाय का धर्मगुरु भी होता था। मगर इधर ३०-४० वर्षों में परिस्थितियाँ बदली हैं, दूरे सुनुत अध्यापक मन्ने-भाँनि जानते हैं।

अब जब कि छोटे-से-छोटे गाँव में हाईस्कूल, इंटर पास व्यक्ति मिल सकते हैं, एव धार्मिक और सामाजिक भूखों में कान्तिकारी उपद्रव-मुषट हो चुकी है, ग्राम-वासियों में उस सहज रूप में सम्मान की आशा करना दुराशा मान होगा। इस तथ्य में भी जागरूक अध्यापक निश्चय ही बरगन होंगे। और फिर अनुभवों और विचारशील अध्यापक यह भी जानते हैं कि अपनी और अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा

माने ही हाथो होती है। नाम ऊँचा तब होता है, जब काम भी ऊँचा हो। और अण्णाक का काम ऊँचा तभी होगा, जब विद्या-या म अच्छा इमान' बनने की भावना में भेजे जानेवाले बबोय बालका के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझी जाय, उन्हें प्रकाश देने के लिए पहले अपने मनो-भक्तिपूर्ण से ज्ञान-आलोक से बापूरित किया जाय, और उन नन्हे, भोले-भाले बालका की आकांक्षाओं और क्षमताओं के प्रति पूर्ण न्याय किया जाय। यह एक निर्विवाद सत्य है कि राष्ट्र के भावी नागरिकों की आकांक्षाओं और उनकी क्षमताओं का सम्मान करनेवाले अध्यापकों को उचित सम्मान न मिलने की शिकायत न करनी रही है, न आगे ही करनी रहेगी। कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों की अभ्यर्चना में राजसत्ता पहले भी झुकती रही है, और आगे भी झुकती रहेगी।

‘गाँव की आवाज’

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पाक्षिक

सम्पादक भावाय राममूर्ति

प्रकाशक सर्व सेवा सघ

गाँव गाँव में ग्रामस्वराज्य की स्थापना में प्रयत्नशील ‘गाँव की आवाज’ के ग्राहक बनिए। तथा बनाइए। भाषा सरल तथा सुद्योष और शैली रोचक होती है।

एक वर्ष का शुल्क ४०० रुपये, एक प्रति २० पैसे

नमूने की प्रति के लिए लिखिए

ध्यवस्थापक

पत्रिका विभाग

सर्व सेवा सघ प्रकाशन

राजघाट, चाराणसी-१

बालशिक्षा : एक प्रश्न

ब्र० ना० कौशिक

जिस दिन आपका पहला बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, शाला में पड़ने के लिए जायेगा उस दिन आप बितने प्रसन्न होंगे ? आप उसके लिए हर प्रकार की तैयारी करेंगे । बहुतना यह तैयारी घर की आर्थिक स्थिति और शाला पर ही निर्भर करती है । आपके पास सामान्यतः अर्थभाव नहीं है तो, आप अपने बच्चे को बालमन्दिर, कॉन्वेंट, सेंट जेवियर या माएटेसरी पद्धति पर शिक्षा देनेवाली शाला के अनुसार तैयार करेंगे । प्रायः ऐसे विद्यालयों की अपनी बेश-भूषा होती है । आपका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति का है तो, आप बच्चों का रंग तो वही रखेंगे, परन्तु कपड़ा जरा सस्ता क्रय करेंगे । जैसा आपका आर्थिक स्तर होगा, उसीके अनुसार आपकी क्रय-शक्ति होगी और फिर जो वस्तु लेंगे वह कीमती होगी । अब आप एक क्षण के लिए कल्पना करिए—“कल ही वह दिन है, जब आपका बच्चा शाला जायेगा । आपने उसके लिए सभी आवश्यक वस्तुएँ—बस्ता, कलम, अक्षरबोर्ड, टिफीन का डिब्बा ले लिया, नये कपड़े बनवा दिये, सारी रात छुरी में व्यतीत हो गयी—कल बच्चा पड़ने जायेगा । प्रातः होने ही मीहलने में बनाशे बटि, रिक्शा लिया और शाला पहुँच गये । कैंसा सुन्दर मिथान्य है, बच्चे-बच्चियाँ खेल रहे हैं, कोई भूले पर भूल रहा है, तो कोई रिमल रहा है । आपका बच्चा हम सारे वातावरण को स्लबाई इटि से देख रहा है ।”

बच्चों की भिन्नक

परन्तु यह क्या ?

आप उसे झूठने को कहते हैं, वह भिन्नकता है, रिसल्वनेगले स्थान पर ले जाने हैं, वह डरना है । मुख्य बहिनजी ने उसके प्रवेश की सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दी । अब आप बच्चे को शाला में बैठने के लिए कहते हैं—वह रोना आरम्भ कर देना है । आपके घर के साथ ही वह दोड़कर आपके साथ हो नेता है । अब आप एक विफट परिस्थिति में पड़ गये हैं । घर आकर आपका मन खिन्न है । बच्चा खिन्न है । पूरे घर का वातावरण उदास हो गया है । जो उसाह और प्रसन्नता कल तक थी, अबानक वह कहाँ लोहा हो गयी ? अविवाश परिवारों के साथ यह हो रहा है ।

आप सोच रहे हैं, सभी कुछ तो ला दिया था मुझे के लिए, लगना है, इसके भाव में पड़ना-खिन्ना है ही नहीं । धीरे-धीरे आप अपने बच्चे की तरफ मे

का परिणाम है, सही दिशा में लोक-शिक्षण होगा ता शान्ति होगी ही ।

हम वर्ग-विहीनकरण के लिए सोचे वर्ग-परिवर्तन की प्रक्रिया की तरफ मुड़ना होगा । किसी प्रकार के भी वर्ग भेद की परिस्थिति बनी रहे और शान्ति हो जाये, यह सम्भव नहीं है ।

चीन का वर्ग विहीनीकरण का कार्यक्रम इसी दिशा की ओर एक इशारा है । हमें आज यह मानकर चलना होगा कि वर्ग विहीनीकरण आवश्यक है, परन्तु वर्ग-समर्थ अनिवार्य है । जनता में पूरा विचार पहुँचना चाहिए । लोक चेतना आवश्यक है । फिर यदि इस लोक चेतना का परिणाम हिंसा भी हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि यह हिंसा कोई स्वतन्त्र चीज नहीं है, वह पुरानी हिंसा की प्रतिक्रिया मात्र है, उसे सफाई करके वर्ग-समर्थ स वर्ग-परिवर्तन की दिशा में मोड़ना होगा ।

भ्रातृताचारियाँ को यदि हिंसा से बचना है तो वर्ग-समर्थ का एक ही विकल्प है—वर्ग-परिवर्तन या वर्ग-विहीनीकरण ।

वर्ग-विहीनीकरण को यही शान्ति चीन में शुरू हो गयी है । वर्ग-विहीनीकरण के लिए 'घम-संस्कार-प्रशिक्षण' से बुद्धिवादी अनुत्पादकों और व्यवस्थापकों, मास्कों और मैनैजर्स को बुद्धिवादी उत्पादक बनाकर किसान-मजदूर के साथ एकत्प होने का विचार जितनी तेजी से समाज में फैलेगा, शान्ति उतनी ही तीव्र गति से होगी ।

राष्ट्रपति-चुनाव कैसे होता है

राममूर्ति

१. संविधान की धारा ५४ के अनुसार राष्ट्रपति एक निर्वाचन-मंडल (इलेक्टोरल कॉलेज) द्वारा चुना जायगा, जिसमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और (ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य वोटर होंगे। यह भी है कि जहाँ तक सम्भव होगा राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होगा।

२. विधान-सभाओं और संसद का हर 'वोटर' कितने वोट दे सकेगा उसका निर्णय इस प्रकार होता है :

राज्य की कुल जन-संख्या में उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की टोटल संख्या से भाग दीजिए। जो भागफल आये उसमें १००० का भाग दीजिए। जितनी बार १ हजार जाय उतने वोट एक 'वोटर' के होंगे।

यही बात इस तरह कही जा सकती है

मान लीजिए, राज्य की जन-संख्या ५ करोड़ है, और उस राज्य की विधान-सभा के चुने हुए (कुछ नामजद सदस्य भी होते हैं) सदस्यों की संख्या ३ सौ है, तो ५ करोड़ में ३०० से भाग दीजिए। भागफल आया १६६६६६। अब इसमें १००० से भाग दीजिए। आया १६६। तो एक सदस्य के १६६ वोट हुए।

३. संसद के दोनों सदनों के हर निर्वाचित सदस्य के कितने वोट होंगे? सब राज्यों की विधान-सभाओं के सब निर्वाचित सदस्यों के कुल जितने वोट होंगे उनके टोटल में संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के टोटल से भाग दीजिए। जो आये वही संसद के एक सदस्य के वोट की संख्या होगी।

४. विभिन्न राज्यों के एम० एल० ए० लोगों के वोटों का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा :

राज्य	एम० एल० ए० की संख्या	एक वोट का मूल्य
आंध्र प्रदेश	२८७	१२५
असम	१२६	६४
बिहार	३१८	१४६
गुजरात	१६८	१२३
हरियाणा	८१	६४
जम्मू और कश्मीर	७५	५६

श्रम-संस्कार-प्रशिक्षण से वर्ग-परिवर्तन

नरेन्द्र भाई

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के हांगकांग-स्थित सवाददाता ने चीन के सम्बन्ध में सूचना देते हुए एक पटना का वर्णन किया है। चीन में एक लड़की ने संगीत में विशेष योग्यता हासिल की। सितार की तरह के एक बाजे पर अभ्यास करने में उसने बहुत समय बिताया। लेकिन उस संगीत विद्यालय में भेजने के बजाय ‘लिवरेशन आर्मी कैम्प’ में भेज दिया गया, जहाँ उसको किसान और मजदूरों के जीवन के साथ एकरस होने का शिक्षण दिया जाने लगा। उस लड़की को धान के पौधे और घास का कर्क मात्तूम नहीं था। जो बाबल खाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि उसके पौधे को भी पहचानें। जीवन की आवश्यकता की चीजें पैदा करनेवाले किसान-मजदूरों के जीवन का अभ्यास हर एक नागरिक के लिए आवश्यक है। इस भावना से चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति ने अब जो कदम उठाये हैं उसको उन्होंने ‘बुद्धिवादिषों को पुनः शिक्षित करना’ कहा है।

चीन की राष्ट्रीय एकता-प्रशिक्षण-प्रक्रिया

आजकल चीन देश में राष्ट्रीय एकात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि बुद्धिवादी अपने को किसान और मजदूर के जीवन के साथ एकरस करें। वर्ग-परिवर्तन का यह कार्यक्रम विचार समझाकर ही किया जा रहा है। जहाँ विचार समझाने से काम नहीं होता वहाँ मजदूरों में कुछ कानून का और दमन का सहारा भी लिया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में करीब बीस करोड़ अनुरादक बुद्धिवादिषों को बुद्धिशाली उत्पादक बनने का शिक्षण देने के लिए भुक्ति-सेवा छावनियाँ में किसान-मजदूरों के साथ एकरस होने के लिए भेजा जा चुका है।

वर्ग-आदर्श के सिद्धान्त से आगे बढ़कर चीन किस प्रकार वर्ग-परिवर्तन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, यह गहराई से अध्ययन करने की बात है। वर्ग-परिवर्तन के विचार को समझाने के लिए बड़ी संख्या में जवान लड़के-लड़कियाँ, स्कूल-कालेज, कारखाने, अस्पताल तथा अन्य सामाजिक स्थानों में जा रहे हैं। स्वेच्छा से बड़ी संख्या में किसान मजदूर के जीवन की अपनाने का कार्यक्रम तेजी से बढ़ रहा है।

सचेतन प्रशिक्षण उपहार

रोपाई यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम सफ़र रूप से लिया गया। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे जाय। दिन विद्यार्थियों के माँ-बाप सांस्कृतिक क्रान्ति के इस कार्य-

क्रम के विरुद्ध थे, उन्होंने वस्त्रों ने अपने मौ-बाप की इच्छा के विरुद्ध वर्ग-परिवर्तन के इस कार्यक्रम को अपनाकर बड़ी तादाद में खेती और उद्योगों में श्रमिक के जीवन के साथ एकरूप होना शुरू कर दिया है। वहाँ इस कार्यक्रम को 'सचेतन प्रशिक्षण उपहार' कार्यक्रम का नाम दिया गया है।

चीन की ७५ करोड़ जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए वर्ग-परिवर्तन का यह 'सचेतन प्रशिक्षण उपहार' अत्यन्त आवश्यक है, यह चीन के नागरिक अच्छी तरह से समझते जा रहे हैं। निकट भविष्य में शायद चीन के इस प्रयोग से यह सिद्ध हो सकेगा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सामाजिक क्रान्ति के मार्ग में वर्ग-परिवर्तन का स्वरूप क्या होगा और वह किस प्रकार अमल में लाया जाय।

समाज की अश्वस्थता के कारण यदि समाज में सम्पन्न और ग़िन्न, गरीब और अमीर, समृद्धशाली और दुखी, तथा सुविधाप्राप्त और असुविधाओं में पले लोग होंगे तो समाज में सुख-शान्ति नहीं रहेगी। जितना ही इन वर्गों, या इन वर्गों के निर्माण करनेवाली परम्पराओं, भावनाओं तथा विचारों को पोषण दिया जायगा, समाज में हमेशा वर्ग-संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न हो तीव्र बनी रहेगी। वर्ग-संघर्ष के कारण यदि हिंसा होती है तो यह किसी तत्त्वज्ञान के प्रचार के कारण नहीं होती। वह तो सदियों से दबाये गये मानव के जागृत होने का परिणाम है। जिस हिंसा के कारण मानव अनेक रूपों में दबा रहा है, उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है।

साम्यवाद का तत्त्वज्ञान हिंसा पर आधारित है, ऐसा कहनेवाले उस विचार को समझने में बहुत बड़ी भूल करते हैं। महात्मा मार्क्स, एंगेल्स आदि ने इतना ही कहा है कि जनजागरण होने पर सदियों से होती चली आयी हिंसा की प्रतिक्रिया आवश्यक है। जब यह प्रतिक्रिया आवश्यक है तो वह सगठित होनी चाहिए, बरना प्रतिक्रिया की यह हिंसा समाज को ध्वस्त कर देगी। इसका स्वरूप विनाशकारी होगा, रचनात्मक नहीं। यतः हिंसा उनका कोई तत्त्वज्ञान नहीं है, वह तो पूर्व हिंसात्मक कार्यवाहियों का परिणाम मात्र है। इसलिए आज दुनिया में साम्यवादी विरोधी मोर्चा है, और इन क्रान्ति-विरोधी शक्तियों ने हिंसा के नाम पर साम्यवादी विचार को बदनाम किया है। अहिंसावादी शक्तियों को इन क्रान्ति-विरोधी शक्तियों ने अपने साथ मिलाने का पूरा पक्षपात रच डाला है। दुनिया की अहिंसावादी शक्तियाँ इनके चंगुल में बुरी तरह से फँस चुकी हैं। इसीके परिणामस्वरूप 'स्टेटस्को' बनाये रखने में इन अहिंसावादी शक्तियों का पूरा सहकार जाने-अनजाने क्रान्ति-विरोधी शक्तियों को मिल रहा है।

क्रान्ति : लोक-शिक्षण का परिणाम

वास्तव में क्रान्ति हिंसक या अहिंसक कुछ भी नहीं होती। वह तो जन-जाग्रति

केरल	१८३	१२७
मध्यप्रदेश	२६६	१०६
महाराष्ट्र	२७०	१४६
मैसूर	२१६	१०६
नगालैण्ड	५२	७
उड़ीसा	१४०	१२५
पंजाब	१०४	१०७
राजस्थान	१८४	११०
तमिलनाडु	२३४	१४४
उत्तरप्रदेश	४२५	१७५
पश्चिम बंगाल	२८०	१२५

५ इस चुनाव में कुल १७ राज्यों के एम० एल० ए० लोगों के वोटों की संख्या ४ लाख ३० हजार ८ सौ ४७ थी। यही मत के निर्वाचित सदस्यों के कुछ वोटों का टोटल मूल्य भी है। राज्यों और केन्द्र के वोटों में समानता हो, इसलिए ४,३०,८४७ वोट मत के ७४८ निर्वाचित सदस्यों (लोकसभा ५२० + राज्यसभा २२८) में बराबर-बराबर बाँट दिये गये। इस तरह हर एम० पी० के एक वोट का मूल्य ५७६ हुआ।

६. सविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव 'एकल सक्मणीय सानुपातिक प्रतिनिधित्व मत-प्रणाली' (सिस्टम आफ प्रपोरशनल रीप्रेजेन्टेटिव बाई मीन्स आफ वी सिंगिल ट्रान्सफरैबुल वोट) से होता है।

इस सानुपातिक प्रणाली का अर्थ क्या है ? इसे आमतौर पर बैकल्पिक वोट (आल्टरनेटिव वोट) कहते हैं। उदाहरण के लिए -

मान लीजिए कि बैलिड वोटों की संख्या १५ हजार है, और क, ख ग घ चार उम्मीदवार हैं जिन्हें ये वोट मिले हैं—

क ५२५०	ख ४८००
ग २७००	घ २२५०

सामान्य ढंग से बहुमत के आधार पर क को निर्वाचित मानना चाहिए, लेकिन बैकल्पिक वोट की पद्धति में ऐसा नहीं होता। 'बैकेंड प्रेफरेंस' का उम्मीदवार 'फ्रंट प्रेफरेंस' का बहुमत प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार के मुकाबिले विजयी हो सकता है। विषय इस नियम के अनुसार तय की जानी है -

$$\frac{24,000}{1+1} + 1 = 12,001$$

सानुपातिक पद्धति (प्रपोरशनल प्रेजेन्टेशन) में ७५०१ वोटों से कम पानेवाला विजयी नहीं माना जायगा । इसका अर्थ यह है कि विजय के लिए ७५०१ या उसमें अधिक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलने चाहिए । लेकिन ऊपर के उदाहरण में क, ख, ग, घ में से किसीको इतने वोट नहीं मिले हैं इसलिए दूसरे तीसरे, चौथे प्रेफरेंस को गिना जायगा—उस वक्त तक जबतक कि ७५०१ का कोटा पूरा न हो जाय ।

७ प्रेफरेंस के वोट कैसे गिने जाते हैं ?

जिस उम्मीदवार के सबसे कम वोट होने हैं वह छींट दिया जाता है, और उसके बैलट पेपर (मतदाता-पत्र) देखे जाते हैं । उनमें अगर दूसरे उम्मीदवारों के लिए कुछ वोट होते हैं तो वे वोट उन उम्मीदवारों के वोटों में जोड़ दिये जाते हैं । इस तरह अगर किसी उम्मीदवार का कोटा पूरा हो जाता है तो वह विजयी माना जाता है ।

यह छंटनी उस वक्त तक होती रहेगी जबतक कि कोटा पूरा न हो जाय, या छंटते-छंटते एक अन्तिम उम्मीदवार न बच जाय ।

ऊपर लिखे उदाहरण में सबसे पहले 'घ' छंटेगा । उसके २२१० मत-पत्रों में जितने मैकेंड प्रेफरेंस वोट हैं वे 'क', 'ख', 'ग' को दे दिये जायेंगे—जिसको जितने मिले होंगे । मान लीजिए, इन मत-पत्रों में सेकेण्ड प्रेफरेंस वोट इस प्रकार हैं

क ३००, ख १०५०, ग ६०० । य इस प्रकार जोड़े जायेंगे ।

$$\text{क } ५२५० + ३०० = ५५५०$$

$$\text{ख } ४८०० + १०५० = ५८५०$$

$$\text{ग } २७०० + ६०० = ३३००$$

आहिर है कि इस बार भी कोटा पूरा नहीं हुआ, इसलिए ग छंटेगा, और उसके ३३०० वोट क और ख में यह प्रेफरेंस वोटों के आधार पर बँटेंगे ।

मान लीजिए कि ३३०० मत-पत्रों में क और ख के पक्ष में वोट क्रम से १७०० और १६०० हैं, जोड़ने पर ये वोट आते हैं

$$\text{क } ५५५० + १७०० = ७२५०$$

$$\text{ख } ५८५० + १६०० = ७४५०$$

इस तरह ख विजयी घोषित हो जायगा, क्योंकि उसने ७५०१ का कोटा पूरा कर लिया । अब फोर्थ प्रेफरेंस वोट गिनने की जरूरत नहीं है ।

यद्यपि ख को क से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कम मिले थे फिर भी ख विजयी हुआ क्योंकि उसे सेकेण्ड प्रेफरेंस वोट अधिक मिले । इस विजय-गणना का तर्क यह है कि ख को क की अपेक्षा ज्यादा मतदाताओं ने पसंद किया है इसलिए उसे चुना जाना चाहिए ।

दैनंदिनी १६७०

प्रति वष की भांति सर्व सेवा सघ की मन् १६७० की दैनंदिनी शीघ्र हो प्रकाशित हो रही है। इस दैनंदिनी के ऊपर प्लास्टिक का वित्ताकपक कवर लगाया गया है। इसको कुछ विरापताएँ इस प्रकार हैं

- इसके पृष्ठ रलदार है।
- इसके प्रत्येक पृष्ठ पर गाधीजी के प्रेरक वचन दिये गये हैं।
- इसमें भूदान-ग्रामदान आन्दोलन की अद्यतन जानकारी तथा सर्व सेवा सघ के कार्य की संक्षेप में जानकारी दी गयी है।
- नित्य की तरह यह दैनंदिनी दो आकारों में छपायी गयी है, जिसकी कीमत प्रति दैनंदिनी निम्न अनुसार है

(अ) डिमाई साइज ९' × ५½" रु० ३-५०

(ब) फाउन साइज ७½ × ५" रु० ३-००

आपूर्ति के नियम

- विनैताओं को २५ प्रतिशत कमीशन दिया जायगा।
- एकसाथ ५० अथवा उससे अधिक प्रतियाँ मैगान पर ग्राहक के निकटतम स्टेशन तक दैनंदिनी की पहुँच भिजवायी जायगी।
- इससे कम मक्या में दैनंदिनी मैगान पर पब्लिशिंग, पोस्टेज और रल महसूल ग्राहक को बहन करना पड़ेगा।
- भेजी हुई दैनंदिनी वापस नहीं ली जाती।
- दैनंदिनी की बिन्ती पूर्णतया नकद की रखी गयी है, अत आप कीमत अग्रिम भिजवाकर या बी० पी० या बैंक के मार्फत दैनंदिनी प्राप्त कर सकते हैं।
- आर्डर देने समय आप अपना नाम, पता और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम सुवाच्य लिखिए और यह निर्देश स्पष्ट रूप में दीजिए कि दैनंदिनी की बिन्ती बी० पी० या बक से भेजी जाय या आप दैनंदिनी की रकम अग्रिम भिजवा रहे हैं।

उपपुक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए आप अपना क्रयादेश अविलम्ब भिजवायें।

—दत्तोबा दास्ताने, सहमग्री

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

हमारे नये राष्ट्रपति

[श्री गिरि हमारे नये राष्ट्रपति । उनका हृदय से स्वागत ! हम उनके शतायु होने की कामना करते हैं । अब यह सोचने का समय नहीं है कि कौन हारा, कौन जीता, क्यों हारा, क्यों जीता । इतना जानना काफी है कि नये राष्ट्रपति चुन लिये गये । इस ज्ञाने वह हम सबके, हर भारतीय नागरिक के, आदर और सम्मान के अधिकारी हैं । जो पद हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, वह इस तरह दलबन्दी के दलदल में घसीटा जाय, यह न शोमनीय है, और न भविष्य के लिए शुभ । उनका चुनाव तो राष्ट्र की आम सम्पत्ति (कन्सन्सन्) से हो होना चाहिए था । अगर राष्ट्रपति भी राजनीतिक धींचतान का शिकार बनाया जायगा तो वह राष्ट्रपति न रहकर दम्पति की कोटि में आ जायगा । तब उसमें पक्षों के बीच रहने हुए भी पक्ष-मुक्ति की जो अपेक्षा है वह कभी पूरी नहीं होगी, और स्वयं सविधान का सही ढंग से चलना संभव नहीं रह जायगा । सविधान को बदलना एक बात है, किन्तु उसे रखना और दलगत सघर्ष का साधन बनाना देश का घोर अहित करने-जैसा होगा ।

राष्ट्रपति के अधिकारा और कर्तव्यों के बारे में मतभेद है, और होत को गुंजाइश है । सविधान की बात सविधानिक ढंग से हल होनी चाहिए । लेकिन एक बात स्पष्ट है । प्रधानमंत्री देश का होते हुए भी दल का रह जाता है, किन्तु राष्ट्रपति को राष्ट्र का ही रहना पड़ेगा । इस बारे में श्री गिरि ने राष्ट्र की आश्वासन दिया है । आशा है वह पूरे तौर पर पूरा होगा ।—सम्पादक]

श्री बराहप्यवट गिरि का जन्म १० अगस्त, १८६४ को गजाम जिले के बरहामपुर स्थान में हुआ । उनका परिवार पहले आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में रहता था । उनके पिता जोगिया एक बकीर तथा सुविख्यात काग्रेसी थे । उन्होंने १९४० में अपनी मृत्यु के समय तक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया । उनके पिता स्वराज्य पार्टी के प्रमुख सदस्य थे जिसकी टिबट पर वे केन्द्रीय अमम्बरी के सदस्य चुने गये । वे मद्रास विधान-परिषद के सदस्य भी रहे, जब कि श्री गिरि राज्य विधानसभा के सदस्य और मंत्री थे ।

बारह वर्ष की आयु में श्री गिरि ने युवक आन्दोलन में भाग लिया और एक पुस्तकालय बनवाने में सहायता पहुँचायी जो अब एक बड़ा पुस्तकालय है ।

सोनियर केंब्रिज पास करने के बाद श्री गिरि १९१३ में ब्रिटेन गये और वहाँ कानून का अध्ययन किया । वे दो कारणों से आयरलैंड गये । आंध्र के अनेक

नवयुवक डबलिन में पढ़ रहे थे। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारत की तरह बायरलैंड भी ब्रिटिश आधिपत्य में था, जिसके कारण दोनों देशों के लोगों के लिए कार्य करने का समान बाजार था।

डबलिन में उन्होंने भारतीय छात्र संघ की स्थापना की, जिसके वे सचिव बने। उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी का आन्दोलन चर रहा था। श्री गिरि ने एक पत्रा तैयार कराया, जिसकी हजारे प्रतियाँ भारत के स्कूलों में भेजी गयीं। भारत सरकार ने इसको जलज कर दिया। यह विदेशी हुकुमत के विरुद्ध श्री गिरि का पहला खुला विद्रोह था।

श्री गिरि सितम्बर १९१६ में भारत लौटे और उस समय तक वे धर्मिक नेता बन चुके थे। वे टी० प्रकाशम् के साथ हो गये, जो स्वयं स्वतन्त्रता-प्रग्राम में बंद हुए थे। श्री गिरि ने गांधीजी की सलाह पर बकाल्ट छोड़कर सप्ताग्रह में भाग लिया। तब से वे स्वतन्त्रता-प्रग्राम में बंधे रहे। मार्च १९२२ में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने बरहामपुर में छाड़ी की दुकानों पर परना दिया और गिरफ्तार हुए।

श्री गिरि १९३५ में केन्द्रीय विज्ञान-मंडल में जाये और श्रमिकों के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे।

श्री गिरि राजाजी के नेतृत्व में मद्रास में बनी सरकार में मंत्री बने। जब भी हठालों या राजादसी होजो थी, धर्मिक नेता मंत्री श्री गिरि गण्ठी कर रहे पक्ष की खबर लेने में लगने अधिकारों का प्रयोग करते थे, चाहे वे कर्मचारी हो, चाहे मालिक। श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ श्री गिरि आयोजन में हाथ बँटाते रहे। १९३८ में ही उन्होंने कांग्रेस से देश की भलाई के लिए एक आर्थिक कार्यक्रम बनाने की असीत की। उनकी असीत पर राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल बन और समोजक श्री गिरि।

श्री गिरि ने अन्य कांग्रेसी मंत्रियों के साथ १९४० में त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना सन्कार किया। उनकी १९४० में गिरफ्तार किया गया और १५ साल की र्बंद हुई। मार्च १९४१ में वे रिहा हुए, लेकिन फिर 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय गिरफ्तार हो गये। तीन वर्ष जेल में रहे।

१९४६-४७ में वे फिर मद्रास में मंत्री बने, लेकिन जब प्रकाशम्-मन्त्रिमंडल का पतन हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। १९४७ में उन्हें थोल्का में प्रथम भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।

१९५२ के आम चुनाव में श्री गिरि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए,

औद्योगिक विवाद वात्सल के अन्तर्गत कमचारिया को मुआवजा देने के लिए उन्होंने व्यवस्था करायी ।

अमिका के प्रति उनकी भक्ति की परीक्षा का एक समय उस समय आया जब उनको अपनी अंतरात्मा व धर्ममयी-पद के बीच चुनाव करना पड़ा । जब वह विवाद पर त्रिभुवन के अवाड को बदला गया तो उन्होंने सरकार छोड़ दी । उनका वैकल्पिक प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुए और उन्होंने २५ अगस्त १९५४ को इस्तीफा दे दिया ।

श्री गिरि जल, १९५७ में उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त हुए । इसके बाद केरल व मैसूर का राज्यपाल रहे । चौथे आम चुनाव के बाद वे उपराष्ट्रपति बने । १० जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वे कायवाहक राष्ट्रपति बने ।

राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जर्मने के उद्देश्य से उनको त्याग-पत्र देने की प्रेरणा नहीं थी । लेकिन उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा बनाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया ।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री वसोधर श्रीवास्तव

श्री रामभूति

वर्ष : १८

अंक : १

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

गांधी-शताब्दी वर्ष और

बुनियादी शिक्षा

देश की सर्वश्रेष्ठ शक्ति

तरुण सामाजिक चान्ति और

निर्माण की शक्ति बने

शिक्षा में क्रान्ति

माध्यमिक शालाओं में विज्ञान

का शिक्षण

अध्यापक के सम्मान का प्रश्न

बाल शिक्षा एक प्रश्न

धर्म-संस्कार प्रशिक्षण से

वर्ग-परिवर्तन

राष्ट्रपति का भुत्ताम कैसे होता है ?

हमारे नये राष्ट्रपति

१ श्री वंशीधर श्रीवास्तव

५ श्री विनोबा

१४ श्री जयप्रकाश नारायण

१६ श्री धीरेन्द्र मजूमदार

२७ डा० धर्मवीर गौड

३२ श्री सुधाकर शर्मा

३५ श्री व० ना० कोशिक

३८ श्री नरेन्द्र भार्गव

४१ श्री रामभूति

४५

अगस्त, '६६

निवेदन

- 'नयी तारीफ' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तारीफ' का वार्षिक चरुा छ रूपये है और एक अंक के ५० पैसे
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं से व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

भी श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सर्व सेवा सघ की ओर ॥ प्रकाशित; अमल कुमार धनु,

इन्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित।

विवेकरहित विरोध

वनाम

अनियतादी परिवर्तन-प्रक्रिया

“शासन के खिलाफ विवेकरहित विरोध चलाया जाय तो उससे अराजकता की, अनियमित स्वच्छदता की स्थिति पैदा होगी और समाज अपने हाथो अपना नाश कर डालेगा।”

—गांधीजी

आज देश में आये दिन घेराव, धरना, लूटपाट, आगजनी, कथित सत्याग्रह की कार्रवाइयाँ लोकतन्त्र में सामूहिक विरोध के हक के नाम पर होती हैं।

सर्वोदय-आन्दोलन भी वर्तमान समाज, अर्थ और शासन-व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है। किन्तु, वह इसका एक नियमित, रचनात्मक एवं अहिंसक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

इसके लिए पढ़िए, मनन कीजिए :—

(१) हिन्द स्वराज्य

—गांधीजी

(२) ग्रामदान

—विनोबाजी

फिर एक जिम्मेदार नागरिक के नाते समाज परिवर्तन की इस कार्रकारी प्रक्रिया में योग्य भी होजिए।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम समिति (राष्ट्रीय शाखा-जन्म गताब्दी-समिति)

दुवर्निया भवन, कुल्नोहरा बा रोड, जयपुर ३ राजस्थान द्वारा प्रचारित।

वर्ष : १८

अंक : २

- विद्यालय-सकुल
- शिक्षा खेतो तक पहुँचे
- अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-वर्ष
- विनोबा सीनियर मोस्ट
- रूसी शिक्षा-पद्धति तथा बुनियादी शिक्षा

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-वर्ष

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने १९७० ई० में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-वर्ष मनाने का निश्चय किया है। निश्चय में कुछ बुरा नहीं है। इस 'लोकतंत्र और साम्यवाद के युग में 'शिक्षा पाना' प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। साम्यवादी रूस में ऐसी योजना है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा भी मिले और काम भी मिले। दूसरे ऐसा नहीं कर पाये हैं, परन्तु यह स्वीकार करने हैं कि 'शिक्षा' प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। द्वितीय महायुद्ध के राष्ट्रसंघ बनने के बाद से विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देशों में नागरिक को शिक्षित करने के इस कर्तव्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, परन्तु फिर भी आज विश्व में ७५ करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं—यानी अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते। १९४६ में निरक्षरों की यह संख्या ७० करोड़ की थी। परन्तु तब विश्व की जनसंख्या कम थी और यह ७० करोड़ पूरी जनसंख्या का ४४ प्रतिशत था। वह प्रतिशत अब घटकर ३३ रह गया। परन्तु यह भी कोई सतोष की बात नहीं।

दूसरी एक बात और हुई है। जो शिक्षा दी भी जा रही है वह गुणात्मक दृष्टि से पहले से अच्छी नहीं है। 'गुण' में तो कमी ही आयी है। यह दूसरी बात है कि आज 'ज्ञान का विस्फोट' (एक्सप्लोजन ऑफ नाइज) हुआ है और केवल

वर्ष : १८
अंक : २

विज्ञान के क्षेत्र में जो नये विचार और नये सिद्धान्त आये हैं यदि उन्हीं की जानकारी दी जाय तो पाठ्य-सामग्री में प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ करोड़ नये पृष्ठ बढ जाते हैं। परन्तु यह 'विस्फोट' शिक्षा के गुणात्मक तत्त्व को यदि कम करता है तो हानिकर है। एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में तो, और इसमें भारत वर्ष भी शामिल है, शिक्षा-प्रणाली में कोई 'गुणात्मक' परिवर्तन नहीं हुआ है। बुनियादी शिक्षा में अवश्य वे तत्त्व थे जो शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करते, परन्तु बुनियादी शिक्षा स्वतंत्र भारत में नहीं चली। भारत में ही नहीं विकासशील एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देशों की शिक्षा-प्रणाली पुरानी और पिछड़ी हुई है, अतः इन देशों में 'शिक्षा' 'विकास' का साधन नहीं बन पायी है। इसका प्रधान कारण यह है कि इन देशों ने, विशेषतः भारत ने जब अपनी विकास-योजनाएँ बनायीं तो उसने शिक्षा को बहुत 'लो प्रायर्टी' दी। राष्ट्रीय खर्च के मद में शिक्षा को बहुत नीचे रखा गया। फलतः देश को साक्षर और शिक्षित बनाने के लिए शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं बनायी जा सकी। पर्याप्त शिक्षकों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा सका, जिससे शिक्षा का गुणात्मक पहलू भी अवहेलित हो गया और शिक्षा 'विकास' अथवा 'प्रगति' का साधन नहीं बन सकी।

फिर क्षति और अवरोध की समस्या भी कम नहीं हुई है। अफ्रीका के विकासशील देशों में दस में से सात छात्र कक्षा छः के बाद पढाई छोड़ देते हैं। भारत के स्वराज्य के बीस वर्ष बाद भी अभी हम भारतीय संविधान के आश्वासन के बावजूद ६ से १४ वर्ष के सारे बच्चों को स्कूलों में नहीं ला पाये हैं।

इन्हीं कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ १९७० में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-दिवस मनाकर विश्व का ध्यान 'शिक्षा' और शिक्षा की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता है। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये हैं, उनमें प्रमुखतः तीन बातों की ओर ध्यान रखने के लिए कहा गया है:

१-शिक्षा का रूप व्यापक बनाया जाय जिससे शिक्षा स्कूलों और कालेजों की शिक्षा के बाद ही समाप्त न हो बल्कि जीवन-भर्यन्त चलती रहे। 'यावद्जीवेत धीते विप्रः' विप्र जब तक जीवित रहे

अध्ययन करे—गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा को जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यापक बताया था ।

२—शिक्षा-कार्यक्रम ऐसा बने जिससे सरकारी एवं राष्ट्रीय संगठना द्वारा किये जानेवाले कार्यों को बल प्राप्त हो । शिक्षा विकास का साधन बन सके और उन सारे कार्यों का माध्यम बन सके जिसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन मानव के कल्याण और प्रगति के लिए कर रहे हैं ।

३—शिक्षा के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर ही आयोजित और कार्यान्वित किये जायेंगे, पर उनका आयोजन और कार्यान्वयन इस ढंग से किया जायेगा जिससे उनका समन्वय समुक्त राष्ट्र सघ की उस सम्पूर्ण शिक्षा-व्यवस्था में हो जो वह विश्व के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लागू कर रहा है ।

इस अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-वर्ष में प्रौढ व्यक्तियों को उद्योगपरक शिक्षा दी जाय । केवल साक्षरता के स्थान पर उन्हें 'फन्क्शनल साक्षरता' दी जाय । देहाती क्षेत्रों में आधुनिक जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दी जाय जिसमें 'ग्राम और नगर' का प्रन्तर दूर हो और मानव-संस्कृति को एकता का भान हो । शिक्षा का आयोजन 'विकास' को ध्यान में रखकर किया जाय और जो कर्मचारी विकास-कार्य में लगे उनके प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध हो । अध्यापकों के लिए सेवा के पहले और सेवाकाल में प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाय जिससे नये ज्ञान-विज्ञान और नयी पद्धति से उनका सम्पर्क बना रहे । अनुसन्धान और तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाय ।

—बाग़ीधर श्रीवास्तव

विनोबा : 'सीनियर मोस्ट'

काका कालेलकर

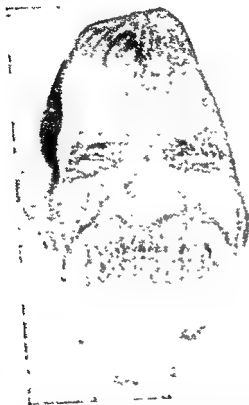
बहुत कम लोग जानते होंगे कि विनोबा भावे का मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है। इतना पुराना कि उन दिनों न मैंने गांधीजी का नाम सुना था, न विनोबा ने। मैं बड़ौदा की राष्ट्रीय शाला गगनाथ भारतीय सर्व विद्यालय का छात्रार्थ था। और विनोबा भावे बड़ौदा कॉलेज के एक विद्यार्थी थे। वहाँ उनकी द्वितीय भाषा संस्कृत नहीं किन्तु फ्रेंच थी। उनका और मेरा सम्बन्ध स्थापित होने का कोई कारण भी नहीं था। लेकिन आकाश के तारे क्या नहीं कर सकते? उन दिनों दक्षिण कर्नाटक से एक सक्कारी युवान् गगनाथ के सत्यापक बैरिस्टर देशपांडे से मिलने आये थे। उनका नाम था मजेंदवर गोविन्द वै। उन्होंने मुझे आकाश के तारों के देशी नाम बताये। इतना ही नहीं, उनका प्रत्यक्ष काफी परिचय भी कराया। पश्चिम का खगोल-ज्योतिष मैं जानता ही था। भारतीय ज्योतिष-शास्त्र की किताबें मैंने मँगवायी और दोनों की मदद से आकाश के ग्रह-नक्षत्र-तारों को मैं पहचानने लगा और उनकी गति के बारे में गणित भी करने लगा।

मेरा स्वभाव रहा प्रचारक का। मैंने आकाश के तारों के वाक्य के बारे में प्रचार शुरू किया। उसकी चार्ज कालेज तक पहुँची। वह सुनकर कालेज के लड़के सूर्यास्त के बाद मरे पास आने लग। उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते श्री विनायक मरहर भावे उनमें सीधे आये। रात शुरू होते ही जितने नक्षत्र और ग्रह थील पड़ते हैं उनका परिचय उन्होंने मुझसे देखते-देखते पा लिया। उनके एक मित्र ने गीता के बारे में दिलचस्पी बतायी तब मैंने स्वामी स्वरूपानन्द का गीता का अंग्रेजी अनुवाद उनकी दे दिया। पता नहीं, विनोबा ने बाद में अपने एक सहपाठी से संस्कृत कव्य सीखी और उनमें गीता का आक्षेपण सब पैदा हुआ। बहुत वर्षों बाद मैंने विनोबा के पास मरी स्वरूपानन्दवाली गीता पायी तब मुझे पुराने दिन याद आये।

जब मैं बिहार गया था, विनोबाजी से मिला। उनके जिव्य भी वहाँ बँटे थे। तब गणित विनोबा ने आसपास के लोगों को कहा—“मैं काका माहव से दस वर्ष छोटा हूँ। लेकिन महीने के हिसाब से गौने तीन महीने उनसे बड़ा हूँ। तब से विनोबाजी की जन्म-तारीख ११ सितम्बर मुझे याद रह गयी है।

उस समय पता नहीं था कि विनोबा-जयन्ती के दिन उनके बारे में कुछ कहने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त होगा ।

हम दोनों गांधीजी के आश्रम में दाखिल हुए, इसमें भी सीनियर कौन और जूनियर कौन इसका विचित्र सवाल है ।

विनोबा

मैं गांधीजी से सन् १९१५ की फरवरी में ही संपर्क मिला था । वे दक्षिण अफ्रीका से विलायत जाकर भारत लौटे थे । और 'पिनिक्स आश्रम' के अपने साथियों को मिलने के लिए शान्तिनिकेतन पहुँचे थे । उन दिनों मैं शान्तिनिकेतन में था । और गांधीजी के स्वागत के समारोह में मैंने उत्साहपूर्वक हिस्सा भी लिया था । उही दिनों मैं गांधीजी ने मुझे अपने आश्रम में आने का आमन्त्रण

दिया था। काफी समय के बाद, जरूरी समझवर उन्होंने अपने दोस्त बैरिस्टर देशपांडे को मेरे बारे में रात भी लिखा था। देशपांडे माहब मुझे ग्रहमदाबाद के सत्याग्रहायम में ले गये, उसके पहले विनोबाजी आश्रम में सदस्य बन चुके थे, लेकिन नाममात्र। विनोबा ने आश्रम में प्रवेश पाते ही गांधीजी से कहा कि संस्कृत विद्या में अच्छा प्रवेश पाने का सक्त्त है। उसे पूरा करने के लिए एक साल में चाई की ग्राज पाठशाला में नारायण दासजी भगठे के पास जाना चाहता हूँ। इस तरह विनोबा चाई चले गये। और मुझे आश्रम में दाखिल होते ही विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाने का काम सिर पर लेना पड़ा। विनोबा का एक साल जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन आश्रम पहुँचकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। नये-नये लोग मानने लगे कि काका साहब आश्रमवासियों में सीनियर हैं, विनोबा जूनियर हैं। मैंने कहा, गणित में हिसाब से देखा जाय तो वे सीनियर हैं और संकल्प की दृष्टि से और प्रत्यक्ष काम की दृष्टि से मैं सीनियर हूँ।

ग्राज गांधीजी के देहांत को जब इस्कोस वर्ष हो गये, मैं कह सकता हूँ कि गांधी-कार्य के प्रचार में और बिस्तार में विनोबा हम सबसे 'सीनियर मोस्ट' हैं।

हम अनेक में एक

बाबा जनता का सामान्य सेवक है और थोड़ा-सा आध्यात्मिक ग्रन्थों का शौक रखता है और उसकी ईश्वर पर श्रद्धा है। हम सारे सामान्य सेवक हैं। मैंने कहा था कि पंडित नेहरू के जाने के बाद जो नेता होंगे वे जनता में एक होकर रहेंगे। इनके आगे नेता नहीं, 'गण सेवक' होंगे। नेताओं का जमाना अब समाप्त हो गया। ५० नेहरू आखिरी नेता थे। इनके आगे वह खाता खतम है। मैंने कहा था कि इसके आगे उनसे भी बढकर नेता होंगे, लेकिन वे अनेक में से एक होंगे। उसके लिए बहुत बार मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ। बर्हगुबरन अंग्रेजी के एक बड़े कवि हो गये। जहाँ वह रहते थे वहाँ एक पहाड़ था। वह घूमने के लिए वहाँ जाया करते थे। किसीने पूछा कि आपका स्मारक कैसे बनाया जाय? तो उन्होंने बताया कि वह जो पहाड़ है, उसमें कई पत्थर अच्छे अच्छे थे उनकी सारे लोग कारीगरी के लिए ले गये। फिर भी एक पत्थर ऐसा पड़ा है, जिसका आकर्षण किसीको कारीगरी के लिए नहीं हुआ। वह मैंने देखा है। उसका स्मारक के लिए उपयोग किया जाय। उस पर मेरे जन्म और मृत्यु की तारीख हो और यह लिखा हो—'वन आफ्द मैनी' (अनेक में से एक)। वैसे ही हम भी सारे अनेक में से एक हैं, यह हमको समझ लेना चाहिए। इस कविता को कहते हुए मैं कभी श्रद्धा नहीं। —विनोबा

ब्रह्मविद्या का विनियोग

विनोबा

एक भाई ने मुझसे कहा कि विद्यार्थियों को ब्रह्मविद्या का अध्ययन जवानी में होना चाहिए। तब मैंने विनोद से उनको प्रो० निमाई की कहानी सुनायी।

बंगाल में प्रो० निमाई हो गये। उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसमें वे न्याय व्याकरण आदि विषय सिखाते थे। विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने पैसे भी इकट्ठा किया था। उसका संचालन भी वे करते थे। काफी विद्यार्थी सीखने के लिए आते थे। फिर एक बार उनको मयुरा जाने की प्रेरणा हुई मयुरा-बुन्दावन होकर आय। अनन्त सन्ता से परिचय हुआ भगवान का साक्षात्कार हुआ। उससे बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में 'याग-व्याकरण' आदि विषयों के बजाय हरिनाम-सर्वा और जिसको ब्रह्मविद्या कहते हैं वह शुरू किया तो एक-एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़कर जाने लगा। पाँच सौ साल पहले की यह घटना है। प्रो० निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु। उनका मूल नाम निमाई था। और वे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे।

अगर कालेज में ब्रह्मविद्या और नाम महिमा सिखायी जायेगी तो एक-एक विद्यार्थी कालेज छोड़कर चला जायेगा। ब्रह्मविद्या के नाम से कालेज खोला तो उसमें कोई आयेगा नहीं। व्याकरण भाषा के नाम से कालेज खोला और उन विषयों के साथ ब्रह्मविद्या सिखायी तो छात्र बढ़ेंगे। फिर अगर नौकरी के लिए ऐसी गत रखें कि जैसे डिग्री आवश्यक है बने उसके साथ ही गुरु बोध पड़ना आवश्यक है तो विद्यार्थी गुरुबोध पढ़ेंगे लेकिन परीक्षा के बाद सब भूल जायेंगे। जैसे रैचक लेने के बाद खामा हुआ निकल जाता है। यह भाज की ही स्थिति नहीं प्रो० निमाई के समय भी यही स्थिति थी। इसलिए भाज की शिक्षा को दोष देने की जरूरत नहीं।

चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति नहीं। बंगाल में अनेक बड़-बड़ राजा हो गये। लेकिन बंगाल में भाज चैतन्य के बराबर दूसरा कोई नाम नहीं चलता। इतिहास में उनको जो स्थान हासिल है वह दूसरे किसी को नहीं। ऐसे व्यक्ति को भी यही अनुभव आया। तो यह भाज के ही शिक्षकों का या विद्यार्थियों का दोष है ऐसा नहीं कह सकते।

ब्रह्मविद्या अपरिहाय

चैतन्य महाप्रभु ने जमाने में ब्रह्मविद्या के लिए जो अनुकूलता थी उससे

बहुत ज्यादा अनुकूलता आज विज्ञान ने पैदा की है। अणु-युग न ब्रह्मविद्या को ऐहिक जीवन के लिए अपरिहाय कर दिया है। इसलिए आज की परिभाषा में नये ढंग से वह लोगो ने सामने रखी जाय तो उसका बहुत आकषण होगा।

मिसाल के तौर पर आज की एक समस्या लें। आज दुनिया के सामने जो मसल पेश हैं उनमें एक मसला है—अनियमित सन्तान-वृद्धि। उसके लिए समय के अतिरिक्त दूसरे-तीसरे उपाय योग्य दृढ़त है जिससे दुनिया का अत्यंत पतन होगा। मेरे पास एक अमरिकन वैज्ञानिक का सख्त आया है। सतति नियमन के बारे में मेरे विचार अमेरिका में पहुँच गये हैं। भारत सबका समाज के सामने मेरा जो व्याख्यान हुआ था उसका जिक्र वहीं की कांग्रेस के एक सदस्य ने कांग्रेस में दिये हुए व्याख्यान में किया। एक अमरिकन बहान न मुझे पत्र लिखा है और उस व्याख्यान की एक प्रति और वैज्ञानिक का वह सख्त उस पत्र के साथ भेजा है। उस बहान ने लिखा है कि क्रिश्चियन लोग हजारों की तादाद में आपके विचारों को पूर्ण पुष्टि देते हैं। मेरा वचन—अगर मैं सतति नियमन का यह तरीका मान्य करता हूँ तो वह आध्यात्मिक मूल्यों की हार है और हिन्दू होने से मैं हारता हूँ उन्होंने पत्र में उद्धृत किया है।

अब यह एक समस्या दुनिया के सामने पेश है। उसका सर्वोत्तम उपाय समय है। लोगो को वह समझाया जा सकता है।

परलोक में गति मुक्ति इत्यादि बात अंग है। उसका आकषण पुराने जमाने में था। आज भी है थोड़े लोगो को। लेकिन आज समाज का आकषण होने के कारण यह लोक के लिए ऐहिक जीवन के लिए अपरिहाय है समय और वह विज्ञान युग में सिखाया जा सकता है। इस ढंग से समय और ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा सामने रखी जायगी तो उसका सोशल वैल्यू (सामाजिक मूल्य) ध्यान में आयेगा।

दूसरी मिसाल आज साम्य की सब ओर भूख है। मनुस्मृति का जो चुनाव मैने किया है उसके अन्तिम श्लोक में ब्राह्मणश्रमिण्यादि की व्याख्या की है और उसका परिणाम बताया कि—स सब समता मल्य। यह अप्लाउड (विनियुक्त) ब्रह्मविद्या होगी। विज्ञान में दो प्रकार है—एक शुद्ध विज्ञान और एक विनियुक्त विज्ञान। जैसे विनियुक्त विज्ञान मनुष्य के काम में आयेगा वैसे विनियुक्त ब्रह्मविद्या काम में आयेगी। उसमें आर्थिक समस्या हल करने की शक्ति है। यह जो विचार है ब्रह्मविद्या का—निर्दोषकर्मता का वह सामने रखा जाय और उसके बिना दुनिया का नाश है यह बात ध्यान में लायी जाय तो वह ब्रह्मविद्या रोचक होगी शक्तिशाली होगी।

शुद्ध और विनियुक्त ब्रह्मविद्या

शुद्ध विज्ञान और विनियुक्त विज्ञान में क्या फरक है ? इस कमरे में बिजली है नहिन बटन दबायम नहीं तबतक बिजली अव्यक्त रूप में ही रहता । बटन दबान में व्यक्त होगा । अव्यक्तस्वरूप बिजली और व्यक्तरूपेण बिजली, इनमें फरक है । अव्यक्तरूपेण बिजली में अंधेरा है और व्यक्तरूपेण बिजली में प्रकाश । ब्रह्मविद्या जबतक अग्रज में ही रहेगी व्यावहारिक विनियुक्त रूप में नहीं आयगी तबतक उसका प्रकाश मिलेगा नहीं । जिनको बटन दबाना मालूम नहीं उनको प्रकाश मिलेगा नहीं और वे हमारे तीसरे उपाय करने रहेंगे । मानूँ मैं हूँ कि बटन है तो एकदम प्रकाश होगा ।

दुनिया में अनक मगते हैं । उन सबमें साम्य की प्राप्ति है । जिन साम्य कैसे लाया जाय ? गौतम बुद्ध और शंकराचार्य की प्रक्रिया से लाया जा सकता है । शंकराचार्य ने कहा— दान सविभाग । अखण्ड दान प्रक्रिया भोग प्रक्रिया रोज चण्ती है । रोज खाते हैं । वह नियमित निरंतर चण्ता है वैसे ही निरंतर नियमित दान प्रक्रिया होनी चाहिए । दान यानी क्या ? उसकी व्याख्या पढ़न गौतम बुद्ध ने दी । गौतम बुद्ध के बारह सौ साल बाद शंकराचार्य हो गए । २६०० वर्षों में इन दो महापुरुषों ने एक ही व्याख्या की । आज दान की जा प्रक्रिया चल रही है वह टैक्स का रूप में है । टैक्स अपनी हृष्टता में नहीं दिया जाता जबदस्त में लिया जाता है । इसलिए कितना भी करो वह दान की भांगिनी हाती है । रोज दिय बिना खाना नहीं वह जो किया है वह दान क्रिया है । यह दान प्रक्रिया समझायी जायगी तो टाली नहीं जायेगी ।

विज्ञान और आत्मज्ञान

और एक मिमान । दुनिया में आज विज्ञान बढ़ रहा है । उसमें जानकारी बढ़ी और बुद्धि विकसित हुई । दिन-ब-दिन जानकारी बढ़ती ही जा रही है । हमारे पूर्वजों की इतनी व्यापक जानकारी नहीं थी । विज्ञान के कारण आज वह हम उपलब्ध है । दुनिया के इस काल की खबर उस काल में चन्द्र मिन्दो में पहुँचती है । इसमें दुनिया छोटी बनी है—मय नज्दीक आ रहे हैं ।

जब कि दुनिया एक होना चाहती है तब राष्ट्र की मर्यादा बनाना अस्मिता बनाना छोटे छोटे टुकड़े बनाना टिकना नहीं । दुनिया यह समझ नहीं करेगी । दीवारें तोड़ी जायेंगी । बर्तन की दीवार टिकेगी नहीं । कोरिया के दो टुकड़े जर्मनी के दो टुकड़े, टिकेंगे नहीं । विज्ञान में वे टिक नहीं सकते । इसके स्वागत के लिए ब्रह्मविद्या तैयार होगी । वह नहीं होगी तो महार के द्वारा आक्रमण होगा । उसके फिर चाहे जो नाम दें । लेकिन आक्रमण टलेगा नहीं । इसलिए

सब एक हैं—विश्व मानव है ऐसा महसूस होना चाहिए। वेद में है—विदम मानुष वेद में वहीं भी भारत की स्तुति नहीं है पृथ्वी की स्तुति है। नाना धर्माणा पृथ्वी विवाचसम—जिस पृथ्वी में नाना धर्म हैं नाना भाषाएँ हैं उसको नमस्कार। उस वेद ने शब्द दिया—विश्वमानुष। हम सब एक हैं।

सारी दुनिया एक हो रही है। यह सारा विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। आज सारा सन्दर्भ बदल गया है। व्यापक हो गया है। वहाँ छोट-छोट सन्दर्भ क्या काम करेंगे? इसलिए वहाँ—वसुधैव कुटुम्बकम्। बड़ा मामूली शब्द है। यह सारी वसुधा छोटा कुटुम्ब है। मुझे यह ग़ो है कि वसुधा भवेत् एष नही। इतनी सारी तारिकाएँ हैं असम्यक् ग्रह हैं। इसलिए यह वसुधैव कुटुम्बकम् एष करें तो बहुत बड़ा काम कर लिया ऐसा नहीं। वेदांत कह रहा है कि वसुधा एष करेंगे तो वह तो एक छोटा कुटुम्ब होगा। इसलिए वहाँ कुटुम्बकम्, कुटुम्ब नहीं वहाँ। इसमें खूबी है।

मगर यह कि सकुचित राष्ट्रवाद के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उनको टाटने के लिए धन्य है ऐसा समझाएँ तो उसका स्वीकार लोग महज करेंगे। बदलाव एक दान दे रहा है, ऐसा भास होगा, तो लोग को वह जयेगा, रोचक लगेगा नहीं तो लगता है कि हवा में चीज है। लेकिन हवा का भी आज कितना महत्व है। हवा में आदमी उड़ रहे हैं मिट्टी में डूबते हैं, पानी में तैरते हैं पक्षियों की तरह हवा में उड़ रहे हैं। विज्ञान आपकी व्यापक दृष्टि दे रहा है। उसके लिए कोई विद्या है तो वह ब्रह्मविद्या है। इसलिए मैंने कहा कि आज दुनिया में विज्ञान और आभ्यास चलेगा। राजनीति टिकेगी नहीं। छोट छोट धर्मपथ टिकेंगे नहीं।

इस विचार का पंडित नेहरू ने पूणतया समर्थन किया था। और इस सम्बन्ध में कई बार मेरा नाम का उठाने किया किया था। मेरा नाम उठाने की जरूरत नहीं थी। वह विचार कोई मेरी बपोती नहीं। लेकिन जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ माना जाता है वह कुछ कहता है तो उसे लोग उठाते हैं। एक व्याख्यान में पंडित नेहरू ने कहा था कि यद्यपि मैं राजनीति में हूँ फिर भी विनोबाजी का विचार माय करने के लिए मेरा मन कबूल हो रहा है—आई एम इन्क्लाइमिंग टु एक्स्प्रेस इट।

आज ब्रह्मविद्या दुनिया के लिए तारक होगी। उसके बिना दुनिया टिकेगी नहीं। यह विद्या आज की दुनिया की अनुबून परिभाषा में रखी जाय तो उसे लोग सुनेंगे और स्वीकार करेंगे।

ब्रह्मविद्या मन्दिर, पवनार
वर्षा, ७ ४ ६४

शिक्षक अपनी हैसियत बदले

विनोबा

उत्तम माहिर वह होता है, जो बड़ों के भी काम आता है और छोटों के भी काम आता है, जो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़े को भी अच्छा लगेगा, पुरुष और स्त्री को भी अच्छा लगेगा, जवान और बूढ़े को भी अच्छा लगेगा, गरीब और अमीर को भी अच्छा लगेगा और सबके काम में आयेगा । उसी तरह उत्तम शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा देता है, जो बड़ों के भी काम आती है और छोटों के भी काम आती है, जवान-बूढ़, स्त्री-पुरुष, नगर के और देशांत के लोग, गरीब अमीर सभी के काम आती है ।

शिक्षक-जमात जड़

हमको बहुत आश्चर्य लगता है कि आज शिक्षक-जमात इतनी जड़ हो गयी है कि उसमें अधिक जड़-बुद्धि की जमात भारत में हमने नहीं देखी । गाँव के ग्रामीण लोग या शहर के मजदूर लोग इतने जड़ नहीं देखे । वे अपने जीवन में घरे में सोचनेवाले होते हैं । उनके सामने कोई बात रख तो वे पचासो सवाल पूछेंगे । व इतना सीधे हैं । लेकिन शिक्षक लोग बहुत ही जड़-बुद्धि के दिखाई पड़ते हैं और एवाणी होते हैं ।

एक बालक के प्राध्यापक की कहानी है । वे रास्ते में जा रहे थे तो किसीने उनसे पूछा कि भाई स्टेशन का रास्ता किसर है ? तो प्राध्यापक-महाराय ने जवाब दिया कि मुझे स्टेशन का रास्ता मालूम नहीं, मैं भूगोल का प्राध्यापक नहीं हूँ, गणित का प्राध्यापक हूँ । वे इतने एकांगी होते हैं । अपना जो विषय है, उससे बाहर देखने की उन्हें आवश्यकता नहीं । पहले ऊँचे स्तर के शिक्षक होते थे । अब विषयों के शिक्षक होते हैं । पहले एक-एक क्लास के लिए एक शिक्षक रहता था । अब तो एक क्लास के लिए हो बार-बार, पाँच-पाँच शिक्षक होते हैं । पहला क्लास गणित का, एक शिक्षक सिखाकर चला गया । दूसरा क्लास भूगोल का, शुरू हुआ तो दूसरा शिक्षक आया, पढ़ाकर चला गया । फिर और किसीका तीसरा क्लास और तीसरा शिक्षक, इसी तरह चला है । बच्चे जैसे तास के पत्ते पोखने हैं वैसे घंटे-घंटे के बाद शिक्षक की पोखने हैं ।

आजकल शिक्षक विद्यार्थियों के शिक्षक नहीं होने, विषयों के शिक्षक होते हैं । 'विद्यार्थियों के शिक्षक', यह हैसियत अब खत्म हुई है । 'विद्यार्थी' और शिक्षक, इनके बीच प्रेम है, प्रेम का कोई नाता है यह अब रहा नहीं । अब विषयों के

शिक्षक होते हैं। परिणाम यह हुआ कि गुरु शिष्य सम्बन्ध घुस हुआ। आप किसी शिक्षक से पूछिए कि आपके हाथ से कितने विद्यार्थी निकले, तो वह जवाब देगा कि हर साल लगभग २०० विद्यार्थी निकलते हैं और, मैं ३२ साल तीसरी बार चुका हूँ। इस तरह से ३२ साल में कुल १६०० विद्यार्थी हाथ से निकले होंगे।

एक शिक्षक पर कितने विद्यार्थी ?

मुझसे पूछा गया था कि एक शिक्षक के कितने विद्यार्थी हो सकते हैं ? मैंने कहा था कि एक पिता के कितने बच्चे हो सकते हैं ? एक दो-तीन, ज्यादा-से-ज्यादा एक दर्जन। एक पिता या माता के कितने लड़के हो सकते हैं, उससे ज्यादा एक शिक्षक के विद्यार्थी नहीं हो सकते। माँ को क्या काम करना होता है ? बच्चों को पोषण देना और प्रेम देना। शिक्षक को क्या करना है ? शिक्षक को प्रेम और ज्ञान, दोनों देना है।

माँ से उसका काम बड़कर है। प्रेम तो माँ जितना देती है उतना ही देना होगा लेकिन ज्ञान अधिक देना होगा। उसका ब्रूना कार्य हो जाता है। माता से उसका काम कठिन है। इसलिए एक शिक्षक के पास अधिक विद्यार्थी नहीं हो सकते।

‘भगवान् उपवप’, प्राचीन काल में एक बहुत बड़े शिक्षक उपवप हो गये। शकटाचार्य ने अपने भाष्य में ‘भगवान्’ शब्द उनके लिए आदरमूचक इस्तेमाल किया। उस भगवान् उपवप के चार शिष्य थे। उनमें एक थे पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण-शास्त्र लिखा। एक थे पातञ्जलि, जिन्होंने योग-शास्त्र लिखा। एक थे, जेमनी, जिन्होंने पूर्ण मोमासा लिखा। और चौथे भी एक शिष्य थे जिनका नाम अभी मुझे स्मरण नहीं। तो भगवान् उपवप के चार शिष्य महाज्ञानी हो गये और इधर तो एक एक शिक्षक के १६०० विद्यार्थी। ‘एकेनापि सुपुत्रेण सिद्धी स्वपति निर्भया।’ सिद्धी होती है उसकी एक पुत्र होता है और उसका आधार पर वह निर्भयता से सोती है। कुत्ती के १०-५ बच्चे होते हैं, लेकिन उनके आधार से वह निर्भय नहीं सो सकती। ऐसी स्थिति आज तालीम की है।

शिक्षक की हेतुधन कुली की

मुझे पूछा गया कि आजकल विद्यार्थी इतना दगा कर रहे हैं, उनमें अनुशासनहीनता दोख रही है, तो क्या किया जाय ? मैंने कहा, आज जो तालीम दी जा रही है, उस हिसाब से विद्यार्थी बहुत ही अनुशासन पाठन कर रहे हैं और मुझे इसका आश्चर्य होता है कि वे इतना अनुशासन कैसे पा सकते हैं। लेकिन यह जो तालीम है, उसमें फर्क करने का अधिकार शिक्षकों के हाथ में नहीं है। शिक्षक,

प्राध्यापक तो नौकर की हैसियत में आ गये हैं। ऊपर से सारा टाइम-टेबल और कितने शिक्षक आती हैं और उसके अनुसार इन लोगों को सिखना पड़ता है तयशुदा कितने और तयशुदा समय में विद्यार्थियों को सिखाना, यह इनका काम है। य कारण हमाल (कुत्ते) है। हमाल को केवल कहना पड़ता है कि 'टुक उठाओ' और वह उठाता है। वह नहीं कह सकता कि मैं कपड़ेवाले टुक उगड़ंगा, जूतेवाली नहीं। उसको तो केवल टुक उठाना है। वैसे शिक्षक, विषय सिखानेवाले हमाल हैं, नौकर हैं।

अब इस हैसियत से उनको मुक्त होना है तो इन डेड सालों में बाबा ने जो बनाया है कि शिक्षकों की राजनीति से मुक्त होना चाहिए उस पर अमल करना होगा। डेड साल पढ़ने बाबा ने यह बात बतायी और आचार्यकुल की बात कही। उसी समय इयर बाबा ग्रामदान का आन्दोलन भी चला रहा था। अब इन डेड सालों में ग्रामदान के काम में परिणाम यह आया है कि बिहार में उस समय केवल एक जिलादान हुआ था, अब १२ जिले ग्रामदान में आ गये हैं और इयर आचार्यकुल के विषय में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। ग्रामीणों का आन्दोलन इतना आगे बढ़ गया और शिक्षकों का आन्दोलन जहाँ का वहाँ है। शिक्षक अपनी जगह छोड़ना नहीं।

ग्रामत्व में शिक्षकों की हैसियत बहुत बड़ी है। उनके हाथ में विद्यार्थी ३० साल तक रहेंगे। राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथ में तो केवल पाँच साल रहते हैं और बिहार की हालत में तो पाँच साल भी नहीं। और वे तीस साल के बाद भी, यानी रिटायर होने के बाद शिक्षक का काम कर सकते हैं। उनके हाथ में जो विद्यार्थी तैयार होंगे वे भी आगे शिक्षक बन सकते हैं। उसका मतलब उनकी परम्परा चलेगी। राजनीतिक नेताओं की परम्परा नहीं चलेगी। इतनी सारी हैसियत शिक्षकों की हो सकती है। लेकिन .. बस। 'लेकिन' के साथ मामला खत जाता है।

अब यहाँ लौहरदंगा में इस काम का छोटा-सा आरम्भ हो जाय तो जिसको लुचन आन्दोलन कहते हैं वह शुरू हो जायगा।

लौहरदंगा, राँची

१६-७-६६

प्रधानाध्यापक !

विद्यालय के विकास की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी

सुधाकर शर्मा

पिछले दिनों प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी अंचल के दो प्राइमरी विद्यालयों को, प्रसार-सेवा-केन्द्रों के प्रतिपक्ष अन्य अधिकारियों के साथ देखने का अवसर मिला। दोनों विद्यालय अपने जिले के अच्छे विद्यालयों में गिने जाते हैं। दोनों विकासमान और गतिशील हैं, दोनों जनपदीय प्रसार-सेवा केन्द्र की सेवाओं से भी लाभ उठा रहे हैं और दोनों ही अध्यापक-वर्ग, मज्जा, भवन तथा शिक्षण-सामग्री की दृष्टि से सामान्यतया विपन्न नहीं हैं, फिर भी दोनों विद्यालयों को देखकर एक स्पष्ट अन्तर दृष्टिगोचर हुआ—भवन, परिवेश और व्यक्तियों का भौतिक-मात्र अन्तर नहीं, बल्कि एक गहरा आन्तरिक अन्तर जिसका सम्बन्ध कदाचित् विद्यालय की आत्मा से होता है। हम लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का विषय यही अन्तर था।

पहले विद्यालय पर हम पहुँचे तो वहाँ “यूनिफार्म में सज्जित बालकों द्वारा” ‘गाईं भाव धानर का भी प्रबन्ध था और फूल-मालाओं का भी। फूल-मालाओं की देखभाल, नजर स्वतः ही विद्यालय के छोटे से प्रांगण पर दौड़ गयी कि शायद वहाँ फूलों के पौधे हों और मालाओं के लिए फूल उन्हींसे लिये गये हों, मगर दृष्टि को निराश ही होना पड़ा। बहरहाल फूल-मालाओं के लिए धन्यवाद देकर, प्रधानाध्यापक की अनुमति से हम एक कक्षा में पहुँचे, कि देखें ‘बालवाडी’ के फूलों में कितनी उत्पुल्लता है और कैसी सुगन्ध है। मगर उस कक्षा में ही नहीं, बल्कि और कक्षाओं में भी, न तो फूलों की खिलखिलाहट ही मिली और न वह माली ही मिले, जिनकी कुशल एवं सहानुभूतिपूर्ण देख-रेख सुरक्षाये हुए फूलों में भी प्राण-मन्थार कर देती है। पहली कक्षा में कियाशीलता और सक्रमता अगर कही थी तो वह अध्यापक के मुख में थी। वह लगातार बोल रहे थे। प्रश्न भी कर रहे थे और स्वयं ही उत्तर भी दे रहे थे। शकाएँ भी (यदि कोई थी तो) उनकी अपनी ही थी और उन शकाओं का समाधान भी वह स्वयं, कदाचित् स्वान्त मुखाय ही नज़र आता था। ज्ञान निक्षेप अध्यापक रूप में था रहा था, मगर भाग्य जगत् मामन बैठे बालकों के निरोध के ऊपर से ही निरन्तरता बना जा रहा था। बच्चे ज्यादा-से-थोड़े गूँसे-कैंगूँसे बैठे थे। यही स्थिति

हर कथा में हो, ऐसी बात नहीं थी, मगर ऐसा भी नहीं नहीं पाया कि बालक जो भले ज्ञान-भाषा में डुबकी लगा रहे हो और उनके तन-मन का मेल दूर करने में अध्यापक अभीष्ट रूप में सहायक हो रहे हो। साधनों के मामले में विद्यालय मगर समृद्ध नहीं तो गरीब भी नहीं दोष। मगर उनका वांछित उपयोग हुआ हो, या नियमित रूप में होता हो, ऐसा नहीं लगा। विद्यालय को ग्राम-समुदाय का भी सहयोग प्राप्त है, अन्यथा ग्राम-प्रधान महोदय, हम लोगों के तनिक अनुरोध पर ही, विद्यालय के दो सभूरे कमरे को सागामी वर्ष तक पूरा कराने का आश्वासन कैसे दे देते। प्रतीत में भी, ग्राम-समुदाय का सहयोग भरपूर भाषा में प्राप्त करने का प्रयास किया गया होता, तो कदाचित् विद्यालय-भवन और उसकी सज्जा का कुछ और ही रूप होता। मगर यह विद्यालय का एक पहलू था। दूसरा पहलू विद्यालय से लगे हुए छोटे से क्रीडा-मैदान में खेलने को मिला। इस मैदान पर छोटे-छोटे बालकों ने एक-सी पोशाक में सामूहिक शारीरिक व्यायाम, राइपिन्ड-ड्रिल, लैजिंग, गायन, अभिनय आदि के द्वारा जिस स्फूर्ति, जिस मानसिक एवं शारीरिक जागरूकता तथा नयी बातों को सीखने का जिस अपार क्षमता का परिचय दिया, उसे देखकर विस्मित होकर मोचना पड़ा कि क्या ये वही बालक हैं जो अभी कुछ पर पहले कथाओं में झूक और स्पदन-हीन बने बैठे थे। अध्यापक-अधु भी बिलकुल बदले हुए देखे। तभी साधियों में से एक ने कदाचित् मरी इस चिन्तन-प्रक्रिया को ही मूर्त रूप देते हुए, प्रधानाध्यापक महोदय ने भीषण प्रश्न कर डाला।

“यह बताइए हेडमास्टर साहब, कि जा गूबी इन बच्चों में इस खेल के मैदान पर पैदा की गयी है, वह कथा-कार्य में देखने में क्यों नहीं आयी?”

उत्तर के लिए हेडमास्टर साहब को असमजस में देखकर, दूसरे साथी ने कहा—कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन स्थिति के लिए हम लोग ही, अर्थात् निरीक्षक-वर्ग ही उत्तरदायी हो, याने कि अगर निरीक्षक-वर्ग अपने निरीक्षण के दौरान, कहीं पाठ्यपत्र त्रिपा-कलापो पर जल देता हो और ऐसे ही प्रदर्शनों को देखकर तथा कुछ अन्य औपचारिकताओं से सन्तुष्ट हो जाता हो, तो फिर अध्यापक-वर्ग भी अगर इसीमें अपने कर्तव्य की इतिथी समझ ले, तो इसमें उसका क्या दोष?

यात बहुत बड़ों में सही थी। प्रधानाध्यापक महोदय ने भी, मानो झूक रहकर बात की सच्चाई का समर्थन किया। मगर फिर भी उसमें कहीं कुछ बसर थी। अगर क्या थी? इसका जना दूसरे विद्यालय पर जाकर लगा।

कुछ ही मीला की दूरी पर स्थित और नदाचित् एक ही प्रति-उपविद्यालय-निरीक्षक के क्षेत्र में अवस्थित दूसरे विद्यालय पर हम जब पहुँचे तो वहाँ भी कुछ औपचारिकताएँ तो मिली ही (वह समस्त आज निरीक्षण-कार्य का एक अनिवार्य अंग बन गयी हैं) मगर उन्हींके माथ-माथ विद्यालय के छोटे-से खूबसूरत प्रांगण में महकते हुए फूल भी मिल और सुरुचिपूर्ण रंग-योजना से आकर्षक वनें भवन के अन्दर उत्साह-प्रदीप्त चेहरे भी मिल शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मिला तथा समस्त स्तर में राष्ट्रीय गान भी सुनने को मिला अष्ट स्तर का शारीरिक-व्यायाम-प्रदर्शन और कक्षाओं में मन को सन्तोष देनेवाला शिक्षण भी देखने को मिला । फिर देखा कि कक्षा-कक्षों में टंगे हुए मानचित्र चित्र चार्टस आदि बालको के लिए अजीबो-गरीब चीजें नहीं हैं, बल्कि बालको का उनसे अच्छा खासा परिचय है । फिर इसका भी प्रमाण मिला कि अध्यापकों ने केवल पढ़ाया ही नहीं है स्वयं पढ़ा भी है , विद्यार्थियों को ज्ञानदान करनेवालों ने बाहर से ज्ञान लिया भी है । नय उपकरणा का प्रयोग और नय प्रयोगों के प्रति उनका उत्साह इसी समय का परिचायक था । सब कुछ देख मुनकर लगा कि इस विद्यालय में बालको के ऊपर सबेष्ट शिक्षकों का सहानुभूतिपूर्ण साया है और शिक्षकों के ऊपर एक सद्यत्त नेतृत्व है ।

X

X

X

पहले विद्यालय पर जो बात कही गयी थी उसमें क्या कसर रह गयी थी, वह दूसरे विद्यालय पर स्पष्ट हो गयी थी इसलिए वापसी यात्रा में, जब इसी विषय पर चर्चा चली तो पूर्वोक्त मित्र अपने अभिमत में स्वयं सशोधन करते हुए कह पड़े निश्चय ही विद्यालय के समुचित विकास में सबसे महत्व-पूर्ण बड़ी 'प्रपानाध्यापक' ही है । अगर उसमें कल्पना क्रियाशीलता और नयी बातों को सीखने और करने की इच्छा तथा क्षमता है तो तीन-चौथाई मजिल पूरी हुई समझिए । ऐसे व्यक्ति को ऊपर के अधिकारियों में भी निरन्तर उचित मार्ग-दर्शन मिलता रह और उनका माध्यम से उसका सम्पर्क नवीनतम विचार-पहलुओं और शिष्य-विद्यार्थी में होता रह तो सोने में मुहाना मममिये ।

श्री सुधाकर शर्मा, निदेशक, राज्य शिक्षा सचिवान, उत्तर प्रदेश

विद्यालय-संकुल (स्कूल काम्प्लेक्स)

डाक्टर रामसेवक पाठक

[विद्यालय-संकुल की संकल्पना में सीमित साधनों के उपयोग से अधिक लाभ की कल्पना अन्तर्निहित है । भारत जैसे सीमित साधनोंवाले राष्ट्र के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी है । इसका कार्यान्वयन होना चाहिए ।—सं०]

कोठारी शिक्षा-आयोग की माझ्या हमारे देश के शैक्षिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रलम्ब है । शिक्षा में मौन शान्ति लाने के लिए इसमें जो अनेक विचार प्रेरक सुझाव दिये गये हैं, उनमें से एक सुझाव 'विद्यालय-संकुल' के बारे में है । विद्यालय-संकुल की चर्चा करते हुए आयोग ने कहा है—

“ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों का गृहस्थान दो चरणों में होगा । प्रथम चरण में प्रत्येक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय निम्नलिखित १० प्रकार प्राथमिक विद्यालयों से सम्बन्धित रहेगा जिससे वे सब मिलकर एक शैक्षिक सुविधा प्राप्त कर सकें । उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक को अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत (जूनियर) प्राथमिक विद्यालयों के निमित्त विस्तार-सेवा की व्यवस्था करनी चाहिए और यह उसका उत्तरदायित्व होगा कि वे सुचारु रूप से कार्य करें । इस उद्देश्य के लिए उसकी अभ्यक्षता में एक समिति होनी चाहिए, जो समस्त विद्यालयों के एक संकुलवत् विकास और योजना-कार्य के लिए उत्तरदायी होगी । द्वितीय चरण में माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक की अभ्यक्षता में एक समिति रहेगी, जिसके क्षेत्रगत समस्त उच्चतर और जूनियर प्राथमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापक सदस्य होंगे । समिति कार्य की योजना बनायेगी और क्षेत्रगत समस्त विद्यालयों का पथ प्रदर्शन करेगी, जिससे सहारे प्रत्येक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय संकुल (अपने सहचरी अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के सहित) अपने कार्य का संचालन करेगा । विद्यालयों और अध्यापकों के इस समुदाय को अपने कार्यक्रमों को बनाने की पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । किन्तु यह निरीन्तक अधिकारी वर्ग के मार्ग प्रदर्शन के अनुसार ही कार्य करेंगे । इससे यह भी अनुमीत किया जाय कि वे स्थानीय समाजों

के साथ अपने कार्य का समन्वय करे और इस साधन से भी यथासम्भव सहायता लें । *

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस प्रकार व सगठन से किसी भी क्षेत्र विशेष में अवस्थित निम्नवर्ती समस्त स्कूलों के समुदाय को शैक्षिक उन्नयन के लिए सहकारी प्रयत्न करना सुगम हो सकेगा । विद्यालय-सकुल की शिक्षा विभाग द्वारा अधिकार दिए जाने में उनमें दुष्प्रयोग की सम्भावना भी अपेक्षाकृत कम होगी । विद्यालय-सकुल को दिये गये अधिकारों का उपयोग करने के लिए कार्यकारी स्तर पर अपेक्षित प्रतिभापुत्र का सगठन एवं विकास हो सकेगा ।

आयोग ने इस सम्बन्ध में आगे लिखा है —

“हम जिस स्थिति की कल्पना कर रहे हैं उसमें जिला शिक्षा-अधिकारी का प्रत्येक विद्यालय-सकुल से विशेष सम्पर्क होगा और यथासम्भव वह इसे इकाई मान कार्यवाई करेगा । विद्यालय-सकुल स्वयं कुछ ऐसे माप गये कार्य करेगा जो शिक्षा विभाग के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किये जाते और अपनी परिधि में आनेवाले स्कूलों के सम्बन्ध में वह आवश्यक कार्यवाई करेगा । इस कार्यक्रम में स्कूलों की शक्ति बढ़ेगी वे अधिक स्वतंत्रता में कार्य कर सकेंगे और पद्धति को लचीला तथा गतिशील बनाने में वे सहायक होंगे । इससे विभाग को भी लाभ होगा । वह अपना ध्यान बड़ी आधारभूत समस्याओं पर केन्द्रित रख सकेगा और छोटे-से अधिकारियों से जो अधिक योग्य होंगे अपना कार्य चला सकेगा ।”

आयोग के अनुसार विद्यालय-सकुल के निम्नांकित कार्य होंगे —

(१०-१९)

- (१) मूल्यांकन की अच्युत पद्धतियाँ आरम्भ करना ।
- (२) ऐसी सुविधाएँ और साज-सामान, जो प्रत्येक स्कूल को नहीं दिये जा सकें, सकुल के सभी स्कूलों के लिए सामूहिक रूप से दिए जायेंगे, जैसे—(१) एक प्रोविक्टर और सुबाह्य जनित्र (२) अच्युत प्रयोग-शाला, (३) चल पुस्तकालय ।
- (३) विशेष विषयों के अध्यापकों द्वारा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का मार्गदर्शन, जैसे—व्यायाम शिक्षक या कला शिक्षक ।
- (४) अध्यापकों की अन्तर्भाषा शिक्षा और विशेषकर कम योग्यतावाले अध्यापकों का स्तर-उन्नयन ।

* जोशरी जिला-आयोग की रिपोर्ट—हिंदी संस्करण—१९६८, पृष्ठ-४८-४९, २९५-२९७ (२-५१)

- (५) प्राथमिक स्कूलों में छुट्टी पर जानेवाले अध्यापकों के स्थान पर छुट्टी-रिजर्व-अध्यापक भेजना ।
- (६) नवीन पाठ्य-पुस्तकों, अध्यापक-सदसिवाधो और अध्यापन-भामश्री का मूल्यांकन ।
- (७) पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रयोग ।

विद्यालय-सकुल की संकल्पना को कार्य-रूप देने में पूर्व इस सम्बन्ध में अध्यापकों का अभिनिवीकरण तथा साहित्य की रचना आवश्यक होगी । साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालय-सकुल को सभी अधिकार प्रमश सौंपे जायें ।

आस्था में एक स्थान पर कहा गया है —

“हमारी सिफारिश है कि यह योजना पहले प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की जाय । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली बार-बार यह की जाय कि जिले का चुनाव करते ही योजना-सम्बन्धी आवश्यक साहित्य आदेशिक भाषाओं में तैयार कर लिया जाय और जिले के सभी स्कूलों और अध्यापकों में बांट दिया जाय । इसके बाद जिले के सभी अध्यापक और प्रधानाध्यापक टोलिया में बैठकर इस योजना पर विचार विमर्श करें । प्रत्येक निरीक्षण-अधिकारी अपने क्षेत्र में दौरा करते समय ऐसी बैठकों का आयोजन आसानी से कर सकता है । विचार-विमर्श कर लने के बाद योजना में आवश्यक संशोधन किया जाय और तब हम अन्तिम रूप दिया जाय ।”

। आयोग ने यह भी सकेत किया है कि जिले के प्रत्येक विद्यालय-सकुल को एकसाथ सब अधिकार न सौंप दिये जायें । आरम्भ में कम-से-कम अधिकार दिये जायें । जब कार्य अच्छा हो तब और अधिकार कमश दिये जायें । दूसरी ओर यदि कोई विद्यालय-सकुल नियमानुसार कार्य न करे तो उसे अधिकार से लेना भी आवश्यक होगा ।

विद्यालय-सकुल के कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ेगा, जैसे—समिति में भाग लेने के लिए अध्यापकों को मार्ग-व्यय, अतःसेवा शिक्षा के लिए आवश्यक व्यय, छुट्टियों में प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को केन्द्रीय स्कूल की प्रयोगशाला में विज्ञान पढ़ाने के लिए सम्बन्धित अध्यापकों को पारिश्रमिक इत्यादि ।

उत्तर प्रदेश के कतिपय अंचलों में विद्यालय-सकुल संगठित करने के लिए उत्साह परिलक्षित होता है । अतः अध्यापकों तथा प्रशासकों के विचारार्थ इस राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय-सकुल की संक्षिप्त

रूपरेखा दी जाती है। विद्यालय-संकुल के संगठन के लिए इस प्रदेश की विशेष कठिनाइयाँ हैं, जिन पर ध्यान रखा होगा।

(१) उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष के सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक जनसंख्या है और इसका क्षेत्रफल, केवल मध्यप्रदेश के बाद, भारत के सभी राज्यों से अधिक है। इस प्रदेश में पर्वतीय तथा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ यातायात के साधन मुलभ नहीं हैं। इस कारण विद्यालय-संकुल के विभागों में निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना कष्टसाध्य होगा, यद्यपि इन पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय-संकुल की उपादेयता सर्वाधिक होगी।

(२) यद्यपि मध्यप्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश है तथापि वहाँ के स्कूल प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में चलते हैं। इसलिए मध्यप्रदेश में विद्यालय-संकुल संगठित करने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। इसके विपरीत इस प्रदेश में विद्यालय जिला-परिषद्, नगरपालिका, व्यक्तिगत प्रबन्धकारिणी-समितियों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियंत्रण में चलते हैं। अतः इनमें समायोजन एवं सहयोग कठिन होगा।

(३) चतुर्थ योजना-काल में अर्थ-संकट के कारण उत्तर प्रदेश में विद्यालय-संकुल के सभी उपकरणों तथा कर्मचारियों की व्यवस्था सम्प्रति सम्भव नहीं हो सकती। अतः हम वर्तमान समय में अधिक उपग्रहण के उन्हीं कार्यों को प्रारम्भ कर सकते हैं जो व्यय-साध्य नहीं है अथवा जिनके लिए अपेक्षाकृत कम धन की आवश्यकता पड़ेगी।

(४) उत्तर प्रदेश के विद्यालय-संकुल में अभी कन्या जूनियर हाईस्कूलों को सम्मिलित करने से प्रशासकीय एवं अर्थ कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। इस कारण प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्र के कन्या विद्यालयों को विद्यालय-संकुल में सम्मिलित न करना ही सुविधाजनक होगा, परन्तु नगर-क्षेत्र में केवल कन्या विद्यालयों का विद्यालय-संकुल सरलतापूर्वक संगठित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में विद्यालय-संकुल की रूपरेखा

१—संगठन

एक मधन क्षेत्र के प्रायः दस जूनियर बेसिक प्राइमरी स्कूल तथा तीन मीनियर बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) पास के एक हाईस्कूल या इण्टर कालेज से सम्बद्ध किये जा सकते हैं।

इन जूनियर स्कूलों तथा मीनियर बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की एक समिति संगठित की जायेगी, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय हाईस्कूल अथवा इण्टर

काग्रेस व प्राचार्य होंगे। यह समिति विद्यालय-सकुल व सदस्य विद्यालया का विकास तथा विविध कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का दायित्व वहन करेगी।

२—क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र व स्कूल परस्पर दूर स्थित होने हैं और नगर व शहूर एक्-डूमे में निकट रहते हैं। इसलिए किसी विशेष विद्यालय-सकुल का क्षेत्र तथा स्कूलों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। विद्यालय-सकुल में उतने ही स्कूल सम्मिलित किए जाएँ, जिनमें आपस में सम्पर्क आसानी से स्थापित किया जा सके। इस विचार से एक विद्यालय-सकुल में प्रायः १० प्राइमरी स्कूल तथा ३ जूनियर हाईस्कूल सम्मिलित किये जा सकते हैं। इन स्कूलों की संख्या सीमित रखना आवश्यक है, जिसमें निकट सम्पर्क रह सके तथा स्कूलों के उत्थान हेतु उपाय कार्य में लगे जा सकें।

३—प्रशासन

उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा परिषदों ने नगरपालिकाओं की अतिरिक्त प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकार के नियंत्रण में चलते हैं। अतः विद्यालय-सकुल के सदस्य स्कूलों में सहयोग अनुशासन तथा समायोजन के लिए शिक्षा विद्यालय निरीक्षक का विशेष दायित्व होगा। विद्यालय-सकुल के विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय तथा स्कूलों के परस्परिक मतभेदों का निराकरण शिक्षा विद्यालय निरीक्षक का प्रमुख कर्तव्य होगा।

विद्यालय-सकुल के प्रत्येक स्कूल की आवश्यकताओं का अध्ययन करके इनके लिए पर्याप्त अनुदान की संस्तुति शिक्षा विद्यालय निरीक्षक करेंगे।

४—विद्यालय सकुल के कार्य कलाप

(१) विद्यालय सकुल में वर्ष भर के कार्यक्रमों का नियोजन समिति द्वारा किया जाएगा।

(२) परस्पर विचार विमर्श से प्रत्येक स्कूल का टाइम-टेबल बनाया जायेगा।

(३) सदस्य-स्कूलों का स्तर उँचा उठाने के लिए बौद्धिक तथा शारीरिक प्रयोगिताएँ विद्यालय-सकुल द्वारा आयोजित की जायगी।

(४) मूल्यांकन तथा समीक्षा के नियमों में सुधार विद्यालय सकुल का कार्य होगा।

(५) विद्यालय सकुल के अध्ययन का अन्तर्भाव प्रशिक्षण उत्तरी वृत्तिक दस्ता का उत्थान निर्देशन पाठों का आयोजन शीघ्रान्वयन में विशेष पाठ्य-

कर्मों का संचालन तथा व्यावसायिक परामर्श देकर प्रतिभाशाली अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने का कार्य केन्द्रीय स्कूल द्वारा किया जायगा।

(६) केन्द्रीय स्कूल में दो भोचक (रिगोविंग) अध्यापक रहेंगे, जो विद्यालय-संकुल के विद्यालयों में अवकाश पर जानेवाले अध्यापकों का कार्यभार सम्भालने के लिए जायेंगे। यह प्रबन्ध विशेषतः एक अध्यापकवाले स्कूलों के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि इन विद्यालयों के अध्यापक जब अवकाश पर जाते हैं तो समय पर कार्यवाहक अध्यापक के न आने के कारण स्कूल प्रायः बन्द हो जाते हैं।

(७) विद्यालय-संकुल में नवीन पाठ्य-पुस्तकों, अध्यापक-सर्दशिका तथा नवीन सहायक सामग्री का मूल्यांकन किया जायगा।

(८) स्थानीय डाक्टरों, त्रिला परिषद् तथा राज्य-सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता से विद्यालय-संकुल के छात्रों और छात्राओं की स्वास्थ्य-परीक्षा तीन मास में एक बार ली जायगी। रोगी छात्रों की चिकित्सा का प्रबन्ध किया जायगा तथा समय पर सुयोग्य डाक्टर का परामर्श प्राप्त करने के लिए अभिभावकों की सहायता भी की जायगी।

(९) अध्यापक अभिभावक संघ और पाठशाला प्रबन्धक समिति को सक्रिय बनाने के लिए विद्यालय-संकुल में प्रयास किया जायगा।

(१०) छात्रवृद्धि-अभियान, स्कूल-भवन और अध्यापक-भवन का निर्माण, शौचालय तथा जीर्णोद्धार की व्यवस्था विद्यालय-संकुल द्वारा की जायगी।

(११) महामक मेकामो तथा मध्याह्न उपाहार, विद्यालय-परिवेश, पुस्तक-बैंक तथा छात्रों की स्वास्थ्य-परीक्षा का प्रबन्ध विद्यालय-संकुल में किया जायगा।

५—वित्त

	रुपये
केन्द्रीय विद्यालय के लिए लेखन-सामग्री	१००
प्रकाश	१००
पुस्तकें	५,०००
परिचालन	६००
मार्ग-व्यय	१,०००
प्रयोगशाला के उपकरण	१,०००
एल = टी० वेननरम के चार अध्यापक, जो संकुल के सभी स्कूलों में प्रसार का कार्य करेंगे	१२,०००

पुस्तकालय के लिए कृषि मंत्र आगमारी १०००

छात्रों और अध्यापकों के लिए पुस्तकालय

प्रमाणपत्र

१०००

अर्थभाव की स्थिति का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय स्कूलों की यूनितम आवश्यकताओं के लिए ऊपर विहित रित्त की आवश्यकता होगी। देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होान पर प्रोजेक्टर जनरेटर चाक तथा एवं चतुष धेसी के कमचारी की व्यवस्था की जा सकगी।

६—केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय के आवश्यक उपकरण

(१) मुगजित प्रयोगशाला-विद्यालय मकान के छात्र और अध्यापक भवनादा के दिन अथवा प्रीधमावकाग म इनका उपयोग करेंगे।

(२) उत्तम पुस्तकालय जिसम स-दभ पुस्तकों पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्र की व्यवस्था रहगी।

(३) चार एम० टी० वेजनम के अध्यापक एक विज्ञान एक गित्य एक गणित और एक भाषा शिक्षक राज्य-सरकार द्वारा केन्द्रीय स्कूल म नियुक्त किये जायेंगे। इनका बाय अन्तर्सेवा प्रगिणाल प्रभिनवीकरण बोस तथा विचार-गोष्ठी का आयोजन तथा एक अध्यापकवाले स्कूलों म अवकाग पर जानवाग अगताग का वायभार सम्भालना होगा। यन्त्रवादा एक अध्यापकवाले स्कूलों म काम करने से ये अध्यापक उन स्कूलों की समस्याओं तथा प्रगति का अध्ययन भी कर मदम।

७—केन्द्रीय स्कूल के प्रधानाचार्य को विद्यालय-सकुल के कार्य-सपादन के लिए निम्नलिखित अधिकार दिये जायेंगे,—

(१) विद्यालय-सकुल के अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों के आकस्मिक अवकाग स्वीकार करना तथा मोचन अध्यापक भेजना।

(२) विद्यालय सकुल के प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों की समिति की बन्क म सम्बन्धित अध्यापकों का बन्कना तथा उनके टी० ए० बिल को जिला विद्यालय निरीक्षक-नियमित म सपमरित करना।

(३) अध्यापकों का अभिनवीकरण-बोस आयोजित करना तथा विद्यालय सकुल के अध्यापकों को उत्तम बुराने का अधिकार।

(४) अभिनवीकरण बास म मकान अध्यापकों को प्रमाण-पत्र देना

(५) अनुभवों एवं बयोबुद्ध अध्यापकों को प्रगिणाल से मुक्त करने के लिए सन्तुति करना।

(६) राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अध्यापकों के नाम अग्रसारित करना ।

(७) पुस्तकालय को पुस्तको प्रयोगशाला के लिए उपभोग्य वस्तुओं तथा विचार-गोष्ठीयों और अध्यापक-समिति की बैठक के लिए आवश्यक सामान सरीदना ।

(८) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार एल० टी० वेतनक्रम के अध्यापकों, पुस्तकालय लिपिक और प्रयोगशाला के इन्चार्ज या आक्सिग्न अवकाश स्वीकार करना, उनकी प्रस्तावित वार्षिक प्रविष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक के पास अग्रसारित करना तथा उनका नियंत्रण ।

८—कार्य-विधि

(१) केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में ही विद्यालय-सकुल के प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक होगी ।

(२) जहाँ तक सम्भव होगा, जिला विद्यालय-निरीक्षक इस बैठक में भाग लेंगे । उपविद्यालय निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय प्रति उपविद्यालय-निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय सहायक शालिका विद्यालय-निरीक्षक की इस बैठक में उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(३) केन्द्रीय स्कूल के चार अध्यापक, जब अन्तर्सेवा-प्रशिक्षण और विचार-गोष्ठी के कार्यों से मुक्त रहेंगे विद्यालय-सकुल के प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों में जाकर उनके उत्थान हेतु रचनात्मक सुझाव देंगे, निदर्शन पाठ का आयोजन करेंगे तथा स्कूल की समस्याओं का अध्ययन करेंगे ।

(४) मासिक बैठक में भाग लेने तथा विद्यालय-सकुल के स्कूलों का अन्वीक्षण करने के लिए केवल मार्गन्यय दिया जायगा ।

(५) विद्यालय-सकुल के केन्द्रीय स्कूल में एक रजिस्टर रखा जायगा, जिसमें अध्यापकों की यात्रा का विवरण रहेगा । जिला विद्यालय-निरीक्षक अथवा उपविद्यालय निरीक्षक समय-समय पर इस रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे ।

(६) विद्यालय-सकुल का संगठन करने के बाद ही केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्यों की कार्यगोष्ठी (वर्कशाप) में राज्य शिक्षा सस्थान के वरतन्यो तथा अधिकारी से अवगत किया जायगा । 'विद्यालय-सकुल' की विशेष कठिनाइयों का समाधान भी कार्यगोष्ठी में करने का प्रयत्न किया जायगा ।

(७) इस दिशा में अनुभव के लिए सर्वप्रथम जिने में एक या दो 'विद्यालय-सकुल' संगठित किये जायें । दार्जिलिंग इनकी संख्या बढ़ायी जाय ।

(८) विद्यालय-सकुल' के कार्य-सम्पादन में प्रगति के साथ केन्द्रीय माध्यमिक स्कूल का कार्यक्रम बढ़ाया जाय। एक ही बार सभी अधिकार न दे दिये जायें। जहाँ आवश्यक समझा जाय, उनका कार्यक्षेत्र सीमित भी किया जा सकता है। 'विद्यालय-सकुल' की सफलता केन्द्रीय स्कूल के प्रधानाचार्य की कार्यकुशलता एवं सहयोग तथा जिला विद्यालय निरीक्षक की देखरेख पर निर्भर होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक के सक्रिय प्रयास से ही यह सम्भव हो सकता है।

निष्कर्ष

'विद्यालय-सकुल' के माध्यम में विद्यालयों का शैक्षणिक उन्नयन तीव्र एवं व्यवस्थित ढंग में हो सकता है। शिक्षा विभाग को भी विद्यालय-सकुल के माध्यम से अपने कार्य-सम्पादन में सुविधाएँ होंगी। नवीन पाठ्यपुस्तकों अध्यापकों के लिए निर्देशिकाओं की रचना तथा उनके मूल्यांकन में विद्यालय-सकुल से सहायता मिलेगी। इसके द्वारा अध्यापकों के अन्तर्सेवा प्रशिक्षण का व्यवस्थित समय आयोजित किया जा सकता है। अध्यापकों की व्यावसायिक योग्यता का विकास करने में विद्यालय-सकुल में पर्याप्त अभिप्रेरणा मिलेगी। केन्द्रीय स्कूलों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा सहायक सामग्री का अधिकाधिक उपयोग किया जा सकेगा। इस दृष्टि से 'विद्यालय-सकुल' के सम्बन्ध में कोटवारी शिक्षा आयोग की सन्तुष्टि शैक्षिक उन्नयन के लिए निःसन्देह उपयोगी सिद्ध होगी।*

डाक्टर रामसेवक पाठक, राज्य शिक्षा-संस्थान, उत्तर प्रदेश

रूसी शिक्षा-पद्धति तथा बुनियादी शिक्षा

केशव प्रसाद

क्रान्ति के पूर्व रूस एक अविकसित असंस्कृत तथा पगु देश था। उमके पास भारत जैसी संस्कृति की अशय निधि एवं साधन नहीं थे। वही रूस आज भारत क्या, विश्व के अनेक देशों से वैज्ञानिक प्रगति तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस देश के विलक्षण सयंत्रों ने सर्वप्रथम अदृश्य जगत् का सफ़न चित्र खींचा, जिस देश की बर्फ़ीली भूमि में भी शरयश्यामलयुक्त वनस्त लहराता है, जहाँ योरान में उद्यान बिहँस रहा है, आखिर उसकी प्रगति का कारण क्या है? इस प्रगति पथ पर अप्रसारित बरके विनक्षय क्षमता तथा सफलता का श्रेय प्राप्त करना, वहाँ की प्रक्रियात्मक, उत्पादक एवं ज्ञानदायक शिक्षा की है।

किसी भी देश की प्रगति का श्रेय वहाँ की शिक्षा की है। सोवियत धर्म-मंत्री डा० ए० जी० ज्वेरेव ने अपने देश की शिक्षा पद्धति पर नाज प्रकट करते हुए कहा है

‘सोवियत उच्च विद्यालयों में छात्रों की संख्या, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली के छात्रों के जोड़ से लगभग चारगुनी अधिक है। उच्च विद्यालयों से अब अमेरिका की अपेक्षा लगभग तीन गुने से अधिक इन्जीनियर स्नातक होते हैं।’

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि वहाँ शिक्षा में सख्यात्मक वृद्धि ही नहीं हुई है, बल्कि उमने अधिक गुणात्मक वृद्धि हुई है। ‘स्टाई, पिटाई, घुटाई’ की मर्मरिष्ट छोट से वहाँ की शिक्षा आश्रान्त नहीं है।

मुझे रूसी शिक्षा के नये विधान (१९५८) में बुनियादी शिक्षा के तत्त्वों एवं विनोपताओं के दर्शन होने हैं। अन्तर मात्र देश, काल एवं परिस्थिति के कारण ही है। किसी भी देश का पतन उस समय होता है, जब कि श्रम के प्रति उस देश में अनादर हो। महात्माजी इसीलिए विद्यालयों में शिक्षा का प्रारम्भ एवं हस्तबला या उत्पादक क्रिया के द्वारा करना चाहते थे, ताकि बालक तथा देश आत्मनिर्भर हो। रूसी शिक्षा के मूल में भी यही सिद्धान्त है। मानस वहाँ करते थे कि शिक्षा से तात्पर्य बौद्धिक, शारीरिक तथा विविध शिल्प-विकास में है। रूस की नयी शिक्षा-पद्धति की विनोपता बताते हुए रूसी गणराज्य के एक उपनिष्ठा मंत्री मिस्टर जीमीन ने कहा है, “हम लोग शारीरिक एवं बौद्धिक

दोनों ही विकासों को समान महत्ता देने हैं।" महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा इसमें भी एक कदम आगे है। वह तीन 'एच' (हेड, हैण्ड, हार्ट) के विकास पर जोर देती है।

सर्वांगीण विकास एवं आत्मनिर्भरता

३१ जुलाई १९३७ के 'हरिजन' में महात्मा गांधी ने लिखा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास।" इसी सर्वांगीण विकास को वे शिक्षा का उद्देश्य मानने थे। सर्वांगीण विकास इसी शिक्षा का भी उद्देश्य है। एक रूसी प्रोफेसर श्री कैरोव ने इसी शिक्षा के उद्देश्यों की बतलाते हुए लिखा है कि "इस प्रकार शिक्षानुसार हम साम्यवादी समाज के सर्वतोमुखी विवर्धित मानव की शिक्षा चाहते हैं।"

आज का छात्र विश्वविद्यालय से निकलने के बाद नौकरी की तलाश करता है। नौकरी कभी-कभी गही भी मिलती है, इसलिए कभी-कभी छात्र आत्महत्या तक कर लेता है। परन्तु वह ग्रामीण समाज में रहकर अपने को खपा नहीं पाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, परन्तु हमारी वर्तमान भारतीय शिक्षा बिल्गाव गिखलानी है। भारत गाँवों का देश है और भारत के पड़े-छिड़े वर्ग को गाँव पमन्द ही नहीं। बुनियादी शिक्षा में इस समस्या का सूक्ष्मरूप समाधान है। नौकरी के लिए दर-दर भटकने की संभावना ये छात्र बुनियादी विद्यालय में सीखे हुए हुनर से कहीं भी अपनी जीविका षला सकते हैं। वे समाज के भार नहीं ढींगे और न वे समाज की षृणा की दृष्टि से ढी देखेंगे।

सामान्यतया कहा जाता है कि शिक्षा-क्षेत्र में हाथ और श्रम के प्रवेद्य के कारण ज्ञान का स्तर गिर जायगा। यह दावा व्यर्थ है। रूसी डिग्री गहन ज्ञान, गहन क्रियात्मक ज्ञान एवं श्रम की प्रतीक है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह क्रियात्मक है। तभी बुद्धि वा सम्यक् विवाम होता है। हमारी परम्परागत शिक्षा बुद्धि-विकास नहीं, बुद्धि-विलास है। हम के मास्को विश्वविद्यालय में विज्ञान के विशेषज्ञों के कई सौ स्थान आज तक इसलिए रिक्त हैं कि उस स्तर तक ज्ञान का गहन अध्ययन विशेषज्ञ नहीं कर पाये। इधर अमेरिका और भारत में पी०एच० डी० पानेवालों की संख्या में अन्धाधुन्ध वृद्धि हो रही है। ऐसे पी० एच० डी० वालों की संख्या नहीं, जो अपने क्षेत्र वा सामान्य ज्ञान तक नहीं रसते। कृषि के पी० एच० डी० अगर साधारण पौधे तक को नहीं पहचानते तो भारत के लिए कोई आश्चर्य नहीं, पर हम के लिए तो घोर आश्चर्य होगा।

बुनियादी विद्यालय कारखाने नहीं

बहुधा कहा जाता है कि बुनियादी विद्यालय कारखाने हैं य बालको रा श्रम कराना जानते हैं खेल कूद कराते है पढ़ाते नहीं । परम्परागत अध्यापको को भी यह पद्धति रुचिकर नहीं लगी । श्रष्ट और कलम से पढ़ानेवाग अध्यापक गिल्प और समवाय मे पढ़ाने मे असमर्थ हो गया । परन्तु मल्य ठीक इसके विर रीत है । बालक क्रिया प्रधान है बालक खेल चाहता है बालक क्रमबद्ध ज्ञान चाहता है बालक क्षमता के अनुसार सीखना चाहता है बसिक विद्यालय इन मय्यो को आधार मानकर चलते हैं ।

बुनियादी विद्यालयो मे दो निहाई से कुछ ही कम समय क्रिया, हस्तकाम आदि पहलुआ पर रखा गया है इसकी गिकायत की जाती है । परन्तु रसी गिना मे क्रिया एव श्रम आदि का प्रतिशत बुनियादी शिक्षा से कम नहीं है । रग मे इन पय्यो पर ३९% समय खर्च किया जाता है । बेहाती माध्यमिक विद्यालयो के ११४ घटो मे ३६ घटे मात्र उत्पादक तथा तकनीकी श्रम पर खर्च होत हैं । शहरी क्षेत्रों मे भी उत्पादन तथा शारोरिक सस्त्रुति पर २६ घटे खर्च होते है । प्राथमिक स्तर पर प्रति सप्ताह ४६ घटो मे से २० घटे क्रियात्मक पहलू पर खर्च किये जाते हैं । रूस के नये शिक्षा विधान मे श्रम तथा क्रिया को या उत्पादक क्रिया को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है । नये पाठ्यक्रम का प्राव्य निम्न है ।

	दसवर्षीय शिक्षा १९५७ का पाठ्यक्रम		ग्यारह वर्षीय शिक्षा १९६३ का पाठ्यक्रम	
	अध्यापन के घट	प्रतिशत	अध्यापन के घट	प्रतिशत
गामाय शिक्षा (तापा) माह्रिय आदि—	४९६२	४४	४८६४	३८
पैमानिक विषय	३३२०	३१	३७२७	३८
व्यावसायिक शिक्षा तथा श्रम योग्यता वाउ काम	७८६३	२५	४२१७	३३

महात्मा गांधी बालक को ज्ञानवान, धर्मनिष्ठ, लगनशील एवं भविष्य की चिन्ता से मुक्त रखना चाहते थे। इसीलिए हाथ ने काम एवं उत्पादक क्रियाओं व प्राथमिक आधारी को उन्होंने अपनाया। इसी शिक्षा में धर्म की सच्ची शिक्षा मिलती है। अप्रैल १९५८ में १३ वीं कोमसोमोल कांग्रेस में शिक्षा-नीति पर भाषण देते हुए क्रुश्चेव ने कहा था, 'बालकों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के कारखाने या फार्म पर जाना होगा, जहाँ कार्यपुञ्जलता एवं पक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ हल हो जायँ।' इसीलिए स्वयं में बालक रक्षा-कार्य के अतिरिक्त शिष्यात्मक कार्य के लिए फार्म या कारखाना में जाते हैं वहाँ उन्हें वेतनादि सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। परन्तु भारतीय विद्वानों को तो मात्र चरखे से ही जलन हो गयी, दुर्भाग्यवश उनके आम्त्यान्तर में शिक्षा का तात्पर्य है मस्तिष्क को व्यर्थ के प्रतर्ण एवं अनुपयोगी ज्ञान से भरना। परन्तु शिक्षा में अगमर व्यावहारिक प्रयोजन की पूर्ति न हो तो किसी भी देश का भविष्य चिन्तनीय हो जायगा।

शिक्षा का आधार जीवन और समाज

बुनियादी शिक्षा का आधार जीवन और समाज है जब कि परम्परागत शिक्षा हमसे दूर, बहुत दूर जा चुकी है। इसी शिक्षा का आधार भी जीवन और समाज है। सितम्बर १९५८ में प्रधान मंत्री श्री क्रुश्चेव ने केन्द्रीय साम्यवादी पत्र के समक्ष एक ममोरैण्डम रखा था और कहा था कि हम नये शिक्षा-विधान में विद्यालय और जीवन के सम्बन्ध को जोड़ने जा रहे हैं। क्रुश्चेव ने शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि जीवन के लिए नयी पीढ़ी को तैयार करना है समाजवादी समाज के लिए समाजवादी सिद्धान्तों से प्यार करना तथा धर्म को पवित्र समझना मिलाना है। बुनियादी शिक्षा में भी यही बातें हैं, परन्तु परम्परागत शिक्षा में पले जैगो ने इसकी अवहेलना की।

महात्मा गांधी भी यह महसूस करते थे कि शिक्षा का सम्बन्ध जीवन और समाज से दूर हो गया है। ऐसे ही क्रुश्चेव ने भी बताया है कि 'माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम जीवन से दूर है तथा बालकों को उत्पादन का विविध ज्ञान भी नहीं देता।'

समाज को सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए शिल्प के द्वारा शिक्षा, उत्पादन की सामान्य बातों की शिक्षा एवं क्रिया गांधीजी को अभीष्ट था। इसी विज्ञान मानकन ने भी लिखा है, "इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उत्पादक धर्म और शिक्षा में गठबन्धन किया जाय।" इससे समाज की समस्याएँ हल हो जायेंगी, मानव-जीवन सुखी होगा। अस्तु।

शिक्षा की औद्योगिकता के कारण विद्यालय का सम्बन्ध समाज से टूट गया है। दोनों के बीच गहरी खाई पड़ गयी है। बुनियादी शिक्षा में इसीलिए महात्माजी को अभिष्ट था कि विद्यालय समाज-केन्द्रित बनें। इस के नये विधान में भी गहरी सिद्धान्त अपनाया गया है।

विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील देश की सर्वाधिक प्रगतिशील शिक्षा से बुनियादी शिक्षा की तुलना भेने इसलिए की कि बुनियादी शिक्षा विश्व की किसी भी प्रगतिशील शिक्षा से अधिक प्रगतिशील है। परम्परावादिता और हठधर्मिता को तिलाजलि देकर हम इसे अपनाना चाहिए। देश की सभी समस्याओं को हल करने की दृष्टि से क्षमता है। हाँ आवश्यकतानुसार इसमें सुधार किये जा सकते हैं।

‘गाँव की आवाज’

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पाक्षिक

सम्पादक आचार्य राममूर्ति

प्रकाशक : सर्व सेवा सघ

गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य की स्थापना में प्रयत्नशील ‘गाँव की आवाज’ के आहूत बनें तथा बनाइए। भाषा सरल तथा सुयोध और शैली रोचक होती है।

एक वर्ष का शुल्क ४ ०० रुपये, एक प्रति २० पैसे

नमूने की प्रति के लिए लिखिए :

व्यवस्थापक

पत्रिका-विभाग

सर्व सेवा सघ-प्रकाशन

राजघाट, धाराणसी-१

शिशु-शिक्षा के पहले सात वर्ष

मुरेश भटनागर

एक नवयुवती माँ ने सर विलियम मोसलर से पूछा, 'मैं अपने बच्चे को पढ़ाना कबने आरम्भ करूँ ?'

सर मोसलर ने उस नवयुवती माँ की परेशानी को समझते हुए उससे प्रश्न किया, 'आपका बच्चा किना बड़ा है ?'

उत्तर मिला, "दो वर्ष का है।"

मोसलर बोले "तब तो आपको पहल ही देर हो चुकी है।"

प्रश्न उठता है कि शैशव खेलने-खाने की उम्र होती है। उसमें शिशु-जीवन का स्वर्णिम मुख भोगते हैं, फिर शिक्षा का बोझ उनके कोमलतम मन तन्मूढों पर क्यों लादा जाय ? यह भूल है। आज के बालक की पृष्ठभूमि में हजारों वर्षों की सामूहिक, सामाजिक विकास की प्रक्रिया कार्य कर रही है। शिक्षा उस विराम की प्रक्रिया की एक कड़ी-भाग है, बोझ नहीं।

शिशु-शिक्षा एक सवाल, एक जवाब

हम आज इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और सामाजिक उत्पत्ति का एक क्रम होता है। विकास के इस क्रम को शैशव काल, युवावस्था तथा वृद्धावस्था कहते हैं। इसमें शैशवावस्था मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह वह समय होता है जब शरीर और मन का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। विकास की इस तेज रफ्तार के साथ यदि शिशु को उसके अनुरूप उचित शिक्षा नहीं दी जाती तो वह अपने व्यक्तित्व में बड़ी पिछड़ापन अनुभव कर लेता है। सर जॉन ग्यूमेन एडलर तथा मिगमंड प्रायड जैसे अनेक मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन शैशवावस्था के महत्व को प्रकट करते हैं। इनके अनुसार पाँच वर्ष तक की अवस्था बहुत पहलुशील होती है। शैशव जीवन का पूर्ण तैयार कर देता है। चार या पाँच वर्ष के अन्दर ही मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है, बन जाता है।

मनोवैज्ञानिकों की यह उक्ति 'पूत के पाँव पालने में दीख जाते हैं' कहावत को चरितार्थ करती है। परीक्षणों से पता चला है कि स्वस्थ शिशु की तीन-चार वर्ष की अवधि में जन्म के समय से निर्गुण होती है। मछली गण्डल की भी यही स्थिति रहती है। इसी प्रकार मस्तिष्क का भी विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम

नौ मास में मस्तिष्क सम्पूर्ण तैल का एष तिहार, ढाई वर्ष तक दो तिहार और सात वर्ष तक अपनी तैल पूर्णतः पूरी कर देता है।

सात वर्ष तक की अवस्था में बालक में सीखने की शक्ति अदम्य होती है। बालक छ वर्षों में बाद के बारह वर्षों से दुगुना सीखने की शक्ति रखता है। इस अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करनेवाली मूल प्रवृत्तियों में भूल, प्यास शीघ्र आदि हैं, जिनका उचित पोषण तथा नियमन एक नम में होना आवश्यक है। इस अवस्था में बालक को पुस्तक-पाटी को नहीं, माता-पिता के प्यार तथा सहानुभूति की आवश्यकता है। आपको उसकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। आप उसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो भी वह खुद वही काम कर लेगा। क्यों? इसलिए कि उसके पाम एक अमोघ अस्त्र है—रोना। वह रोयेगा तो आपका वे सभी काम करने होंगे, जिनकी कल्पना भी आप न कर सके होंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि बालक को रोने का अवसर न दिया जाय। बालक रोता है तो उसे चुप मत कराइए, अपितु उसके रोने के कारण की खोज कीजिए और उसका निराकरण कीजिए। मूलतः एक बात जान ली चाहिए—बालक अभी गलती नहीं करता। जिसे हम गलती कहते हैं, वह हमारा अपना ही प्रतिबिम्ब होना है, अर्थात् गलती हमने की तभी तो बालक ने उसका प्रतिबिम्ब ग्रहण किया। उसके मन में कोई मनो-विचार नहीं होता, तभी तो उमका चेहरा चमकता है, कांति झलकती है। इस अवस्था में ही बालक में कई प्रकार के भवेग उठते हैं, जो कालान्तर में ज्ञान, सत्त्व और विमल में स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। उसमें कल्पना-शक्ति का विकास होने लगता है। उममें अपने को दिखाने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। नवारात्मक तथा स्वोवारात्मक तथ्यों को वह अपने अनुभव के आधार पर जान लेता है। उसके अनुकरण की शक्ति उमके सभी प्रकार के सामाजिक तथा दैहिक विकास में कार्य करती है, धीरे-धीरे उममें विनय आने लगती है और वह मूल प्रवृत्तियों में सहज प्रक्रिया की ओर आते लगता।

विवरण व इस स्वाभाविक क्रम में, जहाँ सभी चीजें स्वतः प्रवाहमग्न हैं, शिशु को उचित शिक्षा देना आवश्यक है। यह वह अवस्था है, जिसे बीज तथा साद के रूप में बोधा जा सकता है। इस अवस्था में, यानी प्रथम सात वर्ष तक, यदि बालक को मनोवैज्ञानिक आधार से पोषित किया जाना है, तो निश्चय ही उममें भविष्य उज्ज्वल होकर उसके माता-पिता के सामने झलकने लगता है।

शिशुओं की शिक्षा का रूप क्या होना चाहिए, इस तथ्य पर विचार करते समय हमें सात वर्ष तक की आयु में पहले ढाई साल का उत्तरदायित्व माना-

पिता का ढाई से पाँच वर्ष तक ७५ प्रतिशत माना पिता का तथा २५ प्रतिशत स्कूल का तथा पाँच से सात वर्ष तक की अवस्था में माना पिता तथा स्कूल का बराबर का होना चाहिए।

अब हम इन तीन अवस्थाओं की व्यावहारिक शिक्षा के पहलुओं पर विचार करेंगे।

पहले ढाई वर्ष

बालक पहले वर्ष में केवल शारीरिक हलचल करना सीखता है। आँखें घुमाना मुस्कुराना रोना हाथ-पाँव फेंकना इधर-उधर लुढ़कना घुटनों के बल चलना खड़ा होना वस्तुओं को पकड़ना और कुछ निरर्थक शब्दों का उच्चारण करना पहले साल की क्रियाएँ हैं। दूसरे साल के अंत तक बालक मरम्मत में बन सकता है बीड़ बनता है और खिलौने तथा दूसरी छोटी-छोटी वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे पर ले जा सकता है। ढाई साल तक वह बोलना भी सीख जाता है। इस समय वह केवल शब्दों का उच्चारण कर लेता है। अपनी वस्तुओं के लिए हठ भी करने लगता है। सक्षय की प्रवृत्ति भी उत्पन्न जाग्रत होने लगती है। वह संगीत की ओर भी आकृष्ट होने लगता है। प्रश्न उठता है कि इस उम्र में बच्चे को क्या सिखाया जाय? एक बात को स्पष्ट कर देना अधिक उचित होगा कि माता पिता बालक को वह बनाना चाहते हैं जो वे स्वयं न बन सके। इसी चक्कर में वे बालक की मानसिक स्थिति को बिल्कुल भूल जाते हैं। परिणामतः बालक वह नहीं बन पाता जो उसे बनना चाहिए था।

पहले ढाई वर्ष शिक्षा की नाव का काय करते हैं। इन समय जो व्यावहारिक ज्ञान आदतों के रूप में दिया जाना चाहिए वह इस प्रकार है —

(क) बालक के स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय। स्वास्थ्य का यह ध्यान तो माता पिता को उसी समय से रखना चाहिए जब से बच्चा जन्म में स्थित हो जाता है। यही संभारी का समय है। इस समय माता को अपने समस्त कार्य नियमित रूप से करने चाहिए।

(ख) शिक्षा का दूसरा पक्ष तब आरम्भ होता है जब बच्चा पहली बार माँस खोलता है। ऐसे समय प्रायः महिलाएँ बच्चों को झटकती-भटकती रहती हैं। प्रायः भार भी देती हैं। क्यों? इसलिए कि वह रोता है पगाव कर देता है गोब कर देता है। पर वे भूल जाती हैं कि ये सभी कार्य वास्तविक हैं। हमने माँस पट्टेचान का अर्थ है बालक को रोगी हँसीया तथा चिढ़चिड़ा बनाना।

(ग) बच्चों की परिचर्या शांत वातावरण में होनी चाहिए। पहले तीन महीना में शिशु सोना बहुत है अतः उस बच्चे से दूर रहना चाहिए।

(घ) जब बच्चा बैठने में तो उसे पूरी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। ऐसे समय बिलौना का चुनाव करना भी आवश्यक हो जाता है। बिलौना ऐसे हो जिनका माध्यम में बाहर इधर उधर घूम सकें। बालक को उस सीमा तक स्वतंत्रता दी जाए जहाँ तक वह अपने अनुभव से सीख सके। बिलौना को टूटने की चिन्ता न करें। बालक की चीज बालक को दें, इससे उसे खेलने की आदत पड़ेगी।

(ङ) बालक को डाँटिए मत। इससे वह डबू बनेगा या हठी। इसका परिणाम बुरा होगा और उसका विकास गलत दिशा में होने लगेगा।

ढाई से पाँच वर्ष

स्थूल रूप में जिसे हम शिक्षा कहते हैं वह ढाई से पाँच वर्ष की उम्र से आरम्भ होती है। इस उम्र में बालक चलना बोलना और सन्तुलन करना सीख जाता है। हर नयी वस्तु पर प्रति उसकी जिज्ञासा आरम्भ हो जाती है। तब निर्माण तथा कौशल से बालक अपनी जिज्ञासा शान्त करना चाहता है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह होती है कि बालक को नर्सरी या किड्सगाटन तथा बर्निक गिन्ना देना कि किसी समस्या में भ्रष्टाचार। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समस्याएँ नाम की न हो अपितु सही अर्थों में सिद्धान्तों का अनुकरण नहीं करनी हो। रह जाती है घर की बात से बालक को के लिए घर पर इस प्रकार का उपकरण जुटाना आवश्यक है।

(क) बालक में आत्मविश्वास और स्वतंत्र क्रिया की प्रवृत्ति इच्छा होती है अतः पाठ्यपुस्तक में स्वतंत्र संगीत गति तथा रचना का ध्यान रखते हुए उन्हें कुछ गीत सिखाएँ।

(ख) दूसरी बात रचना की है। इस अवस्था में बालक स्वतंत्र भाव प्रकाशन की आरम्भिक ध्यान देते हैं। यही से आप उन्हें चित्रकारी भी बना करने दें और भविष्य भी भूतिका भी बना सकें हैं और नया भी। प्लास्टिक मिट्टी से अनेक प्रकार की दैनिक उपयोग की चीजें बनाएँ। उसमें उन्हें आनन्द भी आएगा और सहज भाव से वे गिनना भी सीखेंगे। बागज लकड़ी तथा मिट्टी का प्रयोग इस रचनात्मक कार्य के लिए किया जा सकता है। मेल-मिलाप में गानों से बालक को बहुत-सी बातें बतायी जा सकती हैं। तुहार बर्ड नाव तारे चन्द्रामासा आदि अनेक विषयों पर गीत याद करने तथा गति से अभि

व्यक्त करने से उस व्यवसाय का पूर्ण नहीं तो सूचनात्मक ज्ञान तो बालक को हो ही जाता है ।

(ग) साधारण अक्षर ज्ञान भी इस अवस्था में करना चाहिए । इसके लिए कार्डबोर्ड के अक्षरों का रंग विरगा चित्र-सज्जित मट आना है । साथ ही अक्षर-मम्बन्धी अनक खेलों का उपयोग इस क्रिया के लिए किया जाता है ।

पाँच से सात वर्ष

पाँच से सात वर्ष की अवस्था तक बालक के भस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है, अतः बालक की जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी तीव्रतर होने लगती है । यही मे उसका तर्क-ज्ञान भी विशद् रूप ले उठा है । पहले वह समाज का सदस्य होता था, पर अब वह मित्रता करता है, प्यार करता है । महानुभूति भी उसमें पैदा हो जाती है । अनुकरण की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि छोटी-छोटी लड़कियाँ गुडिया को ठीक वैसे ही दूध पिलाती हैं, जैसे-माँ । गुड्डे-गुड्डियों के खेल भी उन्हें अच्छे लगने हैं । अतः सभी प्रकार के खेल जिनके पीछे बालकों की मनोवृत्तियों का सद्विश्राम होता है खेलने का मौका उसे देना चाहिए । इस अवस्था में बालकों को लेखन, पाठन तथा गणित का अभ्यास कराना आवश्यक है ।

(क) लेखन तथा पाठन का अभ्यास सरस व सुन्दर पुस्तकों से कराना चाहिए ।

(ख) कल्पना का विकास इस अवस्था में तीव्र गति में होता है । अतः कहानियाँ भी बालक की रचि का एक अभिन्न अंग हो जाती हैं । कहानियाँ सुनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कहानियों के पात्र भयकर न हों । कोमल, किन्तु दृढ़ सकल्पवाले हों । महापुरुषों की कहानियाँ तथा उसके बचपन की रोचक घटनाओं को भी सुनाया जा सकता है ।

(ग) बालकों को रंग, आकार, सामग्री, गति, दिशा तथा भ्रम-अचालन की क्रिया का ज्ञान कराना आवश्यक है । रंग का ज्ञान विभिन्न प्रकार के गेंदों से कराया जा सकता है । आकार के ज्ञान के लिए अनेक प्रकार की लकड़ी की आपताकार, त्रिकोण, समानान्तर छड़ियों, गोलों तथा घनों का प्रयोग किया जा सकता है । लकड़ी के टुकड़ों से भवन बनाने का वाक्स भी बाजार में मिलता है । इसमें बालकों को आकार का ज्ञान भी होता है और निर्माण की रचि भी उत्पन्न होती है । मोसे से गति का ज्ञान कराया जा सकता है । पहियों,

छड़िया तथा छल्लो से समतल रेखा विदु तथा परिधि का ज्ञान दिया जा सकता है ।

(घ) इस अवस्था में आवश्यक कार्य है बालका में बोलने की संस्कृति उत्पन्न करना । नमस्कार अभिवादन तो साधारण दिनचर्या का विषय है ही साथ ही सामाजिक व्यवहार में गालीनता लाने के लिए बालको से उनके साथियों के जन्मदिवस पर बधाई-काड भिजवायें उपहार दिलावयें स्कूल जाते समय अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए फूल लाने की आदत डालें तो बालको के संस्कार कोमल और सुगन्धियुक्त होंगे ।

(ङ) हस्तकला तथा रचनात्मक शिक्षा इस उम्र में आवश्यक है । व्यवहारिक कुशलता इन्हींके माध्यम से प्राप्त होती है । इस समय तो सबसे अधिक बल निर्माण शक्ति तथा कल्पना पर दिया जाना आवश्यक है । •

सुरेश भटनागर—प्राध्यापक राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण महा विद्यालय, सरदारसहृ, राजस्थान ।

सर्वोदय समाज सम्मेलन, राजगीर

१—सर्वोदय समाज का वार्षिक सम्मेलन राजगीर (बिहार) में तारीख २५ से २८ अक्टूबर तक होना तय हुआ है । राजगीर के इस सर्वोदय सम्मेलन में कई राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे । सम्मेलन के अवसर पर भगवान बुद्ध की पुण्य स्मृति में एक स्तूप का भी उद्घाटन होगा जिसका निर्माण जापानी बौद्ध संघ के तत्वावधान में हो रहा है ।

२—जो लोग ५ रु० प्रतिनिधि गुरु १० अक्टूबर तक जमा करेंगे उनके लिए ही सम्मेलन में निवास का प्रबंध हो सकेगा ।

३—१६० किलोमीटर से अधिक दूरीवाले प्रतिनिधियों को रेलवे पर कनासन सर्टिफिकेट मिलेगा । सम्मेलन सम्बन्धी भ्रम विवरण के लिए नीचे निम्ने पत्र से पत्र-व्यवहार करें ।

सम्मेलन मंत्री, सब सेवा संघ

पो० भोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र)

आचार्यकुल के संयोजक के नाम पत्र

[दवरिया में आचार्यों की मीटिंग में श्री शालिग्राम पवित्र आये थे । आचार्यकुल पर उनके वानचीत हुई । पत्र में उनकी प्रतिक्रिया है । पाठक इस सम्बन्ध में अपनी राय दें ।—म०]

प्रिय

भगवान भाई रामबचन सिंह का भला करें फिर मिला दिया हम आप फिर से एक ही मार्ग पर—आप विनोबा के आचार्यकुल पर जुट पड़े हैं, मैं आचार्यकुल को सम्पुष्ट करने के लिए निर्माण करने का एक नया 'मेसड' लेकर आना चाहता हूँ ।

भाई वशीधरजी दवरिया में आपसे आचार्यकुल के विषय में बातचीत हुई । मैं ऐसा मानता हूँ कि विश्वविद्यालयों में और उपकुलपतियों से शुरू होकर आचार्यकुल खड़ा नहीं होगा । ये गोकाने महाराज और राजा राममोहन राय के प्रहसमराज के 'प्राइवट' हैं ।

'डिमकवरी भाव डडिया' में (पृष्ठ २५) १० नेहरू निलने है—'मध्यम वर्ग तो उमी डाँचा के 'प्राइवट' थे, जिसे वे समाप्त करना चाहते थे । परन्तु गाँवों की नयी शक्ति का उदय हुआ और हमने पहली बार एक नय भारत का प्राविष्कार किया ।'

एशियन ड्रामा में गुनार मिडिल स्पष्ट करते हैं 'स्वराज्योत्तर काल की राह एकदम गलत राह है । इस काल में मध्यम वर्ग का ही तो उदय हुआ है, अगर उसे उदय कहा जाय । जैसे नेहरू-गांधी की गाँवाँ से नयी शक्ति का उदय दिखाई दिया, वैसे ही प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के अभ्युदय में से ही आचार्यकुल का उदय होगा । बापू का सिद्धान्त रहा है—'अन्तिम व्यक्ति'—परन्तु उनके उदय का तरीका होगा । तो आचार्यकुल भी नीचे से शुरू करना होगा ।

आचार्य को उत्पादक नागरिक बनाना होगा । आचार्य उत्पादक नागरिक होगा तो एक नया समाज बना सकेगा । आप आचार्य से करुणा की अपेक्षा रखते हैं । करुणा घर पर प्रारम्भ होती है । उसमें भी कोई चमत्कार दिखाना होगा, मेरी अपनी एक सनक है । एक परिवार के ५ पशुओं के गोबर में पहले ही साल चार हजार रुपया कमवा देना, पूरे इलाके के शिक्षक-समाज का ध्यान

आज 'ट्रेड यूनियनिज्म' से आचार्यकुल की ओर मोड़ने में यह प्रयोग सफल होगा। शिक्षक में आत्मविश्वास आया तो वह आचार्यकुल की ओर मुड़ेगा।

“मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत है।”

हरेक जिले में २० लाख पशुओं में २०० करोड़ साल की नयी सम्पत्ति। शिक्षक इस काम में अनुयायी बने। समाज को मार्ग दिखलायें तो यह काम जल्दी होगा। शिक्षक खुद अपने घर में आरम्भ करने पूरे गाँव समाज का ध्यान आकर्षित करेगा। मग यह जो चाहेगा, वह समाज करेगा, और आचार्यकुल की नीव समाज में दृढ़ होगी।

किसी भी जिले में १०१ शिक्षक चुनकर कार्य आरम्भ किया जाय। वैसे अगर दो-तीन एकड़ भूमि मिले—पाँच पशुओं के गोबर की सुविधा हो—तो १०-१२ शिक्षक में भी काम आरम्भ किया जा सकता है। फिर अधिक व्यापक स्तर पर अधिक शिक्षकों को लेकर उन्हें मिलाया जाय।

हम गोबर गैस प्लाण्ट लगायेंगे—१२०० घ० खर्च होगा। एक-दो एकड़ पर शिक्षक काम करेंगे, पढ़ति सीखेंगे प्रत्यक्ष में। बाद में पत्राचार-पाठ्यक्रम (करसपोण्डेन्स-कोर्स) से ज्ञान की परिधि बढ़ायेंगे। इस प्रकार काम चलायें। आचार्यकुल का मद्द्श्य इस काम का अनुवा बने—ऐसी मेरी वन्दना है।

—सालिग्राम पथिक

शिखा खेतों तक पहुँचे

टॉमस वेलो

[यह लेख 'ग्रामोदय' में छपा है। लेखक की जिन्ना का गांधीजी की बुनियादी शिक्षा से बड़ा साम्य है। बुनियादी शिक्षा ने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक पहलू को दायित्व किया था। परम्परावादी इसमें इतना चौंके थे कि गांधीजी को समाधान करना पड़ा था कि वैसिक शिक्षा शिक्षा की योजना है—धर्मशास्त्र की नहीं। बुनियादी शिक्षा में उन सभी तत्वों पर बल है, जिसकी चर्चा हम लेख में हुई है और आज के परिवेश में यदि वैसिक शिक्षा को अपनाया जाय तो उससे विकासशील कृषिप्रधान भारत की समस्याओं का हल होगा। इस साम्य के कारण ही हम इस लेख को माभार 'ग्रामोदय' में उद्धृत कर रहे हैं।—सम्पादक]

धार्मिक एवं सामाजिक विवास को बहुपक्षीय एजेन्डियों की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है, उनमें एक है डा० मेन की, जिन्होंने सामान्य विकास के मुख्य आधार के रूप में कृषि को प्राथमिकता दी। जब वे खान एवं कृषि-मन्त्र के प्रमुख पदाधिकारी बने, उस समय कृषि, न केवल सबसे दुर्बल अवस्था में थी, बल्कि अन्य विकसित दुनिया का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र भी थी।

अनिवार्यतः अब भी उसका स्थान प्रथम है द्वितीय नहीं। वस्तुतः हमें मनेत मिल रहा है कि केन्द्रलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचेंगे और एक प्रकार का कृषि-विकास, बिना इसका समुचित ब्याल दिये कि उसकी विशेष महत्ता के लिए बुनियादी स्थिति मौजूद है या नहीं सब पर ध्यान दिया जायगा।

सिद्धान्तों और नीतियों के विद्यार्थी के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उपेक्षा की स्थिति से अत्यधिक महत्व देने की दिशा में यह अनीबो-गरीब मोड़ क्यों दिया जा रहा है? गरीब देशों में आवादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा—अफ्रीका में ८५ से ९० प्रतिशत तक और एशिया में ७५ से ८० प्रतिशत तक—कृषि पर रोजी-रोटी के लिए निर्भर करता है। इस प्रकार गरीबी की समस्याओं को हल करने के लिए तीव्र औद्योगीकरण पर ही निर्भर करनेवाली योजनाओं की विकल्पता अनिवार्य है। जबतक कि विकास की बुनियादी पद्धति खींच नहीं बदलनी है तबतक ग्रामीण क्षेत्र की मुमोबत बढ़नी

गृहीत। इसके अलावा सामन्तवादी कृषि व्यवस्था में जो घोर शिथिलता है, उसके कारण, ज्यादा-ज्यादा आय बढ़ती है, तथा त्यो देश में पैदा होनेवाली खाद्य सामग्री का तीव्र गति से क्षय होता है और इस प्रकार भुद्रास्फिति होती है, अथवा भुगतान सन्तुलन के सकट पैदा होते हैं और दोनों मिलकर जीवनमान को उन्नत करते के प्रयास को व्यर्थ बना देते हैं।

सामाजिक तकनीकी हल

विकास के लिए आवश्यकतानुसार मावनों का विनियोग और नये तकनीकी ज्ञान तभी प्रभावकारी हो सकते हैं जब ये विस्तृत पैमाने पर लागू किये जायें। उस स्थिति में अपेक्षाकृत एक छोटा-सा सुधार भी निर्णायक महत्त्व का हो सकता है जब कि ज्ञान या शिक्षण का उच्चतम स्तर भी, अगर वह केवल एक छोटे-से क्षेत्र में उपलब्ध है, जागतिक सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त मिट्ट होगा और वह सम्भवतः भ्रमण विरोधाधिकार-प्राप्त वर्गों की सृष्टि करेगा। हमारे अन्तर्गत ऐसे ज्ञान या प्रशिक्षण का जो मूल्य होगा, वह इतना अधिक होगा कि गरीब इलाकों की शैक्षिक संस्थाओं में व्यापक पैमाने पर उसको लागू नहीं कराया जा सकेगा। इस प्रकार विकास के लिए कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी नया सामाजिक तकनीकी हल आवश्यक है।

बड़े नागरिक क्षेत्र में जो शिक्षा का विचार प्रभावशाली ढंग से प्रचलित है उससे बहुत कम मदद मिली है और अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों की नीतियों में अक्सर वही प्रतिबिम्बित दिखाई देता रहा है।

ग्रामीण सामाजिक आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति के लिए सार्थक साधन के रूप में शिक्षा को प्राथमिक एवं लोकतांत्रिक होना होगा। पश्चात्य यूरोपीय सभ्यता एवं शिक्षा की महान ऐतिहासिक परम्पराएँ सिद्धान्तनिष्ठ, मानवनिष्ठ तथा उच्चवर्गीय और लोक शिक्षा के बजाय वैयक्तिक श्रेष्ठता तथा मौलिक चिन्तन के पक्ष में हैं।

दो प्रवृत्तियाँ

यूरोपीय साम्राज्यवादी सत्ता जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों (जिसमें लैटिन अमेरिका, पोर्तुगाल और स्पेन की सत्ता शामिल है) पर छा गयी थी, अपने साथ यह परम्परा ले गयी। परन्तु यह दिलचस्प बात है कि समुक्त राज्य अमेरिका (और कुछ हद तक आस्ट्रेलिया) ही ऐसा देश था, जो इस परम्परा में अलग हो गये और (लैटिन अमेरिका की तरह नहीं) औपनिवेशिक मूल्यों के सामन्तवादी प्रभुत्व को भी तोड़ दिया। उन्होंने

प्राथमिक कक्षा में सैण्डप्राण्ट कालेज-स्तर तक की कृषि-शिक्षा को इस प्रकार मचन और व्यावहारिक रूप में संगठित किया कि उमर में बुनियादी कृषि की प्रेरणा पैदा हुई और उनका विस्फोटक औद्योगिक विकास सम्भव हुआ।

कृषि-क्षेत्र के फिटरडेपन को तभी मिटाया जा सकता है, जब प्राविधिक ज्ञान के वितरण तथा व्यावहारिक प्रयोग की सुविधाएँ प्रदान करने-वाली परिस्थितियाँ पैदा की जायँ। अतः शैक्षिक प्रगति के नियोजन में यह सर्वाधिक महत्व की बात है कि अभी जो औपचारिक एवं शास्त्रीय शिक्षा के लिए प्रयत्न आग्रह है, उसको समाप्त किया जाय जिससे कि शिक्षा आज की आवश्यकताओं के अनुरूप दी जा सके। हम अब इस समस्या की ओर मुखातिब होना है।

बचाव का मार्ग

एक समप्राकृतिक 'शक्ति-तत्त्व' होने के बदले शिक्षा उन अनेक परस्परावलम्बी और पूरक साधनों (या सस्या-सुधार के माध्यम से साधनागत परिवर्तनों) में से एक है, जो विकास की रूपरेखा को इस प्रकार सुधार सकता है कि वह प्रभावकारी एवं स्वनिर्भर विकास के अनुकूल हो जाय। लेकिन इसके आधार पर सहज ही सामान्य सिद्धांत निरूपण संभव नहीं है।

कुछ ऐसी ठोस योजनाएँ तपनील में किये गये अध्ययनों के आधार पर होनी ही चाहिए जो शिक्षा के रूप और क्रम का निर्धारण करें और आवश्यक पूरक साधनों की ओर भी संकेत कर सकें। इन योजनाओं में केवल कृषि में पूँजी के विनियोग की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीचे से एक संगठन खड़ा करने की भी जरूरत है। इसके लिए औद्योगीकरण की एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत होगी जिसका पहला आधार यह होगा कि निर्यातों का प्रतिस्थापन हो और बाद में ऐसे उद्योगों की स्थापना हो जो ग्रामीण तथा नागरिक आय की वृद्धि के साथ बढ़नेवाली आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। शिक्षा-योजना का एक अन्तिम लक्ष्य, जिसके पूरक के तौर पर सामान्य सुधार आवश्यक हैं, यह होना चाहिए कि अधिकांश आबादी के अन्दर योग्यतापूर्वक काम करने की सामर्थ्य और उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की इच्छा पैदा हो सके।

यह मान्य किया जाना चाहिए कि गलत किस्म की शिक्षा, जिसके साथ-साथ आवश्यक पूरक कार्य नहीं होते हैं, विकास की प्रक्रिया को अवरोध कर सकती है या उसे विपरीत दिशा में मोड़ दे सकती है।

ऐसा 'शिक्षित वर्ग' जिसको किसी काम पर नहीं लगाया जा सके, आर्थिक क्रिया-कलाप में बाधक होता है; और ऐसे नीजवान, जो शरीर-श्रम से घृणा करने की परम्परा में पड़े हैं, विकास-विरोधी प्रक्रिया को और भी मजबूत बना दे सकते हैं। तकनीकी ज्ञान तथा किसी उद्यम-उद्योग के प्रशिक्षण के विरुद्ध तीव्र पूर्वाग्रह रखनेवाला शिक्षित वर्ग तथा उत्पादक-श्रम के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह को मजबूत बनानेवाली शिक्षा-व्यवस्था, दोनों घातक हैं। वही शैक्षिक 'शक्ति-सत्त्व', जिसके फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका-जैसे देश में समृद्धि आयी, वही पर काम करने से इनकार, दाहरी बेरोजगारी में वृद्धि और इसीलिए तोड़-फोड़ और पतन का कारण हो सकता है। गलत किस्म की शिक्षा के परिणाम-स्वरूप गलत किस्म की जानकारी दी जा सकती है और विकास के मार्ग में बाधा डालनेवाले आदर्श बड़े हो जा सकते हैं।

इस बात में सन्देह की गुंजाइश कम है। आज के 'शिक्षा-शास्त्रियों' द्वारा प्रचारित की जा रही 'शिक्षा' से उस प्रकार की कृषि-क्रान्ति या औद्योगिक क्रांति शायद ही हो सकेगी, जो १८ वीं शताब्दी या १९ वीं शताब्दी के अग्रजों में ब्रिटेन के अन्दर हुई थी। संयुक्त राज्य (अमेरिका) के अन्दर विगत शताब्दी के अन्त में जो विप्लव औद्योगिक विस्तार हुआ, वह यूरोप से आकर बसनेवाले निरक्षर लोगो के आधार पर हुआ। दूसरी तरफ, फ्रांस और जर्मनी में आर्थिक विस्तार स्पष्टतः शैक्षिक विस्तार के बाद हुआ। फिर भी इन देशों में व्यापक जन-शिक्षण का कार्य सीधे सैनिक-तैयारी के परिणामस्वरूप हुआ, न कि योजनापूर्वक आर्थिक विस्तार के फलस्वरूप। आज भी दुनिया में जर्मनी और जापान में तीव्र आर्थिक गतिशीलता हम पाते हैं। इन देशों में उच्च शिक्षा पर—तकनीकी शिक्षा पर भी—कोई खास ज्यादा खर्च नहीं हुआ। बल्कि इन्हीं देशों में जब 'शिक्षा' में सातत्य रहा, तो उस समय विकास की गति में तीव्र उतार-चढ़ाव नजर आये, और फिर जब ब्रिटेन जैसे देश में 'शिक्षा' के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, तो विकास की गति में ह्रास देखा गया। इस बात से आर्थिक-सामाजिक-शास्त्रियों के उन काले जादूगरों को चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए थी, जो सरल—और इसलिए गणित की दृष्टि से आकर्षक—मान्यताओं के आधार पर अपने प्रयोग करते हैं।

शिक्षा के प्रति यह पारंपरिक दृष्टिकोण विकासशील दुनिया पर, इसकी छान-बीन किये बिना, लागू कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल सामान्य सिद्धांतनिष्ठ नवसिखणु 'कला'-स्नातक की, जो स्वतः एक प्रगति-विरोधी विचार-सत्त्व है, सहज अहंभावना की पुष्टि होती; बल्कि ऐसे देशों में

तकनीकी शिक्षा और खासकर कृषि-शिक्षा की उपेक्षा भी होगी, जहाँ की ग्रामीणी का ५/६ भाग जमीन पर जीवन बसर करता है ।

नये दृष्टिकोण का आयोजन

तब फिर प्रश्न उठता है कि शिक्षा के प्रति कौनसा दृष्टिकोण अर्थ विकसित देशों में अपनाया जाय ?

प्रथमतः पुराने कृषि-क्षेत्र का रूप-परिवर्तन किया जाय ।

द्वितीयतः सामुदायिक जीवन में उसको समाविष्ट किया जाय, जिससे विदेशी जीवन-मञ्चति की नकल करनेवाले एक कृत्रिम और सत्तापिपासु शिक्षित वर्ग के पैदा होने का गभीर खतरा टले ।

तृतीयतः और परिणामतः, शिक्षा ऐसी हो, जो देश के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक कार्यकर्ता-वर्ग पैदा करे । इस सम्दर्भ में मैं ग्रामीण शिक्षा की समस्या तक अपने को सीमित रखूँगा, कुछ तो इसलिए कि कृषि का महत्त्व आबादी के हित के लिए है, और कुछ इसलिए कि इस समस्या को लोग कम-से-कम समझते हैं ।

शिक्षा को अबश्य ही ग्रामीण क्षेत्र के नवजागरण-हेतु व्यापक अभियान का प्रग बनाया जाय । सामाजिक एवं शैक्षिक व्यवस्थाओं में तकनीक विरोधी वर्तमान पूर्वाग्रहों से पैदा होनेवाली समस्या का एक सजीव चित्र उन भ्रष्टीकी विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं के अनुभव से मिलता है, जिनका सबन्ध महानामागिक संस्थाओं से है, जहाँ शोधकर्ताओं और शिक्षकों की महत्वाकांक्षा, जिसे हम समझ सकते हैं, यह है कि उन्हें पर ही पर रोजगार मिल जाय । इस आकांक्षा से वे शुद्ध वैज्ञानिक रूप में अपना विकास करना चाहते हैं, और उसके परिणामस्वरूप भ्रष्टीका की खास समस्याओं के आधार पर होनेवाले वास्तविक कार्यों की क्षति पहुँचती है । उनके शोध के जो वास्तविक परिणाम निकने हैं, उन्हें अविलम्ब जनता की उपलब्ध नहीं कराया जाता, बल्कि वे स्वयंमेव वैज्ञानिक प्रयास के परिणाम माने आने हैं । फलतः बहुत सारा ज्ञान झकट्टा हो गया है, जिसकी तीव्रता से लागू करने की जरूरत है ।

एक सन्तुलित कार्यक्रम में ग्रामीण प्रगति के लिए व्यापक शिक्षण और प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यथासम्भव, कम-से-कम मूल्य पर होनेवाले सामान्य विकास के कार्यक्रम के साथ उसे जोड़ दिया जाना चाहिए ।

एक नये प्रशासनिक, प्राविधिक एवं शैक्षणिक कार्यकर्ता-वर्ग की तैयारी तथा ग्रामीण शिक्षा के पुनर्गठन की योजनाओं का लक्ष्य ऐसी रूपरेखा निर्माण करने

का होना चाहिए, जो सामुदायिक कार्य तथा परिवर्द्धित उत्पादन के अनुकूल हो। इसके लिए शैक्षिक नीति में बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है, और हम बात की भी जरूरत है कि शैक्षिक प्रगति का महत्त्वग्रन्थ ग्रामीण परिवर्तनों में तथा कृषि-विस्तार, बाजार-व्यवस्था एवं ऋण-मेवाओं के निकटतर सहयोग के द्वारा कृषि-उत्पादन के आधुनिकीकरण के माध्यम से। ऐसे दृष्टिकोण के फलस्वरूप बदले में प्रजासैनिक मस्या का पुनर्गठन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करनेवाले तकनीकी विनोदों के अनुकूल बेतनमान में गुपार करने की आवश्यकता होगी।

प्राथमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो ग्रामीण युवकों को अत्यन्त व्यावहारिक ढंग में तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कर सके और उनमें उत्पादन बढ़ाने की क्षमता पैदा कर सके। विलुप्त साधारण कृषि-गुपारों से पाँच बरों के अन्दर विस्तृत क्षेत्रों में उत्पादन को दुगुना किया जा सकता है, और उन्नत तरीकों से जिनकी केवल काल्पनिक चर्चा होने के बजाय विश्वासकारी प्रदर्शन हो चुका है, उत्पादन बढ़ाने तथा जीवनमान उन्नत करने के लिए प्रत्यक्ष प्रेरणा मिल सकती है।

सब्य यही होना चाहिए कि कृषि-कार्य की प्रतिष्ठा बड़े और छानों का अपने चारों ओर के वातावरण से दुराव समाप्त हो। प्राथमिक विद्यालय ऐसा हो, जो ग्रामीण पुनर्जागरण की समुदाई कर सके तथा कृषि-विस्तार मेवाओं एवं नमूने की खेती के साथ जोड़ा जा सके। ग्रामीण विज्ञान और प्राथमिक कृषि-सम्बन्धी जानकारी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। जिन स्कूलों के पास जमीन है, वे न केवल प्रभावकारी शिक्षण दे सकेंगे, बल्कि स्वावलम्बी होकर, देण के पान जो सामान्य साधन हैं, उनके खर्च में भी कमी कर सकेंगे।

अधिकांश अर्धविकसित देशों के अन्दर शिक्षान्तर छः या सात साल की उम्र से बच्चों को चार या पाँच साल तक की शिक्षा दी जाती है, और यह १९ वीं शताब्दी के यूरोप की पद्धति है, जो पुरानी पट चुकी है। शिक्षा उस समय शुरू होनी चाहिए, जब किशोर सर्वाधिक ग्रहणीय अवस्था में हो, और वह स्कूल के नमूने की खेती के काम में कुछ ठोस देन दे सकता हो। प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी औपचारिक शिक्षा जारी रखने हेतु आश्रयवृत्तियाँ दी जानी चाहिए।

स्कूल-भवन और शिक्षा-आवास का निर्माण गाँव की जनता खोड़ी-नी सरकारी सहायता लेकर करे। इससे स्थानीय लोगों की निगाह में उनका

मूल्य बढ़ेगा और हमारे पास जो थोड़े राष्ट्रीय माधन है, उनकी बचत होगी। तबिन उन्हें स्वातन्त्र्य-पूर्व काल की शैक्षिक व्यवस्था के महानागरिक स्तर के विपरीत शिक्षण-सेवा के नये राष्ट्रीय स्वरूप के अनुकूल होना चाहिए। और अगर शिक्षकों के वेतनमान को बहुमूल्य योग्य एवं महत्वाकांक्षी युवकों की नजर में आकर्षक बनाना हो तो उन्हें नियमित नागरिक सेवा में तरक्की की प्रेरणा दी जानी चाहिए।

शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ ही बचकों को खास तौर से स्कूली उम्र में ऊपर के युवक कार्यकर्ताओं को आधुनिक सहयोगी दृष्टिकोण का प्रशिक्षण दिया ही जाना चाहिए क्योंकि वह पुराने कृषिप्रधान देशों में उत्पादन और ग्रामदली की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सहयोगी प्रयास विस्तृत पारिवारिक स्वामित्व की पुरानी रूपरेखा के अन्दर (जैसा कि अभीका में है) या कम-से-कम पूँजीवाले देशों में (जैसे भारत या सेंटिन अमेरिका में) नये ढंग के प्रोत्साहन दिये बिना सफल नहीं होगा। इसलिए ग्रामीण विद्यालय और विस्तार-केन्द्र उन्नत उत्पादन-कार्य का तथा बचस्क शिक्षण और कृषि-विस्तार कार्य का केन्द्र होना चाहिए।

कृषि-विस्तार

कृषि-विस्तार-मेवाओं को पुनर्गठित किया जाना चाहिए और उनके कर्म-चारियों के रूप में हाथ से काम करने से हिलचलनेवाले तकनीकी विशेषज्ञों की नहीं बल्कि किसानों के साथ-साथ काम करनेवाले शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। विस्तार-कार्यकर्ताओं को पहले विस्तार-कृषि क्षेत्र पर तथा मबाधिक उत्पादी किसानों के क्षेत्रों पर शक्ति केन्द्रित करनी चाहिए। एक बार जब विशाल ग्रामदली में वृद्धि होती देख लेंगे तो उनके जब उनमें जो सहज अवि-श्वास की भावना है वह कम होती जायगी।

बचस्क-शिक्षा की तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य ग्रामीण कल्याण को बढ़ाने में सहायक हो। इसके लिए बेहतर यह होगा कि उन्नत सामुदायिक योजनाओं का जैसे सार्वजनिक कार्य-योजनाओं का सहारा लिया जाय, जिनमें ग्रामिक की आर्थिक शक्ति-पूर्ति मजदूरी से हो सके और उनको लगनेवाले ग्रामीण उन्नति-कर की नकद भुदायगी आर्थिक रूप में हो सके। समुदायों की व्यक्तिगत अभिवृद्धि जगाने के लिए उच्चतर और यथासंभव अधिक वेतनवाले पदों के प्रशिक्षण का अवसर देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक ग्रामीण-समुदाय में स्थानीय सुधार योजनाओं के बारे में राय ली जानी चाहिए, और वह शीघ्र परिणाम देनेवाली योजनाओं के पक्ष में—जैसे

प्रवेश-मार्गों, छोटे-छोटे बांधों आदि के निर्माण की योजनाएँ, न कि केवल गुप्त-सुविधाओं के साधनों के निर्माण की योजनाएँ हो—होनी चाहिए। एवं वार जब स्थानीय निर्माण हो जाता है, तो उमकी बायाँ-नविति कर-निर्धारण की राजकीय व्यवस्था या स्थानीय सत्ता के मार्फत निमित्त हो जाती है। समुदाय के सभी सदस्यों के लिए नवद या थम के रूप में दान देना लाजिमी होना चाहिए। थम का मूल्य काफी ऊँचा रहना चाहिए, जिससे इस तरह के दान की प्रोत्साहन मिले और शरीर-थम के विच्छेद जो पूर्वग्रह है वह कम हो सके।

दुर्भाग्यवश, अनिवार्य-थम के मार्ग में गम्भीर मनोवैज्ञानिक रकाषट्टें हैं। औपनिवेशिक विस्म के बताने कराये जानेवाले थम से हमकी तुलना न की जाय, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे थम में सभी वर्गों को भाग लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, माध्यमिक विद्यालय से निवृत्तनेवाले छात्रों तथा विश्व-विद्यालय के स्नातकों के लिए एष-डेड साल तक गाँव में शिक्षा देना तथा सार्व-जनिक कार्य में भाग लेना लाजिमी होना चाहिए, और इसके लिए योजनाओं का सावधानी से चुनाव किया जाना चाहिए, जिससे इन योजनाओं से केवल चन्द विशिष्ट हिता की लाभ न हो। इस बात पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामीण जीवन में जो लोग पारंपरिक या नवनिर्मित सत्ता का इस्तेमाल करनेवाले हैं, वे अपने कामों के लिए जिम्मेवार ठहराये जा सकें, ऐसी कोई प्रक्रिया खोज निकाली जाय, जिससे सत्ता का दुरुपयोग न हो।

तकनीकी कार्यकर्ता-वर्ग

इस विधा में नेतृत्व करने के लिए मनुष्य-दानि का बहुत अभाव है, लेकिन समस्या असाध्य नहीं है। यह केवल संगठनात्मक सुविधा का प्रश्न है कि ग्रामस्तर के नायक या विस्तार-गदाधिपति शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किये जायें अथवा शिक्षक ही उस रूप में प्रशिक्षित हो। विस्तार-कार्यकर्ताओं के लिए लम्बी-चोड़ी प्रशिक्षण योजनाओं की आवश्यकता भी नहीं है और न इस स्थिति में ऊँची तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता है। महत्त्व का प्रश्न उत्साह और नेतृत्व का है।

प्रति हजार परिवारों के लिए कम-से-कम एक या दो नायक आवश्यक होंगे, यानी हर गाँव के लिए एक नायक शिक्षक। इस प्रकार के कर्मचारी-वर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए हर जिले में एक बड़ा शिबिर-संस्थान होना चाहिए, जो अधिकांशतः स्वावलम्बी आधार पर चल सके। ज्यों-ज्यों विशिष्ट शिक्षण उपलब्ध होगा, त्यों-त्यों उच्चतर-स्तरों पर विस्तार-कार्य एवं प्राथमिक शिक्षण एक-दूसरे से अलग हो जायेगा, लेकिन क्षेत्र में उनके बीच जो निकट का सम्बन्ध है, वह कम नहीं होगा।

ग्रामीण-शिक्षा के इस बुनियादी पुनर्गठन के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा में और भी अग्रिम तकनीकी दृष्टिकोण दाखिल होगा, जिसमें कि प्रशासकों तथा वैज्ञानिक शोध-वर्तकों में, जो भावी ग्रामविकास की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, व्यावहारिक दर्शन की भावना भरी जायेगी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दो दशान्धिया के अन्तर्गत विकास के लिए काफी चिन्तन करने और साधन लगाने के बावजूद परिणाम अपेक्षा से बहुत कम पाये हैं, और विकसित तथा विकासशील देशों में समान रूप से निराशा बढ रही है।

समाधान की कुजी

इस प्रक्रिया की अगर सबसे महत्वपूर्ण नहीं तो एक महत्वपूर्ण कुजी शिक्षा है। फिर भी जैसा मैंने बताने की कोशिश की है विकासशील देशों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण ऐसे भ्रम पर आधारित रहा है, जो न केवल उनके भावी विकास के सम्पूर्ण ढाँचे को विह्वल कर देगा बल्कि उनके द्वारा चलायी जा रही विकास-योजनाओं और कार्यक्रमों को भी विफल कर देगा। ग्रामीण शिक्षा के प्रति एक ऐसे नवीन और व्यावहारिक दृष्टिकोण की तीव्र आवश्यकता है, जो उसे स्थानीय कृषि-समस्याओं और सभावनाओं में पूर्वोक्त आधार पर जोड़ दे। इस प्रकार की शिक्षा के बारे में और अधिक क्या कहा जा सकता है ? यद्यपि इस परिवर्तन के लिए बहुत देर नहीं हो चुकी है लेकिन समय अपने पास नहीं है। अगर हम ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो ग्रामीण पुनर्जागरण की प्रक्रिया धक्कड़ होगी और ग्रामीण आवाजी में वृद्धि होने के साथ-साथ स्वाभाविक साधनों में जो कमी हो रही है, उसके कारण और अधिक बिलब भ्रष्ट हो जायेगा।

यही ग्राम-विकास एवं शिक्षण से सम्बन्ध रखनवाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के नेतृत्व की आवश्यकता है। अभी तक उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय आधार पर उनके कामों में जो सम्बन्ध रहा है, उसने अधिक गहरे सम्बन्ध की स्थापना कर के इस महत्वपूर्ण समस्या के हल में व्यावहारिक रूप से सहायक हो सकते हैं। इससे न केवल विकास-प्रक्रिया को रूपान्तरित करने में वे सहायक होंगे, बल्कि एक नवीन आर्थिक विचार-वास्तव के विकास का आधार भी वे प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसमें शिक्षा अपनी गतिशील भूमिका भदा कर सकेगी। जबतक शुद्ध आर्थिक तथा आर्थिक-गणितात्मक तरीकों का मेल समाज-वास्तवीय अन्तरदृष्टि से नहीं होना, तबतक साधनों की खर्बादी होती रहेगी।

प्रो टीमस बेंलो--ब्रिटिश सरकार के आर्थिक सहायकार।

सम्पादक मण्डल

श्री घोरेंद्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १८

अंक : २

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-वर्ष	४९ श्री वशीधर श्रीवास्तव
विनोबा 'सीनियर मोस्ट	५२ श्री काका काटेलकर
ब्रह्मविद्या का विनियोग	५५ श्री विनोबा
शिक्षक अपनी हैसियत बढ़ते	५९ श्री विनोबा
प्रधानाध्यापक विद्यालय के	
विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी	६२ श्री सुधाकर शर्मा
विद्यालय-सकुल	६५ डाक्टर रामसेवक पाठक
रुस्ती शिक्षा-पद्धति तथा	
मुनियाबी शिक्षा	७४ श्री केशव प्रसाद
शिशु-शिक्षा के पहले सात वर्ष	७९ श्री सुरेश भटनागर
भाचार्य कूल संयोजक के नाम पर	८५ श्री शालिग्राम पणिक
शिक्षा क्षेत्रों तक पहुँचे	८७ श्री टॉमस बेलो

सितम्बर, '६६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का जल्द से जल्द ज्ञापन देना आवश्यक है।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीहरणदास भट्ट, सर्व सेवा सच की ओर से प्रकाशित; प्रमल कुमार वर्मा,
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ से मुद्रित।

विद्रोहकरहित विरोध

वनाम

दुनियाँदी परिवर्तन-प्रक्रिया

‘शासन क खिलाफ विद्रोहकरहित विरोध चलाया जाय तो उससे शराजकता की, अनियमित स्वच्छदता की स्थिति पैदा होगी और समाज अपने हाथो अपना नाश कर डालेगा ।’

—गांधीजी

आज देश में अग्रे दिन घेराब घरना लूटपाट, आगजनी, कथित सत्याग्रह की कारंवाइयाँ लोकतन्त्र म सामूहिक विरोध के एक नाम पर हाती हैं ।

सर्वोदय-आन्दोलन भी वर्तमान समाज, अर्थ और शासन-व्यवस्था क खिलाफ विद्रोह है । किन्तु वह इसका एक नियमित, रचनात्मक एवं अहिंसक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है ।

इसके लिए पढ़िए, मनन कीजिए —

(१) हिन्द स्वराज्य

—गांधीजी

(२) ग्रामदान

—विनोबाजी

किर एक डिप्लेनार नागरिक के नाते समाज-परिवर्तन की इस प्रातिपदी प्रक्रिया के योग भी दीजिए ।

गोपा तालीम कायम अग्रेमिनि (गणाय माय-अम गता तालीमिनि)

प्रक्रिया भवन, इन्दौरा का भेद अग्रेम २ राजस्थान दांग प्रसारित ।

आशुतोष मुखर्जी : राजस्थान प्रेम साहित्यिक आशुतोष

गांधी जन्म-शताब्दी-अंक

अक्टूबर १९६९

वर्ष : १८ ● अंक : ३

“नयी तालीम मेरी सर्वोत्तम देन है।”

नयी तालीम क्यों ?

बुनियाबी शिक्षा' का गांधीजी ने 'नयी तालीम' कहा क्योंकि पुरानी तालीम की परम्परित प्रणाली के विरुद्ध यह शिक्षा की एक नयी प्रणाली थी। ससार के चितको और शिक्षाविदों ने इसे शिक्षण की एक उत्तम पद्धति कहा। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाईस वर्ष बाद भी राष्ट्र की शिक्षा का स्वरूप, प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक, मूलतः वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था। तो स्वभावतः प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों ?

बात साफ है। गांधीजी ने नयी तालीम की कल्पना केवल एक पद्धति के रूप में नहीं की थी और न वह केवल दस्तकारी के माध्यम से पाठ्यक्रम के दूसरे विषयों को पढ़ाने का ढंग मात्र थी। नयी तालीम तो एक नये प्रकार के जीवन की शिक्षा थी, जिसमें समाज के ढाँचे में आमूल परिवर्तन की कल्पना अन्तर्निहित थी। वह एक नयी जीवन-पद्धति की वाहन थी। उसमें वर्गभेद और वर्णभेद से मुक्त होकर, अमीर और गरीब, सबके अच्छा के लिए एकसाथ बैठकर हाथ से कोई समाजोपयोगी काम करने और उसी काम के द्वारा व्यक्तित्व के सस्कार की बात कही गयी थी। जाहिर है कि किसी भी ऐसी योजना का 'यथास्थिति' के चाहनेवाले विरोध करेंगे। और केवल इसी कारण स्पष्ट अथवा प्रच्छन्न रूप से वैसिक शिक्षा का विरोध हुआ। दूसरे कारण भी हैं।

वर्ष : १८

अंक : ३

वैसिक शिक्षा एक सामाजिक क्रान्ति की वाहन थी। यह क्रान्ति उन लोगो के स्वार्थों से टकराती थी, जिन्हे हम समाज में गणमान्य कहते हैं, 'एलिट' कहते हैं, जो पंजीपति थे अथवा सभ्रान्त बुद्धिजीवी थे। इसीलिए नयी तालीम का विरोध हुआ। नयी तालीम जिस वर्ण-वर्ग-भेद और शोषणमुक्त अहिंसक क्रान्ति के मार्ग की अग्रदूत बनकर आना चाहती थी, जब देश को वह मार्ग ही नहीं मान्य हुआ तो फिर यदि नयी तालीम चलती और फलती-फूलती तो आश्चर्य ही होता।

नयी तालीम 'क्षिप्तमूलक' है। उसका आधार हाथ का काम है, विकेंद्रित कुटीर उद्योग है, परन्तु देश ने जब केन्द्रित औद्योगीकरण की नीति अपनायी तो नयी तालीम का पीछा कुम्हला गया। यह स्वाभाविक था। परन्तु अब एक प्रतिक्रिया हो रही है। लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि भारत के लिए अन्ततोगत्वा केन्द्रित औद्योगीकरण की नीति को छोड़ना पड़ेगा और विकेंद्रित औद्योगीकरण नीति को अपनाना पड़ेगा। गांधीजी से किसीने कहा कि आपका देश पूँजी के लिए भूखा है। गांधीजी ने प्रत्युत्तर दिया—मेरा देश श्रम में धनी है। यह श्रम भारत के साढ़े पाँच लाख गाँवों में विलरा पड़ा है। इसका उपयोग विकेंद्रित औद्योगीकरण की नीति अपनाने से ही होगा। जब ऐसा होगा तब फिर नयी तालीम फूले-फलेगी। अथवा यह भी सच है कि जब नयी तालीम फूले-फलेगी तभी ऐसा होगा।

एक दूसरी महत्त्व की बात यह है कि शिक्षण की योजना कभी असफल नहीं होती। उसकी प्रकट असफलता, प्रच्छन्न सफलता का एक कदम भर है। नयी तालीम में वे सभी सम्भावनाएँ हैं, जो अच्छी-रो-अच्छी शिक्षा-पद्धति में पायी जाती है। अमेरिका के जॉन ड्यूई, जो इस शताब्दी के सबसे बड़े शिक्षा-शास्त्री माने जाते हैं और जिनके शैक्षिक विचारों पर आधारित प्रोजेक्ट पद्धति इस शताब्दी की सर्वाधिक प्रगतिपूर्ण शिक्षण-पद्धति मानी जाती है, वैसिक शिक्षा के विषय में कहते हैं—“गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचार बहुत मौलिक हैं और प्रोजेक्ट-पद्धति से कई कदम आगे है।” इससे बड़ा सर्टिफिकेट नयी तालीम को नहीं चाहिए।

आधुनिक शिक्षा-जगत् का एक दूसरा सत्य है शिक्षण को लोक-जीवन से जोड़ना। जो शिक्षण लोकजीवन से विच्छिन्न है, वह एक मृत प्रश्रिया है, उससे जीवन्त व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सकता।

नयी तालीम शिक्षा की इस दृष्टि को भी आगे बढ़ाती है। इसलिए भी वाछनीय है। नयी तालीम शिक्षण की समग्र प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें बाल-शिक्षण के अतिरिक्त समाज-शिक्षण और लोक शिक्षण पर भी बल है। बाल शिक्षण से समाज बनता है, परन्तु समाज बदलता है लोक-शिक्षण से। लोक जिन मूल्यों को स्वीकार लेता है, जब व मूल्य बाल-शिक्षण में दाखिल होते हैं तभी समाज को भी स्वीकार होते हैं। नयी तालीम में जिम थ्रम-प्रतिष्ठा के मूल्य पर इतना जोर है, लोक-मानस को उसके अनुकूल बनाये बिना ही जो नयी तालीम को चलाने की बात हुई, वह भी नयी तालीम के न चलने का एक कारण है। इसीलिए गांधीजी ने, नयी तालीम के लोक-शिक्षण के पहलू पर भी जोर दिया है। नयी तालीम समाज को बनाने और बदलने की समन्वित प्रक्रिया है। अतः उसका निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन होना चाहिए।

भारत को गाँवों का देश कहा जाता है इसलिए कि देश की अस्ती प्रतिशत से ऊपर गाँवों में रहती है। इसीलिए कोई भी शिक्षण-पद्धति यदि इन गाँवों के जीवन और उद्योगों से अलग रहती है, तो वह भारत के लिए हितकर नहीं होगी। बुनियादी तालीम ग्रामोद्योग-मूलक है, गाँव का जीवन-शिक्षण का माध्यम है अतः वह देश हित के अनुकूल पद्धति है और ईमानदारी से उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। यह अद्यतक नहीं हुआ है। गांधीजी के २९ जनवरी १९४८ के महत्वपूर्ण मसविदे में, जो उनकी आखिरी वसीयत के नाम से मशहूर हुआ, कहा था—“भारत को अपने चन्द शहरों और नगरों से भिन्न सात लाख गाँवों के सदृश में सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी अभी हासिल करनी है।” इसी आजादी के हासिल करने की साधन नयी तालीम है। अपने सपनों के समाज के निर्माण के लिए ही उन्होंने नयी तालीम की कल्पना की थी, उनकी कल्पना के साकार होने में ही गाँवों को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी प्राप्त होगी। यही देश के सच्चे हित में होगा। गांधी शताब्दी के कार्यक्रम द्वारा हम देश में गांधी की जिस आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं उसका सबसे सुलभ दर्शन नयी तालीम के सफल कार्यान्वयन से होगा।

—बशीर भीखास्त

नयी तालीम की मूल कल्पना

मो० क० गांधी

मैं इस ख्याल का हूँ कि प्राथमिक माध्यमिक दोनों शिक्षाओं को मिला दिया जाय । प्राथमिक शिक्षा की जो गहन आज है उसमें मैंने गाँवों में देखा है और दूसरी ओर मैंने गाँवों में ही रहने लगा हूँ । और जब मैं सेना के इन लड़कों को पढ़ाई को देखता हूँ तो पौरुष ममता सेता हूँ कि वह क्या चीज है । क्योंकि उसका न कोई डग है न ध्येय है । इसलिए मैं समझता हूँ अगर हम देहाती को कुछ देना चाहते हैं तो जरूरी है कि सनेण्डरी तालीम को प्राइमरी के साथ मिला दिया जाय । इसलिए अब हमने जो कुछ बनाया है या बनाने जा रहे हैं वह बाहरों के लिए नहीं बल्कि पूरे गाँवों के लिए है ।

मेरा ख्याल है कि आजकल देहाती मदरसों में लड़कों को जो कुछ पढ़ाया जाता है उसमें बहालवानों को नुकसान ही होता है । लड़के कुछ समय के लिए मदरसे जाते हैं अगर वहाँ जाकर भी उन्हें असन्तोष रहता है । उनमें से अधिकांश तो वापस लौट जाते हैं या गाँव के प्रति अपना वक्तव्य भूल जाते हैं और कुछ तो बदमाशी वगैरह भी सीख जाते हैं । इसलिए अपने अद्वैतक व अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि हमारी मौजूदा प्राइमरी तालीम से गाँववालों को फायदा नहीं पहुँचता ।

प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप

तो सवाल होता है कि इस प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो ? मेरा तो जवाब यह है कि किसी उद्योग या दस्तकारी की चीज में रखकर उनके जरिये ही यह सारी शिक्षा दी जानी चाहिए ।

लड़कों को जो कुछ भी सिखाया जाय सब किसी-न किसी उद्योग या दस्तकारी के जरिये ही सिखाया जाय । आप कह सकते हैं कि मध्य युग में हमारे यहाँ लड़कों को सिर्फ घघे ही सिखाये जाते थे । मैं मानता हूँ । लेकिन उन जिनो घघों के जरिये सारी तालीम देने की बात लोगों के सामने नहीं थी । घघा सिर्फ घघ के ख्याल से सिखाया जाता था । हम घघ या दस्तकारी की मदद से दिमाग को भी आला बनाना चाहते हैं । इसलिए मेरी दृष्टिवास्त है कि हम सिर्फ उद्योग या दस्तकारी ही न सिखायें बल्कि इन्हीं के जरिये बच्चों को सारी तालीम दें । मसलन् उनकी ही चीजें लीजिए । इस तकली का सबक हमारे

विद्यार्थी का पहला सबक होगा जिसके जरिये वह अपना वास्तविक जीवन का और अपनी मर्यादा का बहुत कुछ इतिहास सीख सकेगा।

अब आप दक्षिण दिशा में क्यों इस धीरे-धीरे जा रहे हैं? सिर्फ नौका की बात में इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनका ताकत और उमर के 'रोमांस' का अनुभव किया है। और आज तो इस तकली के जरिये ही हम नौका चलाने का शिक्का दे सकते हैं। मगर इसके पहले जरूरी है कि हम लोग आपसे इस पर कुछ सीख सकें। जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है मैं तो प्राथमिक शिक्षा के लिए तकली ही को बीच में रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का क्वेश्चन है और कोई घाटा आता हो तो आप निश्चय ही उमर बढ़ा देंगे ताकि हम उस पर भी विचार कर सकें। तकली मुझे सबसे ज्यादा इसलिए पसंद है कि इस छोड़कर और घाटा के लिए हमारे पास कोई सामान मौजूद नहीं है। तकली का न ज्यादा खर्च की जरूरत न सरजाम की। मैं जानता हूँ कि इस तरह आप कामयाब तो बहुत सफल। और इसमें तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसे छोड़कर दूसरा कोई घाटा ऐसा नहीं है मुझे की मौजूदा निगी हुई हालत में जिसे हम यहाँ न वहाँ तक जारी कर सकें।

मैं सोचता हूँ कि यह पाठ्यक्रम मात्र मान का रखा जाय। इसमें जहाँ तक तकली का सम्बन्ध है विद्यार्थी बनाई तक के व्यावहारिक ज्ञान में जिसमें रसायन और निजार्थनिक शक्ति भी शामिल होगी निपुण हो जायेंगे। अपना जितना हम बना पायेंगे उसके लिए आवश्यक तो तैयार ही।

मैं इस बात के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि दस्तकारी के जरिये विद्यार्थी जो कुछ पढ़ें उनकी नीमत से शिक्षा का खर्च निकल पायें क्योंकि मुझे यकीन है कि देश के नौकरों बच्चों को तालीम देने के लिए निश्चय ही कोई शक्ती नहीं है। और न यही मुमकिन है कि हम उस वक़्त तक ठहरें जब तक कि सरकार अपने खजाने में हम आवश्यक रकमा दे या इसी तरह का कोई और कारण जरूरत निकल पायें। आप सोचें यह भी समझ लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा की इस योजना में सफाई आरोग्य और आहारशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का समावेश भी हो जाता है। इसमें बच्चों की वह शिक्षा भी शामिल समझिए जिसमें वे अपना काम खूद करना सीखेंगे और घर पर अपने माँ-बाप के काम में भी मदद पहुँचायेंगे। आजकल न हमारे बच्चों को सफाई का क्वेश्चन रहता है न साफ-सुथरेपन का। वे न अपने घरों पर खड़ा होना जानते हैं और न उनका तजुर्बेसी ही ठीक रहती है। मैं चाहूँगा कि उनके लिए सफाई के

साथ लाजमी तौर पर ऐसी कवायद और कसरत बगैरह का इन्तजाम हो जाय, जिससे उनकी तन्दुरुस्ती सुधरे और जीवन तालबद्ध बने ।

सर्वनाश से बचाने का मार्ग

मुझ पर यह इलजाम लगाया जा रहा है कि मैं साहित्यिक या मदवी शिक्षा के खिलाफ हूँ, मगर बात ऐसी नहीं है । मैं तो सिर्फ वह तरीका बता रहा हूँ, जिससे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए । मेरे स्वावलम्बन के पहलू पर भी हमला किया गया है । कहा यह गया है कि जहाँ प्राथमिक शिक्षा पर हम लासो रपया खर्च करना चाहिए, वहाँ हम उल्टे बच्चों ही से वसूल करने जा रहे हैं । साथ ही अन्देश भी बतलाया जाता है कि इसमें मुल्क की बहुत कुछ ताकत नाहक खर्च होगी । लेकिन अनुभव इस अन्देश को गतत साबित कर चुका है और जहाँ तक बच्चों पर बोझ डालने या उनका धोपसु करने का सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बोझ उन्हें उनके सर्वनाश से बचाने के लिए नहीं है ?

मित्रों से मैं यह कहूँगा कि खैराती तालीम देकर वे मुल्क के बच्चों को असहाय या अपाहिज ही बनावेंगे, जब कि उनकी शिक्षा के लिए उनमें खुब मेहनत कराकर वे उन्हें बहादुर और आत्मविश्वासी बना सकेंगे । तालीम का यह तरीका हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इसाई सभी के लिए एक मा होगा । मुझसे पूछा जाता है कि मैं धार्मिक शिक्षा पर कोई जोर क्यों नहीं देता ? वजह यह है कि मैं उन्हें स्वावलम्बन का धर्म तो मिला ही रहा हूँ, जो मेरे क्वाल में सब धर्मों का असली रूप है ।

हाँ, जो लोग दंग तरह की तालीम लेकर तैयार होंगे, उन्हें रोजी बेना राज का फर्ज होगा । और जहाँ तक शिक्षकों और अध्यापकों का सवाल है, प्रोफेसर शाह ने लाजिमी सेवा का तरीका मुझाया ही है । इटली का और दूसरे देशों का उदाहरण देकर उन्होंने इसका महत्व भी बता दिया है ।

स्वावलम्बन की शर्तें क्यों ?

एक राष्ट्र के नाते शिक्षा में हम इतने पिछड़े हुए हैं, कि अगर शिक्षा-प्रचार के कार्यक्रम का आधार पैसा रहे तो इस विषय में जगता के प्रति अपने कर्तव्य पालन की भांश हम कभी नहीं रख सकते । इसलिए रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी अपनी गारी प्रतिष्ठा को खो बैठने की जोखिम उठाकर भी मैंने यह कहने का साहस किया है कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए । सच्ची शिक्षा वही है, जिने पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के उत्तम गुणों का सर्वांगीण

विकसित कर सके, और उन्हें प्रकाश में ला सके। साक्षरता न तो शिक्षा का अन्तिम ध्येय है, न उससे शिक्षा का आरम्भ ही होता है। वह तो स्त्री-पुरुषों को शिक्षित बनाने के अनेक साधनों में एक साधन मात्र है। अपने आप में साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं तो बच्चे की शिक्षा का आरम्भ उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर अर्थात् जिम क्षण में उसकी शिक्षा शुरू होती है उसी क्षण से उसे कुछ-न-कुछ नया सृजन करना सिखाकर ही करूँगा।

प्राथमिक शिक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। मेरे विचार में यह शिक्षा अंग्रेजी को छोड़कर और विषयों में ग्राजुअल की मेट्रिक तक होनी चाहिए, अगर कालेज के गब ग्रेजुएट अपना पढ़ा लिखा एकाएक भूल जायें और इन कुछ लाख ग्रेजुएटों की याददास्त के यों एकाएक बेकार हो जानें से देश का जो नुकसान हो उसे एव पनडे पर रखा। दूसरी ओर उस नुकसान को रखा जो पैतीस करोड़ स्त्री-पुरुषों के अज्ञानान्धकार में घिरे रहने से घाज भी हो रहा है, तो साफ मालूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोई चीज नहीं है।

अगर मेरा बस चले तो कालेज की शिक्षा को जड़ मूल से बदल दूँ और देश की आवश्यकताओं के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मेकेनिकल और सिविल इंजीनियरों के लिए उपाधि-परीक्षाएँ रखी जायें, और भिन्न भिन्न कल-कारखानों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। इन कारखानों को जितने ग्रेजुएटों की जरूरत हो उतनों को ये अपने ही खर्च से तालीम दिलाकर तैयार कर लें। उदाहरण के लिए तांग कंपनी से यह आशा की जाय कि जितने इंजीनियरों की उसे जरूरत हो उतनों को तैयार करने के लिए वह राज्य की निगरानी में एक कालेज का संचालन करे। इसी तरह मिल मालिकों के मण्डल भी आपस में मिलकर अपनी जरूरत के ग्रेजुएटों को तैयार करने के लिए एक कालेज का संचालन करें। दूसरे अनेक उद्योग-धन्धों के लिए भी यही किया जाय। व्यापार के लिए भी एक कालेज हो। कृषि कालेज तो अपने नाम की तभी सार्थक कर सकते हैं, जब वे स्वावलम्बी हों।

बाद में शिक्षकों का प्रश्न रह जाता है। इसके लिए विद्वान स्त्री-पुरुषों से अनिवार्य सेवा लेने का उपाय प्रोफेसर शाह ने सुझाया है वह मुझे अच्छा लगा है। ऐसे लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कुछ वर्षों तक (सम्भवतः पाँच बरस तक) जनता को उन विषयों की शिक्षा दें, जिनमें उन्होंने योग्यता प्राप्त की है। इस बीच जीविका निर्वाह के लिए उन्हें जो वेतन दिया जाय, वह देना की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। उच्च शिक्षा की समस्याओं में ग्राज शिक्षक और अध्यापक बहुत अधिक वेतन की अपेक्षा रखते हैं। यह प्रथा मिटनी चाहिए।

नयी तालीम एक जीवन-दर्शन है

विनोबा

१९३७ में याने स्वराज्य प्राप्ति के दस साल पहले बापू ने नयी तालीम की कल्पना देश के सामने रखी। स्वराज्य का माने विदेशी सत्ता यहाँ से हट जाय, इतना ही बापू नहीं कहते थे, बल्कि एक नया समाज बने, जिसमें शोषण न हो, जिसमें क्षेत्रित सामन कम-से-कम हो जिसमें हरएक के विकास के लिए पूरी सहूलियत हो—ऐसी समाज व्यवस्था को वे स्वराज्य नाम देते थे। स्वराज्य यानी ऐसा राज्य, जिसमें हरएक को महसूस हो कि यह राज्य मेरा है। इसी को 'राम राज्य' भी कहते थे।

“नयी तालीम उसी समाज की स्थापना करना चाहती है।”

नयी तालीम और पुरानी तालीम में क्या भेद है? नयी तालीम याने नये मूल्यों की स्थापना। पुरानी तालीम चोरी करने को पाप समझती थी। नयी तालीम न सिर्फ चोरी को बल्कि अधिक सघट्ट को भी पाप समझती है। पुरानी तालीम धार्मिक और मानसिक गरिष्ठता के मूल्यों का कर्क करती थी। नयी तालीम दोनों का मूल्य समान समझती है। इतना ही नहीं, दोनों का सम्बन्ध करती है, दोनों का समन्वय साधती है। पुरानी तालीम क्षमता की इज्जत करती थी। नयी तालीम क्षमता को समता की दासी समझती है। पुरानी तालीम लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती को स्वतंत्र देवता रूप में पूजती थी। नयी तालीम मानवता को पूजती है और इन तीनों को उसकी सेवा का साधन समझती है।

शिक्षण-विधि

नयी तालीम का विश्वास है कि ज्ञान और काम दोनों एक ही वस्तु हैं वे दो स्वल्प हैं। इसलिए मान्य ही नहीं होता है कि यह ज्ञान-कार्य चल रहा है या कामयोग। एक दृष्टि में देखो तो ज्ञान-कार्य चल रहा है ऐसा दीखता है, दूसरी दृष्टि में कामयोग चल रहा है ऐसा दीखता है, इस तरह का धात्राजि प्रयोगों में धात्रेण उमका नाम होगा निम्न प्रयोग। जब यह धात्राजि होगा कि यहाँ केवल ज्ञानकार्य चल रहा है तो वह समन्वय ही नहीं है। जहाँ यह दीख रहा है कि यह कामयोग चल रहा है तो भी वह निम्न का कार्यक्रम नहीं है। दोनों में से कौनगी चोर चल रही है, उग्रा का ही न बने, उसका नाम है समन्वय।

आजकल दुनियादी तालीम में एक बड़ा तमामना चलता है। कहते हैं कि ज्ञान और काम का योग होना चाहिए इसलिए तकली बताते हैं और इसके साथ तकली के गाने गाने हैं। तकली के साथ तकली के गाने से एकता नहीं होती यह बड़ा सूक्ष्म विचार है। ज्ञान और काम में नहीं तक विरोध भेद और ऐक्य है और इसी विश्वास पर नयी तालीम खड़ी है कि ज्ञान और काम में अभेद है काम में ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान से काम का प्रेरणा मिलती है और ज्ञान में जीवन साक्ष्य होता है। इस प्रकार की मानना नयी तालीम में है। मैं कहना चाहता हूँ कि नया तालीम का आर्थिक पहलू यह है कि शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम इन तरह के दर्जे दूना चाहिए और नयी तालीम का आध्यात्मिक पहलू जैसा कि मैंने पहले कहा यह है कि ज्ञान और काम दो चीज नहीं बल्कि एक चीज है। ज्ञान से काम श्रेष्ठ या काम से ज्ञान श्रेष्ठ कहना गलत है। ज्ञान और काम एक है इस बुनियाद पर जो तालीम दी जायगी वह नयी तालीम होगी। उसमें पता ही नहीं चलता कि कोई परिश्रम हो रहा है। काम होता है निष्पत्ति मिलती है और साध साध स्वच्छ सुंदर हवा भी मिलती है। आजकल कारखानों में मजदूरों को बन्द जगह में घाट घण्टे काम करना पड़ता है जहाँ उन्हें न खुली हवा मिलती है न आनंद। उस काम का ज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। नयी तालीम में इस तरह काम का एक घटा और आनन्द का एक घटा नहीं रहेगा। नयी तालीम में तो सत्चित्-आनन्द होगा काम ज्ञान और आनन्द एकत्र होगा।

ज्ञान प्राप्ति का एक स्वाभाविक तरीका यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें साथ साथ ज्ञान भी शामिल होता रहे। हम बीमार का सेवा करेंगे तो साथ साथ प्रयोग भी करेंगे। मानी सेवा और अध्ययन दोनों करण। कोई डाक्टर गोब करना चाहता है परन्तु रोगी की सेवा नहीं करना चाहता तो कैसे चलेगा? जैसे गोब से आप काम को अलग नहीं कर सकते वैसे आनन्द में भी काम को अलग नहीं कर सकते। काम और आनन्द को अलग अलग किया जायगा तो आनन्द खोएगा और काम रूखा-सूखा बनेगा।

नयी तालीम का सामाजिक पहलू

नयी तालीम का सामाजिक रूप यह है कि मनुष्य मात्र समान है। इसलिए भिन्न भिन्न सामाजिक भेद बराबर भेद नहीं सब मिथ्या है। इस बात को हम बखूब करेंगे तो ज्ञान के राष्ट्रीयवाद आदि सब भंग मिट जायगा। नयी तालीम में हम इन्मान में कोई सामाजिक फर्क नहीं करते हैं। आज का समाज का ढाँचा अनेक प्रकार के भेदों पर खड़ा है। इसलिए नयी तालीम से हिन्दुस्तान

के सामाजिक क्षेत्र में बड़ी भारी उथल-पुथल होनवाली है। यहाँ पर सब बच्चे एक साथ खायेंगे, खेलेंगे और पढ़ेंगे। हम भिन्न भिन्न धर्मों की शरारिया छोड़ेंगे और खूबियाँ लेंगे। कुछ लोग गलत समझते हैं कि सब धर्म समन्वय के मानी है सब धर्मों की सब चीजों को अच्छा कहना। सेक्यूलर एटिट्यूड याने भौतिक बल के मानी यह समझ जाते हैं कि धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर जो गलत चीज चलती है उन सबके खिलाफ नयी तालीम खड़ी है। हम तो समझते हैं कि नयी तालीम का डटकर विरोध करना सनातनियों का कर्तव्य है और अगर वे विरोध नहीं करते हैं तो या उन्होंने नयी तालीम को समझे नहीं है या आज की नयी तालीम वास्तव में नयी तालीम नहीं है। उसी तरह स्टेट्सको (यथास्थिति) रखनेवालों को भी नयी तालीम का विरोध करना चाहिए।

नयी तालीम के विद्यालय से हम हमेशा यह आशा करते हैं कि उसमें विचारों का खूब अभ्यसन चले और उसका आचरण भी हो। उस चिंतन मनन, या सहचिंतन और सह आचरण से जो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर करते हैं दुनिया को अनुभवयुक्त ज्ञान मिलता है। जहाँ विचार मथन और प्रयोग दोनों एक हो जाते घुल मिट जाते हैं उसे ही नयी तालीम कहते हैं।

जहाँ कुछ विचार मथन चलाता है परन्तु उसे आचरण का आधार नहीं मिलता वहाँ पर पुरानी तालीम चलती है जो आज सबकुछ चल रही है। जहाँ पर प्रयोग आचरण चलता है आचरण के प्रयोग चलते हैं परन्तु विचार मथन खराब चला नहीं चलती वह है नमयोग जो आज असंख्य विद्वान सचार्ड से कर रहे हैं। इस तरह इधर से यह निमान और उधर से वे तथ्यज्ञानी बोगा मिल कर जो चीज बनती है वह है नयी तालीम का शिक्षक और विद्यार्थी।

शिक्षक सार गाँव का सेवक भी होना चाहिए। गाँव की गाला सेवा का केन्द्र होगी। गाँव की शोषण देनी है तो वह स्कूल की माफत दी जायगी और उधरे उसमें मर्यादा। गाँव में सफाई करनी है तो गाला उसका केन्द्र बनेगी और स्कूल के बच्चे समाजिक गाँववालों की मदद करेंगे। गाँव में अगर कोई शराब पीने है तो उनका निषेध करने के लिए भी गाँव के शिक्षक के पास पहुँचेंगे। गाँव में कोई असव करना है तो उसकी योजना भी गाला करनी। इस तरह गाँव का केन्द्र स्थान विद्यार्थी रहगा और जो चीज गाँव में नहीं है उसकी स्थापना करेगा।

नयी तालीम का असली मकसद

धीरेन्द्र मजूमदार

किसी भी शिक्षा प्रणाली के दो पहलू होते हैं एक, उसका सामाजिक उद्देश्य और दूसरा, शिक्षण पद्धति। बुनियादी शिक्षा के भी दो पहलू हैं १—सामाजिक उद्देश्य और २—शिक्षण-पद्धति। वस्तुतः देश और दुनिया के शिक्षण शास्त्रियों ने बुनियादी तालीम की जो सारीफ की है वह इसके शिक्षण-कला के पहलू को देखकर ही। लेकिन शिक्षण-कला ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है वह तो एक तरीका मात्र है। शिक्षा का असली मकसद तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति ही है। मनुष्य शिक्षा द्वारा ऐसा व्यक्ति पैदा करना चाहता है जो समाज का सही नागरिक बन सके। यही कारण है कि युग युग में सामाजिक ढांचों के अनुसार ही शिक्षा की कल्पना की गयी है।

गांधीजी ने भी समाज की एक नयी कल्पना की थी। वे सप्ताह में एक अहिंसक समाज बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि समाज के जिन प्रतिष्ठानों के कारण मानव हृदय में निरंतर हिंसा का उद्भव हुआ करता है, उनका निरोधान हो। अब इस बात को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक समाज में शासन और शोषण का अस्तित्व रहेगा, तब तक दुनिया हिंसा में मुक्त नहीं हो सकता है। शासन की शक्ति बड़ शक्ति है। उसे मनुष्य द्वारा चाहे जितनी मायता प्राप्त हुई हो वह हिंसा शक्ति ही है और जिस हद तक मनुष्य पर उसका संचालन चलता है उस हद तक मानव हृदय पर उसकी प्रतिबिम्ब होती रहनी है। हिंसा की प्रतिक्रिया प्रतिहिंसा है। अतः शासन के अस्तित्व के कारण अवश्य रूप में ही सही, मनुष्य के अन्दर निरंतर हिंसा प्रतिहिंसा का घात प्रतिघात चलता रहता है। फलस्वरूप मानव-संस्कार में हिंसा बढ़ मूल हो जाती है। फिर यह देखा जाता है कि बुद्धि और संस्कार में प्रायः संस्कार की ही जीत होती है। अतः मनुष्य बुद्धि द्वारा चाहे जितना हिंसा मुक्ति चाहता रहे अगर संस्कार में हिंसा भारी रहेगी तो संस्कार बुद्धि पर विजय पाना रहगा, और आज दुनिया में जो परिस्थिति चल रही है—यानी शांति की खोज में युद्ध की तैयारी—वह अनन्त काल तक चलती रहेगी।

मनुष्य की मुख्य आवश्यकता

अतएव अहिंसक समाज में अहिंसा की प्राप्ति के लिए एक शासन मुक्त तथा श्रेणीहीन समाज कायम करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि

यह सच हो कैसे ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया में शासन की आवश्यकता रह जाय और ससार शासन मुक्त हो जाय । आज दुनिया में शासन का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । इसका स्पष्ट कारण यह है कि मनुष्य शासन की आवश्यकताओं की नयी नयी सृष्टि करता जा रहा है । आखिर इन्सान को किम बात की जरूरत पड़ती है ? अगर इसकी सूची का गहराई से विचारण किया जाय तो मालूम होगा कि उसके लिए मुख्य आवश्यकता जिन्दा रहने के साधन की है अर्थात् आर्थिक आवश्यकता ही मनुष्य की प्रधान आवश्यकता है । यही कारण है कि मानव समाज का सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचा आर्थिक ढांचे पर निर्भर रहता है । आज तो शासन क्रमशः सार्वजनिक होता जा रहा है । उसका स्वाम्य कारण यह है कि मनुष्य ने अपनी आर्थिक जिन्दगी को पूँजी के बन्ने में डालकर अपने को शासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया है । पूँजी जैसे जैसे केन्द्रित होती जाती है, वैसे-वैसे उस पर राज्य का कब्जा बढ़ाना पड़ता ही है ।

अतः हम प्रारम्भिक समाज की स्थापना के लिए अगर सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति द्वारा शासन मुक्त तथा भ्रष्टाचारहीन समाज कायम करना है तो उसकी शुरुवात एक आर्थिक क्रांति पर मनुष्य की जिन्दगी को पूँजी निरपेक्ष बनाते में होगी । सौभाग्य से मत्त विनोबा भावे ने ग्रामदान आन्दोलन द्वारा हमारे सामने इसका एक महान और सक्रिय अवसर उपस्थित किया है । आज हम सबकी इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा ।

अतः जहाँ हमको एक प्रचंड जनक्रान्ति द्वारा मौजूदा राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करना है वहाँ उस बढ़ते हुए ढांचे को चलाने के लिए नये मानव का भी निर्माण करना होगा । जनक्रान्ति के गंगा वनरण के साथ-साथ उसे धारण करने के लिए अगर नव मानवरूपी शिव की प्रतिष्ठा नहीं होती है तो क्रांति का अवतरण तो होगा लेकिन प्रतिशक्ति के पात्र में उगता तिरोधान हो जायगा । गांधीजी की सूक्ष्म दृष्टि ने इस तथ्य को समझ लिया था । यही कारण है कि उन्होंने क्रांति के साथ साथ नयी तालीम का संकेत सुनाया ।

एक स्पष्ट है कि नयी तालीम कोई स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं है और न वह केवल शिक्षण-तन्त्र है । यह तो नयी क्रांति का वाहन है । देव वाहन अपने देवता को पीठ पर रखकर ही समाज के आदर के साथ आगे बढ़ सकता है । शिव का वाहन का रूप में नदी का पूजा मिल जाती है लेकिन वही नदी शिव के बिना सीढ़ के रूप में लोगों के खतों में मटकता रहता है और जनता द्वारा उसे

निरंतर दुष्कार मिलना है। यही उल्लू, जो हथ माना जाता है लम्बी के वाहन के रूप में दक्षिण में स्थान प्राप्त करके पूजा सेता है। अतः आज अगर समाज में नयी तान्त्रीय का आदर क्षीण हो रहा है तो इसका स्पष्ट कारण यही है कि वह देवता का पीठ पर लिये बिना ही चढ़ने की चेष्टा में है।

अतएव अगर वास्तव में नयी तान्त्रीय की सेवा करनी है तो हम एक बार गहराई में आत्म निरीक्षण करना है कि हम कहाँ हैं? क्या हमारी नयी तान्त्रीय आज के युग आन्ति के वाहन के रूप में चला रही है? क्या हमारे कायक्रम के महज मनीज में आन्ति प्रवर्धित हो रही है? इन प्रश्नों पर गौर करना होगा।

कान्तिहीन तथा बास्त्वविहता के विपरीत होने के कारण बुनियादी तान्त्रीय की सरकारी चपल निष्पन्न हो रही है। अगर हम जो सैर-सरकारी तार पर काम कर रहे हैं, वह काम भी जनता को धाट्टा नहीं कर पा रहा है, इसका भी यही कारण है कि हम हम यद्यपि स्वतन्त्र कायक्रम के रूप में चनाता चाहते हैं। हम आन्ति देवी का पीठ पर नेत्र चढ़ नहीं रहे हैं। हम गभीरता पूर्वक इस बात का विचार नहीं करते हैं कि नयी तान्त्रीय के जरिये हमें आपण हीन अघात अक्षीहीन समाज की स्थापना करनी है। यदि समाज में कुछ लोग उपदेश देकर छायेँ कुछ ध्यवस्था चलाकर गुजारा करें कुछ लोग कदम माल बितरण करने रहें और कुछ के जिम्मे दारीरघम के द्वारा उत्पादन करना मात्र ही रहें, तो क्या समाज अक्षीहीन हो जायेगा?

बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्त

स्व० ई० डब्ल्यू० आर्थनायकम

गान्धीजी ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की संपूर्ण योजना की मुख्य बात 'बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा' नामक पुस्तक की भूमिका में स्वयं बतला दी है। वे कहते हैं 'बुनियादी शिक्षा का अर्थ यथा, परन्तु बहुत कम आक्षेपक, वर्णन होगा—देहाती दस्तकारी व जखिये देहाती राष्ट्रीय शिक्षा। देहाती शिक्षा में नाममात्र की ऊँची या अग्रेजी शिक्षा का समावेश नहीं होता। राष्ट्रीय का मतलब अभी मर्याद और सीमा है और देहाती दस्तकारी के अर्थ का अर्थ यह है कि योजना तैयार करनेवाले लोग शिक्षकों में आशा करते हैं कि वे अपने गाँव के देहाती बच्चों को इस उम्र से तालीम दें कि जिससे उनकी तमाम क्षमता हुई क्षमता का विकास, किसी बाहरी दबाव या दमनकारी से मुक्त वातावरण में किसी चुनी हुई देहाती दस्तकारी के द्वारा हो सके। इस तरह से विचार करने पर यह योजना तालीम के क्षेत्र में जातिव्यवस्था का विरोध होगी। वह किसी भी धर्म में पश्चिम से लायी हुई चीज नहीं है।

नगर सम्बन्धी या शहरी की तुलना में देहाती पर जोर दिया गया है। भारतीय राष्ट्र गाँवों में रहना है इसलिए राष्ट्र के बच्चों के लिए निधारित राष्ट्रीय शिक्षा का रूप देहाती होना जरूरी है। ध्यान देने लायक एक बात यह भी है कि हमारी संस्कृति और संस्कृति का सम्बन्ध बुनियाद में ही गाँवों में है, इसलिए भी हमारी शिक्षा का रूप देहाती होना ही चाहिए।

यहाँ हम बात को समझ लेने की जरूरत है कि बुनियाद में दस्तकारी या उद्योग-व्यवसाय की तालीम में गान्धीजी का मतलब क्या है? इन पंक्तिों में शिक्षा के लिए आवश्यक है कि जो उद्योग घरेलू मात्र केवल मजदूर मिलाने जाते हैं, वे वैज्ञानिक उम्र में भिन्न हो जायें यानी बच्चों को यह समझाया जाय कि वैज्ञानिक शिक्षा किताबों की जानी है। सभी सम्पत्ति मिल सकेगी।

वास्तविक शिक्षा की परत

दस्तकारी या उद्योग पधों के अर्थ में शिक्षा देना तालीम के इतिहास में कोई नयी बात नहीं है। पम्पलाजी के समय से शुरू होकर शिक्षा विचारकों ने बुनियाद में हर एक हिस्से में बार-बार ऐलान किया है कि वास्तविक और पूरी शिक्षा किसे दस्तकारी के अर्थ में ही दी जाय और कुछ लोगों ने इस उद्गार पर सिंगी हृदय तक ध्यान भी दिया है। लेकिन दूसरी से गान्धीजी के विचार में

यह अन्तर है कि वे इस शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त को उसके आखिरी नतीजे तक ले गये हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि बच्चों की सारी शिक्षा किसी उद्योग-घरे के जरिये ही जाय, बल्कि यह भी कहा है कि यह शिक्षा स्वावलम्बी भी हो। नयी तालीम के किसी दूसरे पहलू की उतनी नुक्ता चीनी नहीं हुई है, जितनी उसके स्वावलम्बी बहने जानेवाले पहलू की हुई है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि 'स्वावलम्बी' शब्द का क्या अर्थ है और वह हमारी शिक्षा-योजना का मुख्य अंग क्यों है।

इस तरह की तालीम के पूरे हिस्से पर गौर किया जाय तो वह स्वावलम्बी बनकर हो सकती है और जरूर होना भी चाहिए, दरअसल उसका स्वावलम्बीपन उसकी वास्तविकता की बड़ी कसौटी है। उसके स्वावलम्बीपन का तालीमी और नैतिक मूल्य, उसकी अधिक से अधिक आर्थिक पैदावार की अपेक्षा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अतः हम यह देखना होगा कि मा-गीजी के मनुष्य जीवन के समूचे तत्त्व-ज्ञान और अहिंसा के साथ इस शिक्षा-योजना का ताल्लुक किस तरह है। स्वावलम्बी शिक्षा की भावना अहिंसा की मनोभूमि से अलग नहीं की जा सकती जबकि हम यह याद नहीं रखते कि इस नयी योजना का उद्देश्य एक ऐसा जमाना पैदा करना है जिसमें जातिद्वेष और फिरकाबन्दी का बगडा बिलकुल न रहने पाय और शरीफों और अमीरों का भेद न हो तबतक हम इस योजना को सफल नहीं बना सकते। गरज यह है कि हम अहिंसा में विश्वास रखकर इस काम में लगना चाहिए और यह यकीन रखना चाहिए कि इस योजना की रचना एक ऐसे दिमाग ने की है जो अहिंसा को तमाम बुराइयों की अपेक्षा बड़ा समझता है।

नयी तालीम के तीन बुनियादी पहलू

राममूर्ति

जिसे बापू जनता का सच्चा स्वराज्य कहते थे उसकी प्राप्ति की भूमिका में उन्होंने नयी तालीम की कल्पना की थी। उस भूमिका को स्वीकार कर लने पर नयी तालीम के तीन बुनियादी पहलू स्पष्ट होते हैं—(क) ज्ञान-प्राप्ति (समवाय), (ख) जीवन पद्धति (स्वावलम्बन), (ग) समाज-परिवर्तन (अहिंसा)। इन भूमिका में नयी तालीम केवल शाला और शिक्षार्थी तक सीमित नहीं रह जाती। उसमें बाल शिक्षण और लोक शिक्षण एक समग्र प्रक्रिया के परस्पर-पूर्ण पहलू हो जाते हैं।

तालीम कितनी भी नयी हो, अगर आज की तभी में बदलती हुई जीवन-परिस्थिति में वह नित्य नयी नहीं है तो वह अपना नयापन कायम नहीं रख सकती। इसलिए नित्य नयी तालीम को ही नयी तालीम मानना चाहिए।

विज्ञान और लोकतंत्र के इस युग में ज्ञान प्राप्ति, जीवन-कला और समाज-परिवर्तन, इनमें से किसी भी क्षेत्र में पुरानी पद्धति काम नहीं देती दिखाई देती क्योंकि जीवन की सारी पुरानी भूमिका ही बदल गयी है। विज्ञान ने दो मूल प्रश्न उपस्थित किये हैं—एक यह कि भ्रम सघर्ष किसी क्षेत्र में शुरू होकर उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। वह तुरन्त व्यापक सहार का रूप ले लेगा, इसलिए सघर्ष से किसी ऊँचे मूल्य की सिद्धि नहीं हो सकती। दूसरा यह कि विज्ञान के कारण ज्ञान का भण्डार इतना बड़ा हो गया है, और इस तेज गति से रोज बढ़ता जा रहा है कि मनुष्य की पकड़ से बाहर हो गया है। ऐसे असीम भण्डार से अगर अपने काम की चीज लनी हो तो ज्ञान प्राप्ति के लिए समवाय (कार्लिशन) की पद्धति के सिवाय दूसरा चारा नहीं है, नहीं तो मनुष्य जान-बारी का बोझ भले ही डो ल, उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा। हमने अज्ञात विज्ञान के कारण यह भी स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य अब तक विचारों, भावनाओं और सामाजिक सम्बन्धों की जिन परिचित परिधियाँ में रहता आया है उनमें रहते हुए उसका विकास तो असंभव है ही, अस्तित्व भी अनिश्चित है।

विज्ञान और लोकतंत्र की यह चुनौती

विज्ञान और लोकतंत्र की यह चुनौती है कि विज्ञान की सुविधा और लोकतंत्र का समान प्रचरण, ये दोनों गन्तव्य प्राप्त हो। अवनत की जीवन-पद्धति विषमता और विवेकाधिकार की नहीं है। ऐसी पद्धति का विज्ञान और लोकतंत्र

से मेल नहीं बैठता । विपमता, विशेषाधिकार या प्रतिद्वन्द्विता में सघर्ष अनिवार्य है, और जब सघर्ष होगा तो सहार हुए बिना रह नहीं सकता । ऐसी स्थिति में ऐसी कोई जीवन-पद्धति विकसित करनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने पड़ोसी का पूरक बन सके और सघर्ष उसकी जीविका और जीवन, दोनों से बहिष्कृत हो जाये । यह स्थिति स्वावलम्बन और परस्परवलम्बन से ही संघटी दिखाई देती है । आज के युग में मनुष्य को साथ रहने की कला के शिक्षण Training to live together की सबसे अधिक आवश्यकता है, ताकि प्रतिद्वन्द्विता और सघर्ष के स्थान पर स्नेह और सहकार की स्थापना हो सके । अभी तक मनुष्य ने समाज की सुरक्षा, तथा उसके मञ्चालन और परिवर्तन, तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शस्त्र की शक्ति का उपयोग किया है । लेकिन अगर हम शस्त्र को छोड़ना चाहते हैं तो उसका कोई स्थायी विकल्प सोचना चाहिए ।

अगर ऊपर के तत्त्व मान्य हो तो ये बातें निश्चली हैं

(१) हमें एकनाथ नयी तालीम के तीनो पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए समवाय, सहकारी जीवन के लिए स्वावलम्बन, और शान्ति के लिए हृदय परिवर्तन की शैक्षणिक प्रक्रिया इन सबकी एकसाथ खोज करनी चाहिए ।

(२) अतः हम शिक्षण को कुछ वर्षों या कुछ वर्गों में नहीं बाँध सकते, बल्कि हमें शिक्षण का गर्भ से मृत्यु तक एक अलग-अलग अभ्यासक्रम बनाना पड़ेगा । इसका यह अर्थ है कि मनुष्य जहाँ, जिस स्थान पर और जिस समुदाय में रहता है वहाँ ही उसकी शाला है, वहाँ रहनेवाले शिशु, बच्चे, युवक, बूढ़े पुरुष और स्त्री सब उस शाला के विद्यार्थी हैं और वे अपनी जीविका, सुविधा, आनन्द या सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए जो भी काम करने हैं वे सब उनके शिक्षण के माध्यम हैं । यह काम बच्चे के लिए 'अपरेन्टिसशिप' (Apprenticeship for life) का हो जाता है । केवल विधाम के समय में अनिश्चित शिक्षण देने से, जैसा कि डेनमार्क में होता है, इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, वह होगी जीवन की हर क्रिया में शिक्षण की दृष्टि से और पड़नि लागू करने में । इसलिए खेती, उद्योग आदि द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और शिक्षण ये अलग चीजें नहीं हैं, सब एक ही प्रक्रिया के अतर्गत हैं और भग हैं । यह होगा तो प्रकृति, उत्पादन और समाज करने साथ समन्वित हो जायेंगे और विद्यार्थी को आज की तरह शिक्षण के लिए जीवन की सामान्य भूमिका में हटकर अलग नहीं होना पड़ेगा । बच्चा जिस भूमिका में पैदा हुआ है उसी में पलेगा, पड़ेगा, और अपने साथ-साथ अपनी ही दिना में प्रौढ़ों को भी बनना देखेगा ।

भारत की उच्च शिक्षा का स्वरूप

आर्थिक मांग

अगर भारत को एक प्रजातन्त्र राष्ट्र के रूप में विकास करना है तो प्राथमिक शालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था कायम करनी होगी जो देहात में रहनेवाली बहुसंख्यक जनता की जरूरतों के अनुसार हो। इसके दो कारण हैं। पहला एक शिक्षित और गुन जनता के द्वारा ही सच्चा प्रजातन्त्र कायम हो सकता है। दूसरा जब सारी जनता देश की गति-व्यवस्था में भाग लेने लगेगी तो स्वाभाविक ही वह सब तरहकी प्रगति के मौकों की ज्यादा ज्यादा मांग करेगी और उसमें शिक्षा की सहाय्यता प्रधान होगी।

आज भारत को अपनी नीति तय करनी है। क्या उसकी आवाही छोटे ग्राम-समाजों में फैल कर रहेगी? क्या इन गांवों को ऐसे समृद्धि-शाली और सस्कार-सम्पन्न स्थान बनाना है जिससे इस देश के नवयुवक आकर्षित हों जहां उनकी शक्तियों और सामर्थ्यों के विकास का मौका मिलेगा? या हम केन्द्रित उद्योगों को खड़ा करना चाहते हैं—चाहें वे निजी हों या राज्य के द्वारा संचालित—जहाँ पर कर्मियों को बड़ी संख्या में जमा होकर रहना पड़ेगा? करीब सभी चिन्तनशील लोग पहला रास्ता पसंद करते हैं, लेकिन सरकार की और उद्योगपतियों की नीति हमें दूसरी ओर ले जा रही है। विश्वविद्यालय भी यही कर रहे हैं। उनकी धाँधलें शहरों की तरफ हैं गांवों की तरफ नहीं और उनका काम ऐसा है कि उनमें से निकलनेवाले सभी विद्यार्थी गांवों से मुंह मोड़ते हैं।

ग्रामीण विश्वविद्यालय कैसे हों ?

ग्रामीण विश्वविद्यालयों का स्वरूप यह हो सकता है कि कुछ कालेजों का एक समूह हो और उनके बे-दरस्थान पर विविध अध्ययन और अनुसंधान के लिए उपयुक्त इमारतें और उपकरण इत्यादि हों। इन कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या मर्यादित रखना अच्छा होगा। तीन सौ की संख्या गायब ठीक होगी।

विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो मनविद्या का विषय नेता है यथा में गुधार नय यन्त्रों को बनाना और उसकी सारी प्रक्रियाएँ सीखेगा। छोटे छोटे उद्योग मात्र सरीसरे के घने में अनुसंधान के काम में आर्थिक व्यवस्था में और संचालन के काम में एक दूसरे का सहयोग करते कर सकते हैं और ऐसे सहयोग से उनका क्या लाभ होगा इसका वह अध्ययन करेगा। भेती का विद्यार्थी उत्पादन वितरण, माल का आयात व निर्यात सहकारी खेती इत्यादि विषयों का विविध अध्ययन करेगा। खेती पर आधारित ग्रामनिवासों की योजना और पुनः

निर्माण का विषय वह सीखेगा। शारीण जीवन में सम्बन्धित और भी कई बातें उसके अध्ययन के विषय होंगे।

अगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की एक टोनी देहान्त में पानी की व्यवस्था की योजना और काम कर रही हो तो वह जन-सम्बन्धी इकीनियार्गम सीखेगी। ऐसे कामों में मानवीय सम्बन्धों के जो मवाल उल्लेख हैं उनका भी उन्हें समाधान करना होगा। कमियों को इकट्ठा करने का, अनिष्टता की सम्मति पाने का, सर्व का अन्दाजपत्र बनाने का, माघन-मामग्री खरीदने का और इस तरह के जिन ही काम इनके जिम्मे आवेंगे। उन्हें गहरे बुद्धि खोजन, गण, साथ बनाने होंगे। ये सब अनुभव व्यावहारिक काम में ही मिलेंगे, केवल शारीरिक शिक्षाक्रम पूरा करने में नहीं।

लकिन महान काम शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा होना तो काम करनेवाला कोई भी आदमी—जिसमें साधारण बुद्धि है—शिक्षित होगा। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को मानवजाति के सचित ज्ञान और अनुभव का फायदा पहुँचाना है। त्रमबद्ध तात्त्विक शिक्षा से बहुत समय और शक्ति का बचाव होता है। उसमें विद्यार्थी सामान्य सिद्धान्तों के बारे में जानकार होता है, जिसमें वह ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है उसे एक पृष्ठभूमि और विज्ञान दृष्टि मिलती है।

प्रचलित शिक्षा प्रणाली का एकागीपन

तात्त्विक अध्ययन करना है या प्रत्यक्ष काम—यह मवाल नहीं, बवाल यह है कि शिक्षा के कार्यक्रम में इन दोनों का समन्वय सबसे अच्छी तरह से कैसे हो। दोनों जरूरी हैं, और सम्बन्धी शिक्षा के लिए दोनों एक-दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अनेक एक स शिक्षा नहीं होती। केंची के दोनों बाजू हों तभी वह काट सकती है। प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में एक ही बाजू है, तात्त्विक शिक्षावाली।

बुनियादी तालीम एक ऐसा शिक्षा-विचार है, जिसका पूरा विकास अर्द्धापूर्ण सतन प्रयत्न से ही हो सकता है। अर्द्धा का मतलब यह नहीं कि पहले तय किये कार्यक्रम में कोई अदल-बदल ही नहीं हो सकता है। इनमें प्रत्यक्ष अनुभव, सोच-विचार और विकास की बहुत जरूरत है। नये अनुसन्धान और शोध, नयी कुशलताओं का विकास, इनमें बहुत शक्ति लगेगी। एक चीज ठीक तरह से करना सीखने के पहले हम कई गलतियाँ कर बैठेंगे। इसलिए परिवर्तित तरीकों को ही पकड़कर रखने की वृत्ति होती है। इस शिक्षा-वृद्धि पर आधारित विरल विद्यार्थी छोटे पैमाने पर घुस हो और काम और पद्धतियों के विकास के साथ-साथ के बढ़ें, यह अच्छा होगा।

बुनियादी तालीम के सामाजिक मूल्य

वंशीधर श्रीवास्तव

बुनियादी तालीम एक मूक अहिंसक शक्ति का अग्रदूत होगी ऐसी आशा गांधीजी ने व्यक्त की थी। 'तालीम तो एक सामाजिक प्रक्रिया है ही और अगर वह बुनियादी भी हो तो समाज की बुनियाद को भी प्रभावित करेगी, ऐसी आशा करना ठीक ही था। बुनियादी तालीम द्वारा गांधीजी समाज की बुनियाद को ही बदलना चाहते थे। अंग्रेजों ने जो शिक्षा-मंडति चलायी थी वह केवल तौकरी के लिए थी अतः उस शिक्षा को पाकर लोग तौकरी करने के लिए गाँवों को छोड़कर नगरों में चले जा रहे थे। इससे भारत के गाँवों का विषटन हो रहा था। कहावत हो गयी थी—पोडा पड़ा तो घर में गया और उमदा पड़ा तो गाँव में गया। गाँव पड़े लिये लोगों से खाली हो रहे थे। गाँव टूट जायेंगे तो देश की संस्कृति नष्ट हो जायेगी और भारतीय संस्कृति में जो श्रेष्ठ और करुण है वह नष्ट हो जायेगा—ऐसा गांधीजी मानते थे। अतः वे एक ऐसी शिक्षा-मंडति चलायाना चाहते थे, जो इस विषटन को रोक दे। इसीलिए उन्होंने बुनियादी तालीम की कल्पना की।

बुनियादी तालीम

तो यँभी होगी वह तालीम? ऐसी कि जिस पारर गाँव के लोगों को गाँव में रहने की ही इच्छा हो। इसलिये उन्होंने कहा कि इस तालीम के मूल में गाँव के धर्म हो, जैसे—भती जागवानी बतार्द-नुतार्द, बडईगीरी, लोहारी और नमनारी इत्यादि। ऐसा होगा तो लोगों को इन धर्मों से प्रेम होगा और वे अपने गाँवों में ही रहेंगे। इसीलिए गांधीजी ने कहा कि बुनियादी शिक्षा के मूल में उत्पादन-उद्योग रहेंगे, जिनसे माध्यम से मानव के व्यक्तित्व का विकास होगा और इन विकास के लिए जिन सामग्रीय विषयों के पढ़ाने की आवश्यकता होगी उन्हें इसी उद्योगों में बडईगिरे पढ़ाया जायगा।

इस प्रकार की शिक्षा होगी तो हाथ और मस्तिष्क का समन्वय होगा, जो आज की शिक्षा में नहीं है और जिससे कारण हाथ से काम करनेवालों और दिमाग से काम करनेवालों के बीच एक खाई-मी पड़ गयी है, जो बढती जा रही है। यह खाई यदि बढती गयी तो, यह एक ऐसे वर्ग-समर्थन को जन्म देगी जिसकी विभीषिका में देश ही भस्म हो जायगा। अतः अगर इसकी जगह बुनियादी तालीम लगी तो इनमें जहाँ एक ओर आम-भूतव भारतीय समाज का विषटन

खेगा वहाँ दूसरी ओर हाथ से काम करनेवालों और दिमाग से काम करनेवालों, श्रमजीवियों और बुद्धिजीवियों के बीच की खाई भी पड़ेगी। ये ही दोनों इन पद्धति की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपलब्धियाँ होंगी, जिसकी राह को नये वही आवश्यकता है।

शोषण की प्रवृत्ति कैसे मिटे

इन पद्धति की तीसरी सामाजिक उपलब्धि होगी समाज में शोषण को समाप्त करना। शोषण विहीन समाज ही हिमा-विहीन समाज हो सकता है और ऐसे ही समाज में प्रत्येक मनुष्य के लिए न्याय और समान शुरुआत का उद्देश्य को बचाना आकार हो सकती है। इसीलिए पूना के दूसरे बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन में यह कहा गया कि बुनियादी तान्त्रीय सभी प्राणियों के लिए न्याय और समान अवसरों की घोषणा करके विश्व में शान्ति स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन होगी। शिक्षा की प्रक्रिया ग्रहण प्रक्रिया है इमान्दारी विनोदों वार-वार बुनियादी तान्त्रीय को ग्रहण सामाजिक शान्ति का वाहन कहता है। हिमा के मूल में शोषण है। घट हिमा को दूर करके शोषण की प्रवृत्ति को ही मिटाना होगा। शोषण की प्रवृत्ति तब मिटेगी जब मनुष्य में स्वयं प्रान हाथ में काम करने जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन करने की क्षमता का विकास होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक है जब हम उस स्वयं नहीं पैदा कर सकें अथवा मुद उसका निर्माण नहीं कर सकते तब बाह्य-जल से अथवा बुद्धिजल से उस दूसरा स लेने की चेष्टा करते हैं। यही चेष्टा शोषण है। घट हिमा को समाप्त करने के लिए शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। जब प्रत्येक मनुष्य में यह क्षमता उत्पन्न हो जाएगी कि जीवन के लिए उसे जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें वह स्वयं पैदा कर ले तो उसमें दूसरा के शोषण की प्रवृत्ति खरेगी। इसीलिए गांधीजी ने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति का प्रवर्तन किया, जिसमें प्रत्येक बालक प्रारम्भ में ही उत्पादक उद्योगों को करने का अभ्यास करे। मात-घाट वर्ष तक निरन्तर अभ्यास करने में जब उसमें समानोपयोगी उत्पादक-उद्योगों को करने की क्षमता आयेगी तो दूसरी के उत्पादन पर फलन फूलन की प्रवृत्ति मिटेगी और इस प्रकार एक शोषणविहीन समाज की नींव पड़ेगी—एसा समाज जिसकी नींव न्याय, समता और प्रेम पर रहनी। इस प्रकार का ग्रहणविहीन समाज बुनियादी तान्त्रीय की तीसरी सामाजिक उपलब्धि होगी।

बुनियादी तान्त्रीय चलेगी तो एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होगा, जिसमें शोषण की प्रवृत्ति नहीं रहनी। निष्ठापूर्वक जीवन पहले मात घाट वर्षों तक

उपायक उद्योगों का अभ्यास करने करने छान म स्वावलम्बन की प्रवृत्ति का विकास हो जायेगा। यही प्रवृत्ति शोषण की प्रवृत्ति को रोकती है। इसीलिए गांधीजी ने स्वावलम्बन को बुनियादी तालीम की तेजाबी जाच कहा था। बुनियादी तालीम का अर्थ है समाजोपयोगी उपायक उद्योगों का निरन्तर सात आठ दश वर्षों तक निष्ठापूर्वक वैज्ञानिक ढंग से अभ्यास। इससे शोषण की प्रवृत्ति का उन्मूलन और स्वावलम्बन की प्रवृत्ति का विकास होगा। इसके परिणाम स्वरूप शोषण हीन नये समाज की स्थापना होगी और अतोगतता इससे विनाश ज्ञान्ति और विश्व प्रेम का प्रादुर्भाव होगा यही बुनियादी शिक्षा की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि होगी।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का वाहन

बुनियादी तालीम का एक और सामाजिक मूल्य है—समाज में विकेंद्रित सत्ता की स्थापना। बुनियादी तालीम की परिभाषा के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा था—लोग नयी तालीम की कुछ भी परिभाषा दें मैं तो उसे ग्रामोद्योग मूलक शिक्षा पद्धति कहूंगा। ग्रामोद्योग बुनियादी तालीम के मूल में हैं—इसे भूलना नहीं चाहिए।

ग्रामोद्योग यानी पिछड़ी हुई अज्ञानान्क पद्धति से चलनेवाले उद्योग नहीं ग्रामोद्योग यानी अष्ट म धष्ट ब्रह्मान्क पद्धति से चलनेवाले और वे शक्ति चार्जिन (पावर टूडेन) भी हो सकते हैं। ऐसा होगा तो पूँजी का यानी अर्थ का विकेंद्रिकरण होगा और अर्थ का विकेंद्रिकरण होगा तो सत्ता का विकेंद्रिकरण भी होगा। यही विकेंद्रिकरण बुनियादी तालीम की चौथी सामाजिक उपलब्धि होगी।

स्वतन्त्र भारत में केंद्रित उद्योगों की जो चलन बड़ी उसका ही एक परिणाम हुआ कि बुनियादी तालीम की अवहत्या हुई। इन दोनों का साथ नहीं निभ सकता। यह चीज अन्धो तरह समझ लनी चाहिए कि अगर आज की केंद्रित औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है तो बुनियादी तालीम नहीं चलनी। आज का भारत केंद्रिकरण की ओर जा रहा है—वह ग्रामोद्योग का छोड़कर भारी केंद्रित उद्योगों की ओर जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा भौतिक प्रगति की दृष्टि दत्ता हुआ भारत अपने माँद पाँच गलत गतिविधियों में भूत गया है। इसी कारण स्वराज्य ने २० वर्ष बाद भी देश की गरीबी और विपन्नता में कोई कमी नहीं पायी है और आज भी हम मुट्ठी भर धन के लिए दूसरे देशों के सामन झोली फैलाये खड़े हैं।

वास्तविकता यह है कि केन्द्रित उद्योगों के द्वारा हम भारत की जन शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी योजना जो भारत के गाँवों में बिखरी हुई जन-शक्ति की व्यवहृतता करेगी, जनहित में नहीं होगी इसीलिए भारत की जन शक्ति के उपयोग के लिए गांधीजी ने विकेन्द्रीकरण की वकालत की थी और इस विकेन्द्रीकरण का प्रचार के लिए, और उसे शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के संस्कार के मूल में रखने के लिए बुनियादी शिक्षा का प्रचलन किया था। बुनियादी शिक्षा चलेगी तो हम विकेन्द्रित समाज बना सकेंगे—सत्ता विकेन्द्रित, प्रभुता विकेन्द्रित सामन विकेन्द्रित। यही होगी बुनियादी शिक्षा की अन्तिम सामाजिक उपलब्धि।

बुनियादी शिक्षा की एक और उपलब्धि है—समाजसेवी व्यक्तित्व का निर्माण। समाजसेवा और सामुदायिक काव्य बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेते हुये विद्यार्थी दूसरों की सेवा करना और समुदाय के साथ अपने स्वार्थों को एक करके देखना सीखता है। समाजवाद को प्रगट सकल होना है तो व्यक्ति को समाज के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करना सीखना होगा। व्यक्ति और समाज का सघर्ष मिटे और सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण हो यह समाजवादी राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही बुनियादी शिक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

‘गाँव की आवाज’

ग्रामस्वराज्य का संदेशवाहक पात्रिका

सम्पादक आचार्य रामभूति

प्रकाशक सर्व सेवा सघ

गाँव गाँव में ग्रामस्वराज्य की स्थापना में प्रयत्नशील ‘गाँव की आवाज’ के ग्रहण बनिए तथा वनाइए। भाषा सरल तथा सुगोचर और सौखी रोचक होती है।

एक वर्ष का शुल्क ४०० रुपये, एक प्रति २० पैसे

ध्ययस्थापक

पत्रिका विभाग

सर्व सेवा सघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

बुनियादी तालीमकी बुनियादी समस्या

मार्जरी साइक्स

दुनिया के सभी भागों में बार-बार यह तथ्य प्रदर्शित हो चुका है कि किसी समुदाय (ग्रुप) की शिक्षा-प्रणाली उस समुदाय की संस्कृति का ही एक अभिन्न और अविच्छिन्न अंग होती है, जो उस समुदाय के सामाजिक दृष्टिकोण और सामाजिक मूल्यों से अपना स्वरूप पाती है। अतः समाज के प्रचलित दृष्टिकोण और मूल्यों में कोई दूरगामी परिवर्तन आये बिना उसकी विद्यालयी शिक्षा-प्रणाली में कोई मूल्यवर्गी परिवर्तन आने की सम्भावना नहीं होती।

शिक्षा के क्षेत्र में नयी तालीम एक क्रान्तिकारी समाज-परिवर्तन की घोषणा है। गांधीजी ने इसे एक प्रधानतः सामाजिक क्रान्ति की बर्खी कहा था। लेकिन बर्खी में नोक की आवश्यकता होती है। जबतक नयी तालीम विद्यालय के पीछे किसी क्रान्तिकारी सामाजिक समुदाय का बल न हो तबतक उसे अपने को सँभाल रखने का कोई मजबूत आधार नहीं मिलता।

बुनियादी प्रवृत्तियों की शिक्षा

बुनियादी शिक्षा के नाम पर आज देश में जिन दार्शनिक रीति-नीतियों का प्रतिपादन किया जा रहा है वे वस्तुतः अच्छी प्रणाली और शिक्षण विधि से सम्बन्ध रखती हैं और किसी भी अर्थ में कहे जानेवाले विद्यालय के लिए अनिवार्य हैं। काम करने की क्षमता और कारीगरी की योग्यता का विकास, वागवानी तथा अन्य बाहरी काम समवाय-पद्धति, सामुदायिकता एवं सहकारिता का विकास, आत्मनिर्भरता, सेवा की भावना और मनपसन्द चीजों को इकट्ठा करने का शौक (हॉबीज) आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें स्पष्ट शब्दों में "बुनियादी" कहा जा सकता है। ये प्रवृत्तियाँ समाज के अर्थ में कहे जानेवाले मामूली स्कूलों में अपनायी जाती रही हैं और अपनायी जाती हैं।

अच्छी शिक्षा के ये आवश्यक गुण भारतीय विद्यालयों में और अधिक व्यापक रूप में फैलाने चाहिए। भारत की प्रचलित शिक्षा-पद्धति में इन मुद्दों को दाखिल करने की बड़ी सलाह जरूरत है। ये ऐसे मुद्दों हैं जो आज के प्रचलित समाज में भी लागू किये जा सकते हैं, और होने चाहिए। इन मुद्दों का प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षण-प्रशिक्षण में समावेश होना चाहिए। इन मुद्दों को कार्यान्वित करने में हममें जो कुछ हो सके सहायता देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे सामने यह स्पष्ट रहना चाहिए कि

यह गुहार का काम है, ज़ान्ति का नहीं। यह अच्छी शिक्षा की पद्धति तो होगी, लेकिन नहीं तालीम नहीं।

शैक्षिक नीतियों का पुनर्नवीनीकरण आवश्यक

ग़ाज़ादी के बाद से भारत की शैक्षिक नीति का रख प्रत्येक स्तर पर एका-
रूपता (यूनिफार्मिटी) लाने और केन्द्रीकरण को बढ़ाने की ओर रहा है।
पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें और परीक्षाएँ, सबसे इस रख की शलक दिमाई देती
है। प्रायनाध्यापक और शिक्षक नियमों और कानूनों में बन्ध जा रहे हैं। स्वयं-
प्रेरणा से कार्य करने, प्रयोग करने, और छात्रों की रुचि और अनुभव का अनु-
बन्ध में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को सुलभ बनाने की सृजनशील समस्या को हल
करने की बतई सम्भावना नहीं रह गयी है।

भारत की ग़ाज़ ऐसे स्वतन्त्र-बुद्धिवाले नागरिकों की सबसे बड़ी आवश्यकता
है, जो स्वयं सोच विचार करके अपना कार्य सम्पन्न कर सकें। हमारे विद्यालय
ऐसे नागरिक बनने तैयार करेंगे, जब कि उनके अध्यापक एक जकड़-बन्द पद्धति के
गुलाम बने हुए हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र में मुक्त कार्य करने की न तो स्वतन्त्रता है,
न उत्तरदायित्व ?

मैं मानती हूँ कि इस शैक्षिक नीति में उल्ट-फेर होना ही चाहिए और
सरकार को जानबूझकर शिक्षा में विविधता और पहल लेने की वृत्ति को प्रोत्सा-
हित करना चाहिए। शिक्षा के पेशे में जो लोग लगे हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ानी
होगी और यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब शिक्षक को उत्तरदायित्व और स्वतन्त्रता-
पूर्वक अपना काम करने का अधिकार मिलेगा। ऐसा अधिकार मिलने पर ही
सही विधम के लोग इस पेशे में आयेंगे। सिर्फ़ आर्थिक मुविषाएँ ऐसे लोगों को
नहीं आकर्षित करेंगी।

इस प्रकार के नीति-परिवर्तन के निम्नलिखित नतीजे होंगे—(१) सभी
प्रकार के निर्धारित पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों की समानि करके स्थानीय
शिक्षण-संस्थाओं और विद्यालय के अध्यापकों पर शिक्षण की पूरी जिम्मेदारी
शलना।

(२) परीक्षा पद्धति में अत्यन्त दूरगामी गुहार करना, जिसके अनुसार प्रमुक
रक्षा की "अन्तिम परीक्षा तथा प्रमुक कोर्स की परीक्षा के बदले प्रवेश और
योग्यता की एक नयी परीक्षा प्रणाली शुरू करानी होगी, जो ऊँची शिक्षा देनेवाली
प्रत्येक शिक्षण-संस्था अपनी विशेषता के अनुसार चलावेगी। ऊँची शिक्षा की
प्रवेश-परीक्षा में शरीक होने की मुविषा हरेक व्यक्ति को प्राप्त रहेगी। यदि वह

उसके योग्य रहा तो उसे आगे अध्ययन करने का सुअवसर मिलेगा, चाहे उसने जहाँ भी और जैसों भी शिक्षा पायी हो ।

भारत के शैक्षिक प्रशासकों में से अधिकांश को ये सुझाव धनघोर क्रान्तिकारी और अराजकतावादी दीख पड़ेगे । लेकिन बात ऐसी है नहीं । इस सम्बन्ध में जिन सुझावों की चर्चा की गयी है वे उन कई देशों में सफलतापूर्वक अमल में लाये जा रहे हैं, जिनके शैक्षिक स्तर के हम गहरे प्रशंसक हैं ।

नयी तालीम का स्थान

मैंने ऊपर शैक्षिक नीति के जिस रद्दोवदल की रूपरेखा दी है, उसके अन्तर्गत विद्यालय समुदाय को सर्वोदय के क्रान्तिकारी सामाजिक मूल्यों के अनुसार अपना शैक्षिक ढाँचा बनाने का वास्तविक सुअवसर प्राप्त होगा ।

योग्यता के बनावटी प्रमाण-पत्रों और एकरूपता को दशनिवाली पद्धतियों के प्रभाव से मुक्त हो जाने पर विद्यालय को अपनी क्षेत्रीय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देने की पूरी स्वतन्त्रता मिल जायेगी । उससे निकले हुए जो विद्यार्थी शिक्षण, आन्दरी या इजीनियरिंग की ऊँची शिक्षा पाना चाहेंगे वे अपनी निजी योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा की समस्याओं में प्रवेश पाने के लिए सक्षम होंगे । उच्च शिक्षा की समस्याएँ प्रवेशार्थियों का चुनाव निजी योग्यता के आधार पर ही करेंगी । इसलिए वे किसीको भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगी । इस प्रकार के गररपर-अम्वद्ध (इण्टीग्रेटेड) तरीकों के अपनाने से भारत की शिक्षा-सम्बन्धी उलझनों और नयी तालीम की विशेष समस्याओं को हल करने का स्थायी और वास्तविक समाधान प्राप्त होगा और इसके गरिणाम्बरूप हमारी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में जो विपरीत प्रभाव धुम गया है वह दूर हो सकेगा ।

आजादी के प्रति बढ़ता हुआ भय इस और बढ़ने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है ।

बुनियादी शिक्षा के बाद की तालीम

राधाकृष्णा

मेवाशम आनन्द निकेतन से और बिहार की बुनियादी शालाओं में जब विद्यार्थियों की पहली टोलियाँ आठ साल का बुनियादी शिक्षाक्रम पूरा करके निकलीं तब हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के सामने स्वाभाविक ही यह सवाल उठा था कि इनकी आगे की तालीम का स्वरूप क्या हो। आगे का काम अपना समुद्र में यात्रा करने के जैसा था। बुनियादी तालीम में उद्योग सामाजिक जीवन तथा प्राकृतिक वातावरण को माध्यम बनाकर शिक्षाक्रम तैयार किया गया था, उत्तर बुनियादी तालीम में भी यही माध्यम केवल उपयुक्त ही नहीं आवश्यक भी प्रतीत हुए।

आम तौर पर ७०-८० प्रतिशत लड़के माध्यमिक शिक्षा से ही अपना विद्यार्थी-जीवन समाप्त करते हैं। इनके बाद ज्यादातर अपने जीवन के काम में लग जाते हैं। कुछ थोड़े-से अपने काम में ही उच्च शिक्षा पाने हैं और एक बहुत छोटी संख्या विश्वविद्यालयों में प्रवेश करके उच्च प्राथमिक तथा अन्य शिक्षा ग्रहण करती है। इस वस्तुस्थिति को स्थान में रखकर माध्यमिक शिक्षा की योजना ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे ज्यादातर विद्यार्थियों की औपचारिक शिक्षा को परिणामाप्ति नहीं हो सके। कुछ के लिए वह उच्च शिक्षा की तैयारी के रूप में हो और सबके लिए ऐसा स्थान हो जहाँ वह अपने परिवार धंधे और समाज के साथ सामंजस्य पाय सके और उम्र भर अपना पूरा-पूरा हिस्सा दे सकें।

बुनियादी शिक्षा की आधार-शिला

गांधीजी ने कहा था उच्च शिक्षा का संयोजन करते हुए हम नहीं तालीम के उद्देश्यों को पूरा तभी कर सकेंगे जब कि उसे एक सहयोगी स्वावलम्बी समाज के आधार पर गठने की कोशिश करेंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हम शैक्षणिक परिवार में बालकों और शिक्षकों की संख्या कम-से-कम एक-सौ होगी। जब इस प्रकार के सहयोगी स्वावलम्बी समाज में एकमात्र काम करेंगे तभी जीवन के सभी पहलुओं की समुचित शिक्षा सम्भव होगी और तभी समाज की आवश्यकताएँ भी पूरी होंगी।

तालीमी सघ ने उत्तर बुनियादी शिक्षा को इसी प्रकार के सहकारी समाज के रूप में कल्पित किया था। उम्र भर जीवन में काम आनेवाले उद्योगों और

धन्यो का उचित स्थान था। शिक्षक और विद्यार्थी एकसाथ रहते थे और उनके दैनिक कार्यक्रम का सबठन ऐसा था कि जिससे लड़के-लड़कियाँ सामाजिक कामों को जिम्मेवारी के साथ उठाया सीखें। समाज के सांस्कृतिक जीवन के द्वारा उनके सांस्कृतिक और मनोरंजन के पहलुओं का विकास हो, उनका उन्हें भौका मिलता था। इस समाज का आर्थिक ढाँचा पैतृ पर केन्द्रित नहीं था। उसका आधार अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के कार्यक्रम पर था। उसमें विद्याधियों का समय और अनुचित विकास होता था। यह समाज आसपास की जनता के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ मिलकर काम करता था और विशेष सेवाओं के द्वारा अपने पड़ोसी समाज के साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित कर सका था। सहस्रिभा और विद्याधियों के लिए छात्रावास जीवन था और यह सहवारी समाज अपने परिश्रम के द्वारा अपने पूरे आवश्यक व्यय का भार स्वयं उठाता था। इसके बगैर हम किशोर अवस्था के सब लड़के-लड़कियों की शिक्षा की अपेक्षा नहीं कर सकते थे। वह माता पिता या राज्य के ऊपर बोझ नहीं था, बल्कि राष्ट्र के भ्रत, वस्त्र, स्वास्थ्य और सस्कृति तथा शिक्षा की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता था।

सहयोगी, स्वावलम्बी समाज विद्यालय

उत्तर बुनियादी क्रियाशील, सुप्रसन्न लड़के-लड़कियों और शिक्षकों का एक समुदाय था। हर दिन कुछ समय के लिए वे सब खेत में होते थे—वैज्ञानिक खेती के प्रयोगों में लसीन। इसमें उन्हें मात्र उत्पादन का लाभ नहीं होता था। प्रकृति के साथ सम्मेलन, मूर्खोंदय का उज्ज्वल दृश्य, पौधों का निरीक्षण और अध्ययन, मवेशियों की देखभाल और उनके साथ प्रेम-सम्बन्ध, बछड़ी की परिचर्या, ये सब जीवन को समृद्ध और सुन्दर बनाते थे। एक विद्यार्थी दूध की वैज्ञानिक जाँच कर रहा है तो और एक बीमार गाय की सेवा में लगा है। कुछ लोग सारे कूड़े-कबरे और गोबर को भत्ति मूत्र्यबान खाद के रूप में परिणत कर रहे हैं। और कोई कर्मशाला में काम कर रहे हैं, नये-नये औजार बना रहे हैं, ज्यादा अच्छे साधनों की शोध कर रहे हैं। यह कर्मशाला एक विनम्र ज़रूरी स्थान है। नयी पाढी को यंत्रों का ज्ञान और उनके ठीक इस्तेमाल की कला हासिल होनी है। प्रामोचोग विभाग एक बृहत्तर समाज की आवश्यकताओं के माधान बना रहा है। स्थानीय माधवों का उपयोग करते यहाँ विद्यार्थी उद्योग प्रयोगता पा रहे हैं और उनके उत्पादन का उपयोग ज़रादतर उगी क्षेत्र में हो रहा है। अच्छी ने-अच्छी खादी बुनी जा रही है।

केवल सफेद खादी नहीं, रंगाई छपाई आदि सब काम होते हैं और सुन्दर सुचित्रपूर्ण वस्त्र तैयार होता है। सामूहिक रसोईघर धन्यशास्त्र की प्रयोगशाला है, वहाँ वैज्ञानिक ढंग से स्वादिष्ट और समुचित भोजन तैयार किया जाता है। पाठशास्त्र में नयी शोधें होती हैं। इधर लड़के-लड़कियाँ विज्ञान की प्रयोगशाला में तन्मयता के साथ अनेक ऐसे प्रयोगों में लगे हैं, जो उनके जीवन में आनेवाली अनेक बातों के वैज्ञानिक रहस्यों और सिद्धान्तों का ज्ञान उन्हें देंगे। भौतिक, रासायनिक, वनस्पति शास्त्र आदि के अत्यन्त प्रयोग करने का इन्हे मौका मिल रहा है। हम ममात्र के लड़के-लड़कियों और शिष्यों को अपने कलात्मक आत्म प्रकटन का मौका कलाभवन की प्रवृत्तियों के द्वारा मिलता है। चित्रकला, श्रुतिकला, उत्पत्ति-रसोईघरों का आयोजन और राजाघट का काम कुम्हार काम, वस्तुकला आदि के अनुभव विद्यार्थी अपनी रचि और शक्ति के अनुसार पाते हैं। पुस्तकालय के द्वारा उन्हें स्वाध्याय में और साहित्यिक अनुभवों को पाने में पूरी पूरी मदद मिलती है। शिक्षक उनके अध्ययन की योजना बनाने में मदद करते हैं।

हिन्दुस्तानी तान्त्रीय सभ की एक उप-समिति ने उत्तर बुनियादी शिक्षा के ध्येयों का भीचे लिखा विवरण दिया था—

• बुनियादी शिक्षा की तरह उत्तर बुनियादी शिक्षा भी एक उद्योग के माध्यम से जरूर होनी चाहिए।

• यह शिक्षाक्रम अपने में एक समग्र इकाई हो।

• एक व्यक्ति की हैनियत से भी विद्यार्थी का सर्वतोमुखी विकास उत्तर बुनियादी शिक्षा का ध्येय है।

• शिक्षाक्रम में विविधता होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों की विभिन्न भूक्तियाँ और योग्यताओं के विकास को मौका हो।

• शिक्षा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से होनी चाहिए।

• शिक्षा की अवधि विषयविशेष के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है, सामान्यतः तीन से चार साल तक की होनी।

• उत्तर बुनियादी स्तर की शिक्षा का समूह ऐसा हो जिससे कि शिक्षा की अवधि में विद्यार्थी अपने परिश्रम से अपनी जरूरत का खर्च निकाल सके।

• हमारा अन्तिम ध्येय यह है कि देश के हर एक लड़के-लड़की को उत्तर बुनियादी शिक्षा पूरी करने का मौका मिले।

गांधीजी के सपनों की शिक्षा

[गांधीजी ने स्वतंत्र भारत का एक सपना देखा था—एक ऐसे समाज का सपना जो धर्म भेद और वर्ण भेद से मुक्त होगा जिसमें किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा और जो अहिंसा की प्रक्रिया पर आधारित होगा। राज नीतिक आजादी उनके लिए काफी नहीं थी और उनके लिए तो अभी सान्नाय गांवों की दृष्टि से हिन्दुस्तान को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी हासिल करना बाकी था। वह कहते थे कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जिसमें गरीब से-गरीब लोग भी यह महसूस करें कि यह उनका देश है। आजादी नीचे से गुट होनी चाहिए। हर एक गांव में लोगों की हुकूमत हो। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत हो। हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके यहाँ तक कि वह अपनी रक्षा भी खुद कर सके। (५० मेहरू को लिख गये पत्र से) वह कहते थे— मेरी बृद्ध भाव्यता है कि अगर भारत को सच्ची आजादी हासिल करना है और भारत के जरिये ससार की भी तो आज या पीछे लोगों को यह समझना है कि लोगों की भावों में हो रहना है शहरों में नहीं।

अपने सपने के भारत को मूल रूप देने के लिए गांधीजी ने बुनियादी तालीम की कल्पना की। शिक्षा समाज के निर्माण की विधायक शक्ति है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बेसिक शिक्षा गांधीजी के सपनों के शोषण विहीन अहिंसक समाज रचना का अग्रदूत है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा है। कोरी शास्त्रीय साहित्यिक शिक्षा से अहिंसक समाज की रचना नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने बुनियादी तालीम में हाथ के उत्पादक काम के माध्यम से शास्त्रीय शिक्षा देने की बात कही और उसी (दस्तकारी) को शिक्षा के केन्द्रबिन्दु में रखा। इसकी व्याख्या करते हुए गांधीजी ने कहा था ' बुनियादी शिक्षा के विषय में लोग देश में, विदेश में—अनेक झुंझी बातें कह रहे हैं— मैं तो उसे दस्तकारी (प्रामोद्योगों) के माध्यम में ही जानेवाली एक शिक्षा पद्धति कहूँगा— अथ देशों के बार में कुछ भी सही हो, कम से कम भारत में तो—जहाँ अस्ती फीतदी आबादी खतो करनेवाली है और दूसरी दस्त फीतदी उद्योगों में काम करनेवाली है—शिक्षा को निरी साहित्यिक बना देना तथा लड़कों और लड़कियों को उत्तर जीवन में हाथ के काम के लिए अयोग्य बना देना गुनाह है। चूँकि हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमाने में लगता है, इसलिए हमारे बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार परिधम का गौरव

सिखाना चाहिए। हमारे बालकों की पढाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसमें वे मेहनत का तिरस्कार करने लगें। कोई कारण नहीं कि क्यों एक किसान का बेटा किसी स्कूल में जाने के बाद खेतों के मजदूर के रूप में आजकल की तरह निकम्मा बन जाय। यह अकसोस की बात है कि हमारी पाठशालाओं के लड़के शारीरिक श्रम को तिरस्कार की दृष्टि से चाहे न देखते हो, पर नापमन्दगी की मजूर से तो जहर देखते हैं।" पाठको के लिए भागे गांधीजी के शिक्षण विचार का कुछ और नवनीत प्रस्तुत कर रहे हैं। —सम्पादक]

• मैं भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्त में दृढ़तापूर्वक मानता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि इस लक्ष्य को पाने का सिर्फ़ यही एक रास्ता है कि हम बच्चों को कोई उपयोगी उद्योग सिखायें और उनके द्वारा शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास सिद्ध करें। ऐसा किया जाय तो हमारे गाँवों के लगातार बढ़ रहे नाश की प्रक्रिया रुकेगी और ऐसी न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की नींव पड़ेगी, जिसमें अमीरों और गरीबों को स्वतन्त्रता के अधिकारों का आदवासन दिया जा सकेगा।

• मेरी राय में तो हम देश में, जहाँ लाखों आदमी भूखों मर रहे बुद्धिपूर्वक किया जानेवाला श्रम ही सच्ची प्राथमिक शिक्षा या प्रौढ शिक्षा है। अधरज्ञान हाथ की शिक्षा के बाद आना चाहिए, हाथ से काम करने की शक्त—हस्तकौशल ही तो वह चीज है जो मनुष्य को गधु में भ्रमण करती है। लिखना-पढ़ना जाने बिना मनुष्य का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता ऐसा मानना एक बहम ही है। इसमें शक नहीं कि अधरज्ञान से जीवन का सौन्दर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह बात गलत है कि उसके बिना मनुष्य का नैतिक, शारीरिक और आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता।

• मेरा मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ पैर, आँख, कान, नाक आदि शरीर के अंगों के ठीक अभ्यास और सिध्दान्त में ही हो सकती है। हमारे शब्दों में, इन्द्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास का उत्तम और शीघ्रतम मार्ग मिलता है। परन्तु जबतक मस्तिष्क और शरीर का विकास साथ साथ न हो और उसी प्रमाण में आत्मा की जाग्रति न होती रहे, तबतक केवल बुद्धि के एकांगी विकास में कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा आशय हृदय की तालीम में है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक और चतुर्मुखी विकास तभी हो सकता है, जब वह बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की तालीम के साथ साथ होता हो। ये सब बातें एक और अविवर्ज्य हैं। इसलिए हम सिद्धान्त के अनुसार यह मान बैठना

बिल्कुल गलत होगा कि उनका विकास टुकड़े करके या एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है।

● मनुष्य न तो कोरी बुद्धि है न स्थूल शरीर है और न केवल हृदय या आत्मा ही है। संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए तीनों के उचित और एकरस मेल की जरूरत होती है और यही शिक्षा की सच्ची व्यवस्था है।

● शिक्षा की मेरी योजना में हाथ भरकर निजना सीखने के पहले धौजार चलाता सीखेंगे। भाँसे जिस तरह दूसरी चीजों को तसवीरों के रूप में देखनी और उन्हें पहचानना सीखती हैं उसी तरह के अक्षरों और शब्दों को तसवीरों की तरह देखकर उन्हें पढ़ना सीखेंगी और कान चीजों के नाम और वाक्यों का आशय पकड़ना सीखेंगी। गरज यह कि सारी तालीम स्वाभाविक होगी। बाजारों पर वह लागू नहीं जायगी बल्कि वे उसमें स्वतः दिग्विम्पी लेंगे। और इसलिए यह तालीम दुनिया की दूसरी तमाम शिक्षा पद्धतियाँ से जल्दी फल देनेवाली और सस्ती होगी।

● हाथ का काम इस सारी योजना का केन्द्रबिन्दु होगा। हाथ की तालीम का मतलब यह नहीं होगा कि विद्यार्थी पाठशाला के सप्रहालय में रखने लायक वस्तुएँ या ऐसी छिन्नीयें बनायें जिनका कोई मूल्य नहीं। उन्हें ऐसी वस्तुएँ बनाना चाहिए जो बाजार में बेची जा सकें। कारखानों के प्रारम्भिक काल में जिस तरह बच्चे मार के भय से काम करते थे उस तरह हमारे बच्चे यह काम नहीं करेंगे। वे उसे इसलिए करेंगे कि इससे उन्हें आनन्द मिलता है और उनकी बुद्धि को शक्ति मिलती है।

● बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। तैरिन में मानता हूँ कि कोई भी पद्धति जो नैक्षणिक दृष्टि से सही हो और जो अच्छी तरह पलायी जाय प्राथमिक दृष्टि से भी उपयुक्त सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए हम अपने बच्चों को मिट्टी के छिन्नीयें बनाना भी सिखा सकते हैं जो बाद में तोड़कर फेंक दिये जायेंगे। इससे भी उनकी बुद्धि का विकास तो होगा लेकिन इसमें इस महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धान्त की उपेक्षा होती है कि मनुष्य के श्रम और साधन-साधनों का अनव्यय कदापि न होना चाहिए। उनका अनुपादक उपयोग भी कभी नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग ही होना चाहिए इस सिद्धान्त के पालन का आग्रह नागरिकता के गुण का विकास करनेवाली सर्वोत्तम शिक्षा है। साथ ही इससे बुनियादी तालीम स्वावलम्बी भी बनती है।

● हमारे जैसे गरीब देश में हाथ की तालीम जारी करने से दो हेतु सिद्ध

होंगे। उसमें हमारे बालकों की शिक्षा का खर्च निक्कल आयेगा। और वे ऐसा धन्य हील लेंगे जिसका अगर वे चाहे तो उत्तर-जीवन में अपनी जीविका के लिए सहारा ले सकते हैं। इस पद्धति से हमारे बालक आत्म निर्भर अवश्य हो जायेंगे। राष्ट्र को कोई चीज इतनी कमजोर नहीं बनायेगी जितनी यह बात कि हम धन का तिरस्कार करना सीखें।

• मैं कालेज की शिक्षा में कायापलट करने उसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाऊँगा। राज्य की देख रेख में कारखाने ही इजिनियर्स की तालीम चलायेंगे। इसी तरह दूसरे उद्योगों के नाम लिये जा सकने हैं।

• डाक्टरों के कालेज प्रामाणिक अस्पतालों के साथ जोड़ दिए जायेंगे। चूंकि ये धनवानों में लोकप्रिय हैं इसलिए उनसे धारा खी जाती है कि वे स्वेच्छा से दान देकर डाक्टरों के कालेजों को चलायेंगे। और कृपि कालेज तो अपने नाम को सार्थक करने के लिए स्वावलम्बी होने ही चाहिए। मुझे कुछ दृष्टि-स्नातकों का दुःख अनुभव है। उनका ज्ञान ऊपरी होना है। उनमें व्यावहारिक अनुभव की कमी होती है। परन्तु यदि वे देश की जरूरतों के अनुसार चलनेवाले और स्वावलम्बी सेतो पर तालीम लें, तो उन्हें अपनी डिग्रियाँ केन के बाद फिर अपने मालिकों के खर्च पर तबुरबा हासिल नहीं करना पड़ेगा। राज्य को ऐसे कालेज चलाना बंद कर देना चाहिए।

• यह सुनाए धनकर दिया गया है कि यदि शिक्षा अनिवार्य करनी हो या शिक्षा प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले सब लड़के-लड़कियों के लिए उसे सुलभ बनाना हो, तो हमारे स्कूल और कालेज पूरे नहीं तो करीब-करीब स्वावलम्बी हो जाने चाहिए। दान, राजकीय सहामता अथवा विद्याधियों से ली जानेवाली पौस के द्वारा भी उन्हें स्वावलम्बी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ बैसा स्वावलम्बन इष्ट नहीं है। विद्याधियों को खुद कुछ ऐसा काम करने रहना चाहिए, जिससे अधिक प्राप्ति को और इस तरह स्कूल तथा कालेज स्वावलम्बी बनें। औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। विद्याधियों को साहित्यिक तालीम के साथ-साथ औद्योगिक तालीम भी मिलनी चाहिए, इस आवश्यकता के सिवा—और भाजकल इस बात का महत्व अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है—हमारे देश में तो औद्योगिक तालीम की आवश्यकता शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने के लिए भी है। लेकिन यह तभी हो सकता है, जब हमारे विद्यार्थी धन का गौरव अनुभव करना सीखें और हाथ-उद्योग के ज्ञान को प्रतिष्ठा का चिह्न माना जाने लगे।

• विश्वविद्यालयों को स्वावलम्बी जहर बनाना चाहिए । राज्य को तो सामान्यतः उन्हीं लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, जिनकी सेवाओं की उसे आवश्यकता हो । शिक्षा को अन्य सब शाखाओं के लिए उसे निजी प्रयत्न को ही प्रोत्साहन देना चाहिए । शिक्षा का माध्यम तो एवढम और हर हालत में बदल दिया जाना चाहिए और प्रान्तीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए । आज प्रतिदिन पैसे की जो भयंकर बरबादी बढ़ती जा रही है, उसके बजाय तो उन्नत शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समय के लिए मैं अव्यवस्था को भी अधिक पसन्द करूँगा ।•

(मेरे सपनों का भारत'• से उद्धृत)

• "मेरे सपनों का भारत"—गांधी शताब्दी सरकारण—सर्व सेवा सच-
प्रकाशन, राजघाट, आराणसी-१ मूल्य • १ रु०

बुनियादी शिक्षा और संसदीय समिति

के० श्रीनिवास आचान्

भारत सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन करके उसे यह कार्य सौंपा था कि वह शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करे और सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षानीति-सम्बन्धी प्रतिवेदन का एक ऐसा आरूप तैयार करे जिसमें शैक्षिक कार्यक्रमों की वरीयता का स्पष्ट उल्लेख हो। संसदीय समिति ने शिक्षा आयोग की प्रमुख सस्तुतियों की जांच करते हुए मुख्य सस्तुतियों को तो कबूल किया, लेकिन किन्हीं सस्तुतियों में कुछ संशोधन और परिवर्तन भी किया।

संसदीय समिति ने यह भी जाहिर किया कि राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति द्वारा निम्नलिखित परिणाम सामने आने चाहिए

१—प्राज्ञ का जो सामाजिक ढांचा है उसको तेजी से बदलने की जरूरत है ताकि न्याय समता, स्वतंत्रता और व्यक्ति के सम्मान पर आधारित एक नया सामाजिक ढांचा बने।

२—राष्ट्र के हर बालक को समान और भरपूर अवसर मिल सके और उसने व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने की सहायता मिल सके।

३—देश की आधारभूत एकता के प्रति नवोदित पीढ़ी को चेतन बना सके।

४—विज्ञान और यांत्रिकी (टेक्नालोजी) पर जोर देने हुए नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को पनपाये।

प्राज्ञ शिक्षा सम्बन्धी सबसे शीघ्र लागू होनेवाले मुद्दों की आवश्यकता है, जिसमें चालू शिक्षा व्यवस्था स्थापित होकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाये, सामाजिक एकजुटता बढ़ाये, आर्थिक विकास की गति तेज करे और नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का सूत्रपात कर सके।

संसदीय समिति की मिशरिशें यदि भारत सरकार की प्रस्तावित शिक्षा नीति की सूचक हो तो यह यान-भाफ जाहिर हो जाता है कि बुनियादी शिक्षा की संकल्पना के पीछे चाहे जितनी प्रेरणा ऐतिहासिक परिस्थिति और उम नव समाज की रचना करने की सम्भावनाएँ मौजूद हों, जिसका इस सताश्री के लोग मरणा देखते हैं प्रचुर अनुभव भी है, वह समय के लिहाज में मौजूद होने हुए भी अमममानपूर्वक पृष्ठभूमि में हटा दी गयी है। (मूल अर्पण से)

गांधीयुग बीता नहीं, अभी आने को है !

कात्ता बालेलकर

समय समय पर गांधीजी ने व्याख्यान दिए जिस लिये असह्य व्यक्तियों को हजारों खन लिखे, अनेक संस्थाओं में वाचोत्तर करके सावजनिक जीवन के पर्याप्तकारी सिद्धांत समझाये और जब जब उनकी मदद माँगी गयी उन्होंने सब संस्थाओं के लिए प्रस्तावों व मसौदों की गव्दावगी भी तैयार करके दी। इस तरह राष्ट्र के लोगों को और सेवा को वे तैयार करते गए। अपने जमाने के सब बवालों का हल भी राष्ट्र के सामने रखते गए। गांधीजी कर्मबीर थे इस बाते उन्होंने जो कुछ कहा अथवा लिखा केवल उस समय के काम की सफलता के लिए था। ऐसा करते उन्होंने अपने जीवन सिद्धांत भी लोगों के सामने रख दिये जिनका सार हम चार शब्दों में दे सकते हैं—सत्य अहिंसा समय और सेवा।

इस तरह के अपने काम के सफल में उन्होंने जो सहित्य दिया उनके प्रभावों उन्होंने अनेक संस्थाएँ चलायीं अनेक संस्थाओं का मार्गदर्शन किया देश के उत्तमोत्तम सेवकों को प्रभावित किया राष्ट्रीय जीवन में प्राणपूर्ण नव जीवन लक्ष्य किया और फलस्वरूप अहिंसक प्रतिकार द्वारा भारत को आजाद किया। आज कृतज्ञ राष्ट्र उनको राष्ट्रपिता कहता है और उनकी जन्म शताब्दी बड़े उत्साह के साथ मना रहा है।

गांधीजी के वाक्यांश में ऐसे भी लोग थे जो अर्थों का राज्य कायम करने के पक्ष में थे। ऐसे भी शिक्षक प्रोफेसर और शिक्षा शास्त्री थे जिनका राष्ट्रीय जागृति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। ऐसे भी धर्माभिमानी हिन्दू मुस्लिम ईसाई यहूदी गारगी लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता का विरोध किया और अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने अपने गुट का नवृत्त किया।

दुर्गुणों के प्रतिनिधियों का नव-पराक्रम

गांधीजी के नैतिक तेज के सामने दुर्गुणों के ये प्रतिनिधि दब गये। उन्होंने देखा कि सिर ऊँचा करने का यह समय नहीं है। ऐसे लोग जानते हैं कि सत्ययुग हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। अभी भी जितनी गरम हवा है और उसकी घबकती ज्वालाएँ गर्मी और प्रकाश भी देती हो यथासमय ठंडी होनेवाली है। आज जिन्हें दब कर रहना पड़ा है कुछ सिर ऊँचा कर सबों, समाज को बहका सकते हैं। जिन दुर्गुणों को अनेक जमानों में पोषण

मिला है वे बीम-तीस वर्ष के सप्तयुग से नष्ट होनेवाले नहीं । जो राष्ट्रीय दोग राष्ट्रीय कमजोरियाँ और राष्ट्रीय अधिकार कलियुग के नाम से पतप रहा था, फिर अपने अधिकार प्रस्थापित करेगा ही ।

स्वराज्य मिला । देश के पुराने अनुभवों नेना स्वराज्य चलाने के उत्साह में राष्ट्रीय दोग और राष्ट्रीय कमजोरियाँ भूल गये और औद्योगिक तथा शैक्षणिक प्रगति की योजनाएँ सरकार द्वारा सिद्ध करने की वीक्षित में लग गये ।

इस जिन लोगों को स्वराज्य प्राप्ति के लिए बलिदान करना नहीं था और जिन लोगों ने राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय सदगुणों की उपासना कभी नहीं की थी और जो लोग स्वराज्य प्राप्ति के दिनों में अप्रतिष्ठित थे अब सिर ऊँचा करके कहने लगे हैं— 'गांधीजी महारमा थे, धर्मात्मा थे सही किन्तु उनका जमाना अब खतम हुआ है । गांधीजी का उपवास गांधीजी का सत्याग्रह, गांधीजी के समझौते अब इस जमाने में कोई काम के नहीं हैं । उपवास का और सत्याग्रह का कंसा दुष्ययोग हो रहा है सो तो आप देखते ही हैं । गांधी भले ही महारमा हो, उनका मानस दक्षिणानूस था । उनका मार्ग उनके इलाज, आपने हमारे इस जमाने के लिए काम के नहीं हैं । अपने जमाने में उन्होंने प्रवृद्धा काम किया । उनके प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे । उनके स्मारक बनायेंगे । इतिहास में उनके नाम का जिक्र आदर से करेंगे, किन्तु उनके रास्ते जाने की, उनके सिद्धान्त के अनुसार चलने की बात हम सोच नहीं सकते ।' दुष्य की बात तो यह है कि ऐसे लोगों ने गांधीजी का साहित्य देखा भी नहीं होगा । आजकल राजनैतिक अधिकार हथियाने की होड़ में मतलबी लोग गांधीजी का नाम लेते हैं, गांधीजी के सिद्धान्त समझते हैं । उनके पर से लोगों को जो जान-बारी मिलती है उसीको प्रमाण मानकर उतावले लोग गांधीजी की कीमत तप करते हैं और आज के जमाने के लोकमानस की कसौटी पर गांधीजी को कसकर जाहिर करने हैं कि आज का जमाना गांधीजी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ।

इस तरह सोचनेवाले लोगों की संख्या कम नहीं । वे अपने विचारों का प्रचार समा में खड़े होकर नहीं करेंगे, लेख नहीं लिखेंगे, किन्तु सभापणों में जगह-जगह यही बात चलायेंगे । गांधी जन्म-शताब्दी के कारण जो गांधी-साहित्य तैयार हो रहा है उसमें इन लोगों के प्रचार की तोड़ने के लिए कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है । अने लोग या तो गांधीजी के शब्द इकट्ठा करके जनता के सामने रखते हैं, अथवा गांधीजी कमें बदे थे इनका जिक्र करके गांधी-महारमा लिखते हैं । दोनों का प्रचार करने जग से चलता था रहा है । सबसे

बड़ी बात तो यह है कि दोना पण इस बात को स्वीकार करते हैं कि गा रीयुग खतम हुआ है। अब तो उसका आद करन का ही बाकी है।

गाधीयुग कब ?

एमे लोगो को मे कहता हूँ कि गाधीयुग का—सन्ने गाधीयुग का—प्रभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। जिस का म गाधीजी का जन्म हुआ और अपने जिस युग म गा रीजी न दहावसान तक अपना जीवन-कार्य अगया वह युग सचमुच गाधीयुग नहीं था। उम तो युद्ध युग ही कहना चाहिए। गाधीजी का जन्म युद्ध-युग म हुआ था। उहोन अपन जीवनकाल मे युद्ध युग बढता हुआ देखा। एब नही दो-तीन युद्ध उहान म्छ। आखिरी दिनो म उहान युद्ध पी पराकाष्ठा भी देखी और एमे भयानक युद्ध-युग म उहाने अपने नव युग का बीज बोया। दमिए अनीका गाधीजी की प्रयोगभूमि थी। अग्रजी म जिग नर्सरी (पौधाघर) कहते है वैसा वह स्थान था। वहाँ पर सत्याग्रह का बीज तैयार हुआ। उसे लेकर गाधीजी जब भारत आय तब तो सबसे यूरोप म ही नहीं सारी दुनिया म युद्ध का दावानल भभक रहा था। गाधीजी जब भारत म सत्याग्रह का बीज बोते थे तब अग्रजी साम्राज्य यूरोप के राबण हिटलर को छतम करने की कोशिश म था।

अब युद्ध-युग के सवथरठ राष्ट्र अमरिका एशिया आदि जागतिक युद्ध के लिए आणुबिक अस्त्र तैयार कर रहे है सही किन्तु उनका युद्ध पर का विश्वास उठ गया है। वे जानते है कि अब अगर वे युद्ध म उतरे तो विजय के लिए नहीं जागतिक सवनाश के लिए ही उहे जनरना होगा। इसीलिए सारी दुनिया काप रही है और खोज रही है कि आत्मरक्षा के लिए स्वतन्त्रता ममता और बहुता की रंगा के लिए सैनिकता उपाय है ? हिंसा की भयानक कला मे जो सबसे अधिक प्रवीण है उनका विश्वास हिंसा म नहीं रहा। उन्होंने गाधीजी के अहिंसक युद्ध का एक प्रयोग देखा तो भी उनका विश्वास नहीं बैठता कि मानवजाति सत्याग्रह के लिए तैयार हो सकती है। उनको यह भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सत्याग्रह के द्वारा स्वतन्त्रता की, न्याय की और राष्ट्रीयजीवन की रक्षा हो सकेगी। गाधीजी के जाने के बाद गाधीजी ने भारत न बीस वर्ष म म कोई अहिंसा की साधना की है न कोई सत्याग्रह का युद्ध लड़ बताया है। भारत ने निर्बीज गृहयुद्ध का एक नमूना ही दुनिया के सामने इन बीस वर्षो मे गेश किया है। और अब अपने को सपाने समझनेवाले लोग पूछ रहे है— जैसे हम है हम समझाकर बताइए गाधीजी का भाग हमारे जमाने के लिए कारगर है ?

गांधीजी का बोया हुआ बीज उनके दिनों में अपना चमत्कार भले दिखा सका, लेकिन उनके इस भूमि में उसकी बोपण नहीं मिला इसलिए गांधीयुग का प्रारम्भ होने-होने रुक गया है। छोटे-छोटे राष्ट्र आज भी युद्ध छेड़ने की हिम्मत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि युद्ध-युग अप्रतिष्ठित हुआ सही, लेकिन खतम नहीं हुआ है। बड़े राष्ट्र युद्ध की तैयारियाँ भी कर रहे हैं और युद्ध टालने की कोशिशें भी कर रहे हैं। इस परिस्थिति में या तो एक अन्तिम जागतिक युद्ध शुरू होगा अथवा गांधी विचार का उदय होकर सत्याग्रह भौतिक स्वर्ण पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि गांधी युग का सूर्योदय हो रहा है। अगर भारत ने गांधीमार्ग का अनुसरण नहीं किया तो दूसरे किसी राष्ट्र को अथवा जाति को सत्याग्रह का प्रयोग आजमाना पड़ेगा। अगर भारत ने पचास लाख शांति सैनिकों की फौज तैयार की होती और कम-से-कम आंतरिक शांति और सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने सिर पर ओढ़ ली होती तो दुनिया भारत पर नजर रख सकती और गांधी युग का प्रारम्भ हुआ होता। हम कुछ करें ही नहीं तो गांधी-युग आप ही उगनेवाला नहीं है।

अब दुनिया की हालत ही ऐसी हुई है कि या तो गांधी युग का उदय होगा या जागतिक युद्ध फूट निकलकर विश्वनाश के प्रयोग की ओर आगे बढ़ेगा। हमें विश्वास है कि विश्व विनाश होने के पहले ही मानव सचेत होगा और गांधी-मार्ग को स्वीकार करने विनाश को टाल सकेगा। गांधीजी भूकाल के प्रतिनिधि नहीं हैं, भविष्य के प्रतिनिधि हैं।*

सीमान्त गांधी का जीवन-परिचय

पन्थनों की घस्ती पर यो तो अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिस पर शताब्दियाँ गर्व करती रहेगी। ऐसे अनगिनत सूरमाओं ने मानवता की इतनी सवा की है कि जिससे इतिहास के पन्ने सदैव जगमगाते रहेंगे। परन्तु पठानों के इस देश ने एक ऐसा नेता पैदा किया, जिसने पठानों में नये जीवन का संचार किया। लड़ाकू और क्रोधी पठानों को अमन, शान्ति, मोहव्यस और भाई चारे की राह पर टाल दिया। इनके हाथों से बन्दूक फेंकवा दी और निहत्थे हाथों से मुकाबिला करने की हिम्मत पैदा कर दी। इस नये जीवन के जन्मदाता हैं—खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे पठानों ने 'बाबाखान' कहा, हिन्दुस्तानियों ने सीमान्त गांधी के प्रिय नाम से पुकारा, और समस्त दुनिया इन्हें महापुरुष कहकर पुकारती है।

पिता और माता की सेवा-निष्ठा

सीमान्त गांधी का जन्म उत्तमानजर्डी (पेगावर) में सन् १८९० में एक मध्यवर्गी परिवार में हुआ था। बाबाखान कहते हैं 'मेरे पिता बहराम खान गाँव के एक बड़े खान थे। परन्तु उनकी इस गौरवशाली उपाधि का कुछ भी गर्व न था। वे अत्यन्त विनम्र स्वभाव, ईश्वरोपासक, पवित्र हृदय और सदासी पुरुष थे। ऐसा ही उदार स्वभाव और कोमल प्रकृति मेरी माता में भी पायी थी। वे सदा सालन की एक हाड़ी गली-मुहल्ले के गरीब लोगों के लिए पकामा करती थी और उन सबसे बड़ा थोड़ा सालन बाँट दिया करती थी।"

बाबाखान को लोक-सेवा की शिक्षा दीक्षा अपने माता-पिता से ही मिली। बाबाखान के हृदय में बचपन से ही सेवा की भावना जागृत हो चुकी थी। वे अपने गाँव के गरीब बच्चों से खेलते थे। गरीब बच्चों को अपना दोस्त बना लेते थे। अन्त में यह भावना उनके जीवन का एक हिस्सा बन गयी। बचपन और लड़कपन की दुनिया से निकलकर जब उन्होंने जीवन की सीमा पर कदम रखा तो उनका दिल भी बदला और दिग्गम भी। आस-पड़ोस और गली-मुहल्ले से निकल उठा मैदान में जा पहुँचे, जहाँ भाँति-भाँति के मुकाबिले होते हैं—शक्ति और दुर्बल का मुकाबिला, अमीर और गरीब का मुकाबिला, जाति-पाँति और ऊँच नीच का मुकाबिला और इसमें बढ़कर जहाँ न्याय और अन्याय का मुकाबिला होता है। बाबाखान इस मैदान में सूरमा की भाँति उठ गये। उन्होंने न्याय और सत्य की लड़ाई में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दे दिया।

जवानों के वे तूफानी दिन

यह वह युग था जब चारा और अधिकार ध्वाया हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्य की कानी-कानी पटाएँ सारे हिन्दुस्तान पर भँडरा रही थी। हिंसा

की आग भडक रही थी और पठानों का देश इस आग में बुरी तरह झुलस रहा था। बाबासाहेब ने इस समय में बड़ी निडरता और उत्साह से कहा था 'पठान कभी किसीका गुलाम नहीं रहा। स्वतंत्र रहना उसका धर्म है। वह गुलामी की जिन्दगी से मौत से पसन्द करता है। इन्हीं दिनों बाबासाहेब ने यह भी कहा था पठानों का यह मुँदर देश अब ज्यादा समय तक जिन्दा नहीं रह सकता। मैं पठानों में कहता हूँ कि वे आगे बढ़ें और आजादी के लिए बड़ी-से बड़ी कुर्बानियाँ दें।

अंग्रेजी गामन खान बाबा के इस ऐलान से भडक उठा। उसने भाँति भाँति की धमकियाँ देनी शुरू कर दी। अगर बाबासाहेब लोक-सेवा के लिए एक कदम बढ़ा तो फिरगी (अंग्रेजी) दस कदम पहले ही उनकी राहों में पथर रख देने।

बाबासाहेब ने अपना राजनीतिक जीवन की 'गुरुआत' पाठशालाएँ खोलने से शुरू की थी। जब अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को अपने अधीन कर लिया तो उनकी पहली नीति यह थी कि वे अपनी भाषा को लोगों में फैलावें। वे जानते थे कि इस तरह से अपनी सामन्य प्रणाली को मजबूत कर देंगे। फिरगी ने हिन्दुस्तान के साथ इतना एहसान तो किया कि हिन्दुस्तानियों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो। परन्तु जब अंग्रेज सीमाप्रान्त में आये तो पठानों में इतनी खान्दारी भी न बरत सके पठानों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में न दी गयी। जब बाबासाहेब ने उस तरफ ध्यान दिया तो अंग्रेजों के प्रतिरिक्त मुन्ना मोलवी भी पश्तो भाषा के विरुद्ध हो गये। पठानों के इस देश में सबसे पहली पाठशाला 'उत्तमानजई' के गाँव में हाजी तुरंग जई ने

स्थापित की। और जब हाजी साहब भ्रष्टों के विरुद्ध स्वतंत्रता का आन्दोलन छेड़ने के लिए आजाद कवाइले में चले गये तो बाचासाँ ने पाठशाला का काम आरम्भ कर दिया। उन्होंने अपने गाँव उत्तमानजह में 'आजाद हाई स्कूल' की बुनियाद रखी। यही वह स्कूल था जहाँ के विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में बड़ चढ़कर भाग लिया। इस स्कूल को हम दक्कन पाठशाला से भी जोड़ सकते हैं। पाठशालाओं के खुलने ॥ फिरंगी का शासन ढोलने लगा। बाचासाँ को गिरफ्तार कर लिया गया और तीन वर्ष तक के लिए कारावास में भेज दिया गया।

यह उनकी पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद तो जेल उनका घर ही बनता चला गया। उनका एक पाँच जेल में होता था और बूंगरा पाँच बाहर। जेल की भ्रष्टेरी और गद्दी कोठरियों के पट इनके लिए खोज दिये गये। बाचासाँ जब पहली सजा काटकर जेल में बाहर आये तो उन्होंने विचार किया कि पठानों का संगठन किया जाय। उनके दिल में प्रेम भाईचारा, प्यार और स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाय।

खुदाई खिदमतगार

बाचासाँ ने सन १९२९ में खुदाई खिदमतगार जमात की बुनियाद रखी। इस विषय में बाचासाँ कहते हैं सन १९३० में हमने खुदाई खिदमतगार नाम से कार्य आरम्भ कर दिया। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता था कि आज की दुनिया में जमात (सङ्घ) के बिना कोई भी जाति जीवित नहीं रह सकती। हमारे खुदाई खिदमतगार षोड ही दिनों में गाव-गाँव तक फैल गये। भ्रष्ट हमारे संगठन से बहुत घबराया और हम लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। जेलवालों ने हम पर ऐसे-ऐसे अत्याचार किये कि कोई जंगली कौम भी ऐसे अत्याचार न कर सकती थी।

हम जिस समय भ्रष्टों की जेल में थे हमारे दो साथी चोरी छिपे हमसे मिलने जेल तक आये। उन्होंने बताया कि भ्रष्ट हम पर बड़ अत्याचार कर रहा है। हमने मुस्लिम लीग का नाम सुना था। मुसलमानों की जमात थी। इसलिए हमने अपने साथियों को यह राय दी कि मुस्लिम लीग के पास जाओ उससे कहो कि वह पस्तून मुसलमानों की सहायता करे। ये दोनों साथी पूरे हिन्दुस्तान में फिर लेकिन एक भी मुस्लिम लीग का सदस्य पस्तूनों की सहायता के लिए तैयार न हुआ। यह बात स्पष्ट थी कि मुस्लिम लीग को भ्रष्टों ने हिन्दुस्तानियों के साथ लड़ाने के लिए स्वयं तैयार किया था और हमारी लड़ाई

अंग्रेजों के साथ थी। हमारे ये दोनों साथी दो माह पश्चात् फिर हमारे पास आये और कहा कि मुस्लिम लीग अंग्रेजों का साथ देती है, हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों के विरुद्ध है। यह सुनकर हमने कहा कि हिन्दुस्तान में एक दूसरी जमात कांग्रेस है, आप उसके पास जायें और सहायता माँगें। वे दोनों साथी कांग्रेस के पास गये और फिर वापस लौट आये। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की यह शर्त है कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम सहायता करने को तैयार हैं; क्योंकि आप भी देश की आजादी चाहते हैं और हम भी आजादी चाहते हैं। आपका झगड़ा भी अंग्रेजों से है और हमारी लड़ाई भी अंग्रेजों से है। इसके बाद हमने पख्तूनों की एक सभा की और यह निश्चय किया कि हम कांग्रेस की जमात के साथ मिल जायें। कांग्रेस ने मारे सत्कार में हमारी जमात का प्रचार किया।”

खुदाई खिरमतगार जमात कांग्रेस के साथ मिलने के बाद बड़े उत्साह के साथ अपना कार्य करने लगी। उन्होंने सबसे अनोखी बात की कि लडाकू पख्तूनों से बन्दूक छुड़ा दी। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। हमसे पूर्व पठान अहिंसा का नाम तक भी नहीं जानते थे। वे हिंसा के पुजारी थे। फिर भी वे इतने बलवान न थे। वे जेल में डरते थे। सिपाहियों से बात करते हुए भी उनकी साँम फूल जाती थी। उनकी लड़ाई अपने ही भाइयों के विरुद्ध थी और अब बाबासाँ ने गांधीजी से मिलने के पश्चात् अहिंसा की सिखा दी तो पठानों ने उसे अपना धर्म बना लिया। अहिंसा के मार्ग पर चलते ही वे बलवान हो गये। उन्होंने स्वतंत्रता-आन्दोलन में अहिंसा को ही अपना हथियार बनाया। वे कल भी अहिंसा के पुजारी थे और आज भी अहिंसा उनका परम धर्म है। यह सब गांधीजी की देन है।

गांधीजी ने पठानों पर सबसे बड़ा एहसान यह किया कि उन्हें हिंसा की गन्दी आदत से हमेशा के लिए छुड़ा दिया और इसी अहिंसा के मार्ग पर चलकर खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों का संगठन किया। खिलाफत आन्दोलन, हिजरत आन्दोलन, रीलेट बिल और इसी तरह के दूसरे आन्दोलनों में बाबासाँ ने कांग्रेस के साथ-साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। वे वर्षों तक अपने प्रदेश से बाहर हिन्दुस्तान की जेलों में भी रहे। उन्होंने १५ वर्ष जेल में काट दिये। वे अधिक समय तक गांधीजी के चरणों के पास रहे। कभी सावरमती आश्रम में, कभी वर्धा के मेवादाश्रम में और कभी दिल्ली की भगी कालोनी में रहे। वे कल भी गांधीजी के अनुयायियों में थे और आज भी गांधीजी के मिद्वान्तों के अनुयायी हैं।

वाचाखाँ जब गांधीजी के पास होते थे तो प्रार्थना-मभा में भी भाग लेते थे। उन्होंने (वाचाखाँ) मोता का अध्ययन भी किया। वे सब धर्मों को प्रेम-भाव की दृष्टि से देखते हैं। इनके निकट धर्म एक मानवता का पवित्र मार्ग है। गांधीजी के बाद अगर यह कहा जाय कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ ही गांधीजी के दूसरे स्वरूप है तो मलत न होगा। यहाँ तक यह कहा जा सकता है कि दोनों गांधी कद-बुत के लिहाज से भले ही न मिलें, दिल व दिमाग से एक थे। श्री महादेव देसाई कहते हैं कि वर्षा में १५ दिन तक रहने से इन दोनों भाइयों और गांधीजी और जमनालाल बजाज में परस्पर एकदिल हो गया था। इनमें कोई राजनीतिक बातचीत न होती थी। सब लोग खामोशी से बैठकर भगवान की उपासना करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खाँ हर रोज आश्रम में जाते थे और गांधीजी से तुलसी की रामायण सुना करते थे। इसके प्रतिरिक्त सुबह व सायंकाल की प्रार्थना में भी सम्मिलित होते थे।

सादगी, सरय और प्रमन वाचाखाँ के जीवन के खास लक्ष्य हैं। वे बनावट को कभी भी पसन्द नहीं करते। इनमें नेताओं की तरह शान-शौकत नहीं। सादा लिबास, मामूली खुराक और साफ बातें इन्हें पसन्द हैं, सच्चाई और ईमानदारी उनकी मुदठी में पड़ी हुई है। वे कहते कम हैं और कार्य अधिक करते हैं। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका है, परन्तु उनकी उमरें जवान हैं। वे हर रोज तारो-भरी धाँव में उठते हैं। दिन भर लोगों से मिलने हैं और मीलो-मील तक लोगों के साथ चलते हैं। वे बच्चों में बच्चे, बूढ़ों में बूढ़े और जवानों में जवान हैं।

शराब के विषय में बात करते हुए वाचाखाँ ने कहा कि यह कितने दुःख की बात है कि जिस शराब के लिए हमारे लाखों पकूतो और अनगिनत भारत-वासियों ने लाठियाँ खायीं, गोलियाँ खायीं और जेलों में गये, वही शराब आज खुले बाजारों में पानी की तरह बहती है। गांधीजी के देश में शराब का होना बड़े शर्म की बात है।

हिन्दी भाषा और वाङ्मय के विकास में हिन्दी समिति का महत्त्वपूर्ण योग थेष्ट एवं उच्चस्तरीय ग्रन्थों का प्रकाशन

१—पौधों का जीवन	श्री नारायण सिंह परिहार	५-००
२—व्यापारिक फल और तरकारियाँ	डा० गिरधारी लाल तथा डा० हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	२०-००
३—विटामिन तथा हीननाजनित रोग	डा० सुरेन्द्र नाथ गुप्त	७-००
४—लाख और चपड़ा	प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा	१०-००
५—तेल और उनसे बने पदार्थ	डा० एस० पी० पाठक	६-५०
६—त्रिकोणमिति	डा० राजेन्द्र स्वरूप गुप्त	६-००
७—भैषज्य सहिता	श्री अत्रिदेव विद्यालकार	४-५०
८—प्रमुख देशों की शासन-पद्धतियाँ	श्री गोरखनाथ चौबे	६-००
९—भाषा	डा० जे० जे० बलवीर	७-५०
१०—उर्दू भाषा और साहित्य	श्री रघुपति सहाय फिराक	७-५०
११—अंग्रेजी साहित्य का इतिहास	श्री जगदीश बिहारो मिश्र	७-००
१२—फ्रेंच साहित्य का इतिहास	श्री भूपेन्द्र नाथ सान्याल	७-००
१३—रूसी साहित्य का इतिहास	डा० केसरी नारायण शुक्ल	७-००
१४—तेलुगु साहित्य का इतिहास	श्री बालि शीरि रेड्डी	६-००
१५—गुजराती साहित्य का इतिहास	श्री जयन्तकृष्ण हरेकृष्ण दवे	६-५०

यह समिति वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्धित विषयों पर १७१ ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकी है।

पूर्ण विवरण एवं पुस्तक की सरीद के लिए लिखें —

[मचिव, हिन्दी समिति, सूचना विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

बुनियादी शिक्षा का सन्दर्भ-साहित्य

गांधीजी ने शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशिष्ट और समग्र दृष्टि-कोण भारत के सामने रखा था। अन्य अनेक विचारकों ने भी भारत की इस नयी शिक्षा-मदति पर अनुसन्धान तथा विश्लेषण किया है। आगे हम सर्वे सेवा सघ-प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कुछ ऐसी पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जिनमें बुनियादी शिक्षा के विभिन्न स्तरों और आयामों का स्पष्टीकरण हुआ है।

शिक्षा में अहिंसक क्रांति

पृष्ठ १३५, मूल्य १०० रुपये

गांधीजी ने शिक्षा के बारे में जो विचार रखे हैं, वे सब इस पुस्तक में सार रूप में आ जाते हैं। शिक्षामंत्रियों से, राष्ट्रीय शिक्षकों से, पाठशालाएँ चलानेवालों से, शिक्षक बनने की इच्छा रखनेवालों से तथा शिक्षा की प्राचीन मान्यताओं में पड़े हुए लोगों से गांधीजी ने जो बातें कही हैं, उन्हें जानने के लिए इस पुस्तक का अपूर्व महत्त्व है।

बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा

पृष्ठ १९३, मूल्य १५० रुपये

सन् १९३७ में वर्षा में जो शिक्षा-सम्मेलन हुआ था वह अपने ढंग का एक ऐतिहासिक आयोजन था। उसी सम्मेलन में जाकिर हुसेन साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी थी। उस समिति को बुनियादी शिक्षा की एक योजना तैयार करने का काम सौंपा गया था। उस समिति की रिपोर्ट इस पुस्तक में दी गयी है।

आठ सालों का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम

पृष्ठ १४०, मूल्य १५० रुपये

इस पुस्तक के पहले खण्ड में बुनियादी तालीम की सामान्य रूपरेखा दी गयी है और दूसरे खण्ड में बुनियादी तालीम का विस्तृत शिक्षाक्रम दिया गया है। इस तरह वैचारिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को एक साथ इस पुस्तक द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है।

शिक्षण विचार

पृष्ठ ३६८, मूल्य २५० रुपये

इस पुस्तक में विनोबा के शिक्षण-सम्बन्धी विचारों का संग्रह किया गया है। बुनियादी शिक्षा-साहित्य में इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

हमारा राष्ट्रीय शिक्षण

पृष्ठ ३४०, मूल्य २५० रुपये

बंगाल के प्राणवान समाजसेवी और रचनात्मक आन्दोलन के नेता श्री चारुचन्द्र भण्डारी एक शिक्षाशास्त्री के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान

रखते हैं। उन्होंने ही आज के हमारे राष्ट्रीय शिक्षण पर अपने चुनौतीपूर्ण विचार इस पुस्तक में दिये हैं।

बच्चों की कला और शिक्षा

पृष्ठ २०४, मूल्य ८ रुपये

श्री देवीप्रसाद नयी तालीम के अध्यापक और अपने-आप में एक कलाकार हैं। यह पुस्तक उनके दीर्घकालीन क्रियात्मक अनुभव का नवनीत है। अनेक रंगीन और सादे चित्रों से भरी-पूरी इस पुस्तक में छोटे छोटे बच्चों की कला कृतियों का हृदय को मोह सती है और इस बात को सिद्ध कर देती है कि 'कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है।' बच्चों का कलात्मक और मनोवैज्ञानिक रुचियों का परिचय देनेवाली इस सजिल्द पुस्तक की प्रस्तावना डा० जाकिर हुसैन ने लिखी है और नन्दलाल बसु ने आशीर्वाद लिखा है।

समग्र नयी तालीम

पृष्ठ १६८, मूल्य १ २५ रुपये

नयी तालीम भारतीय शिक्षण-विचार की एक नयी देन है। श्री धीरेन्द्र मजूमदार शिक्षण विचार की इस धारा के एक विशेषज्ञ और अनुभवी चिन्तक हैं। उन्होंने नयी तालीम को सपर्यमुक्त क्रान्ति का वाहन बताया है। इस पुस्तक के प्रारम्भ में उन्होंने अहिंसक क्रान्ति की प्रक्रिया का निरूपण किया है और आखिर में कुछ व्यावहारिक कार्यक्रम भी सुनाये हैं।

सुन्दरपुर की पाठशाला का पहला घण्टा पृष्ठ ४०, मूल्य ७५ पैसे

गुजरात के सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री तथा अनुभवी शिक्षक जुगताराम दवे ने सुन्दरपुर की एक काल्पनिक पाठशाला के नाम से एक आदर्श पाठशाला का रूपक इस पुस्तक में बाँधा है। उन्होंने बेटछी के अपने विद्यालय में इस तरह के अनेक प्रयोग किये हैं। उन प्रयोगों के अनुभवों को बहुत आसान और रोचक भाषा में इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

बालवाड़ी

पृष्ठ ३२४, मूल्य ३ रुपये

इस पुस्तक के लेखक भी श्री जुगताराम दवे ही हैं। बाल-शिक्षण के अनेक पहलुओं का बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से इस पुस्तक में विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक एक प्रकार से पूर्वबुनियादी की सम्पूर्ण शिक्षण-पद्धति का विवेचन करती है। इस पुस्तक ने भावों को युवक कलाकार श्री हकूमभाई शाह ने अपनी मनोशीली छिनी में रेखांकित किया है। पुस्तक हिन्दी में अपने ढंग की है।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री रामभूति

वर्ष : १८

अंक : ३

मूल्य . ५० पैसे

अनुक्रम

नयी तालीम क्या ?	६७ श्री वशीधर श्रीवास्तव
नयी तालीम की मूल बल्पना	१०० श्री मी० क० गाधी
नयी तालीम एक जीवन-दृष्टि	१०४ श्री विनोबा
नयी तालीम का असली मकसद	१०७ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्त	११० स्व० ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम्
नयी तालीम के तीन बुनियादी पहलू	११२ श्री रामभूति
भारत की उच्च शिक्षा का स्वरूप	११४ श्री आर्थर आर्गन
बुनियादी तालीम के सामाजिक मूल्य	११६ श्री वशीधर श्रीवास्तव
बुनियादी तालीम की बुनियादी समस्या	१२० शुधी मार्जरी साइक्स
बुनियादी शिक्षा के बाध की तालीम	१२३ श्री राधाकृष्ण
गांधीजी के सपनों की शिक्षा	१२६ —
बुनियादी शिक्षा और असदोय समिति	१३१ श्री के० श्रीनिवास भाचार्य
गांधीयुग बीता नहीं, अभी आने को है ?	१३२ श्री काका कालेलकर
सीमान्त गांधी का जीवन-परिचय	१३६ —
बुनियादी शिक्षा का सन्दर्भ साहित्य	१४२ —

अक्टूबर, '६६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चंदा ■ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास गुरु सच सेवा सघ की ओर से प्रकाशित; प्रमल कुमार बसु,
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, चाराखली-२ में मुद्रित ।

बा - बापू जन्म - शताब्दी - समारोह

(२५ अक्टूबर सन् १९६९ से फरवरी सन् १९७०)

इस पर्व में गांधीजी का सन्देश घर-घर पहुँचाइए
ग्राम-स्वराज्य कायम करने की प्रेरणा जगाइए

- ♦ फिल्म-‘गांधीजी के पथ पर’
- ♦ प्रदर्शित सेट - ‘बेबी से गांधी-विनोबा गुप्त’
- ♦ ‘ग्राम-स्वराज्य’ फोटोग्राफिक पोस्टर-प्रदर्शनी सेट
- ♦ स्लाइड्स
- ♦ पुस्तकें एवं पोस्टर-फोल्डर

आदि प्रेरक सामग्री हेतु सम्पर्क-स्थान

१. अपने प्रदेश का सर्वोच्च संगठन
 २. अपने प्रदेश की गांधी जन्म-शताब्दी-समिति
 ३. गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति
- टुंकलिया भवन, कुंदीगरी का भेंक, जयपुर-३ (राजस्थान)

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-जन्म-शताब्दी-समिति)
टुंकलिया भवन, कुंदीगरी का भेंक, जयपुर-३ राजस्थान द्वारा प्रसारित ।

नयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

घण्टा : १८

अंक : ४

- एक संगठित अध्यापक-समुदाय
- मध्यकालीन भारत में शिक्षक के गुणों की रूपरेखा
- हमारे आज के अध्यापक : एक विश्लेषण
- शिक्षकों की परिवर्तित भूमिका
- संस्थागत नियोजन

नवम्बर १९६९

दिवंगत श्रीमती जानकी देवी प्रसाद

६ नवम्बर को सर्वोदय परिवार की सुपरिचित और श्री देवी भाई की सहधर्मिणी श्रीमती जानकी देवी का लन्दन में अचानक मस्तिष्क में द्युमर होने के कारण देहावसान हो गया। शल्य क्रिया के उपरान्त सारे प्राधुनिक उपकरण उन्हें बचा नहीं सके।

श्रीमती जानकी बहन वारियर मन् १९४४ में हिन्दुस्तानी तालीम सघ में नयी तालीम अभ्यापिका का प्रशिक्षण लेने सेवाग्राम आयी थी। तब से ही सर्वोदय-परिवार की सदस्या रही। केरल के एक सभ्रान्त परिवार में वे जन्मी थी। प्रचलित स्कूल-कालेजों में शिक्षा न लेकर वे घर में ही मातृभाषा मलयालम के उपरांत हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में अभ्यास कर पारंगत हुई थीं। आरोग्य शास्त्र का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। तालीमी सघ में प्रशिक्षण लेने के बाद कुछ दिनों के लिए गृहमाता की, और बाद में तालीमी सघ और सेवाग्राम आश्रम के सम्मिलित पुस्तकालय की पुस्तकालयाध्यक्षा का काम उन्होंने, सन् १९६१ में जब सेवाग्राम छोड़ा, तब तक दक्षता के साथ किया। नयी तालीम पत्रिका के सम्पादन में उनका प्रमुख हाथ रहा।

सेवाग्राम में ही श्री देवीप्रसादजी को उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया था। सन् १९६१ में श्री देवी भाई और जानकी बहन सपरिवार लन्दन गये और तब से अभी तक देवी भाई अन्तरराष्ट्रीय मुक्त विरोधी सभा के महामंत्री का काम संभाल रहे हैं। सर्वोदय-परिवार को देश की सीमा के पार ले जाने में

उनका काफी सहयोग रहा। लन्दन में देवी भाई को उनके काम में मदद करते हुए जानकी बहन अपने आर्थिक सकट दूर करने के लिए कई दूसरे काम भी करती रही। बूढ़ लोगों के एक अस्पताल में उन्होंने सेविना का काम किया।

भारत के गांधी परिवार से स्थूल रूप से वे दूर हो गयी थी, पर ब्रिटेन में उनके आस-पास एक नया गांधी-परिवार उपस्थित था। उन्होंने अनवरत रूप से कांग्रेस को गांधी विचारों की गहराई में लाने का प्रयत्न किया। 'एवांगेली विरोध' से पीड़ित ब्रिटिश शान्ति आन्दोलन को रचनात्मक दृष्टि प्रदान करने के लिए भी प्रेरित करती रही।

भारत से गांधी-परिवार का कोई भी सदस्य जब पश्चिम की ओर जाने का सोचता था तो उसकी दृष्टि जानकी बहन की ओर अवश्य पड़ती थी और जानकी बहन ने घर का द्वार ऐसे अतिथियों के लिए सतत खुला रखा था। कभी नम न टूटनेवाला अतिथियों का ताँता उनकी व्यस्तता को कई गुना बढ़ा जाता था पर उसी अनुपात में उनकी प्रसन्नता की मात्रा भी बढ़ती जाती जाती थी।

य शीघ्र ही वापस भारत लौटने तथा ग्रामदान शान्ति के आरोहण में शामिल होने का सपना देखती गयी थी। 'अति सहिष्णुता' का प्रत्यक्ष अनुभव नयन में प्राप्त करने के बाद उन्हें लगने लगा था कि भारत को यदि इस रास्ते पर जाने से बचना है तो ग्रामदान के काम में उन्हें अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए, पर उनका यह सपना साकार होना कि उसके पहले ही उनकी बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया।

सारा मर्बोदय परिवार शोक-सतप्त श्री देवीभाई तथा चिरजीव सुनन्दन, उद्योग तथा रसायन के साथ अपनी हार्दिक समबद्धता प्रकट करता है।*

ज्ञान-शक्ति और श्रम-शक्ति के जुटने से ही भारत की ताकत बनेगी

विनोबा

गांधीजी के जाने के बाद बाबा ने एक वाम को उठा लिया और १८११ साल में लगानार लोगों को सम्मानित रहा है। भारत में माछे पाँच लाख गाँव हैं। उनमें में सत्रा लाख गाँव ग्रामदान में आ गया है यानी भारत के गाँवों का पाँचवाँ हिस्सा ग्रामदान में आ गया। सारा बिहार प्रान्त ग्रामदान में आया।

श्रम-शक्ति मजबूत कैसे हो ?

यह जोरदार आन्दोलन श्रम-शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। गाँव-गाँव के लोग बिखरे हुए हैं। एक-एक गाँव की ग्रामनभा बने और ग्रामनभा को जमीन के स्वामित्व का सम्पन्न हो और भूमि का बीसवाँ हिस्सा भूमिहीनों में बाँटे और सारा गाँव सम्मिलित होकर ग्रामसेवा करे तो श्रम-शक्ति मजबूत होगी। आज श्रम-शक्ति दबी हुई है, गाँव-गाँव में पड़ी है और उसकी किसीको परवाह नहीं है। राजनीतिवाले ऊपर-ऊपर देखते हैं। गाँवों में जाने नहीं, और गाँव की शक्ति बँटने बड़े, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है।

प्रबन्ध श्रम-शक्ति गाँव के लोगों को ही बनानी होगी। स्वावलम्बन से अपना काम चलायें, यह प्रयत्न १८-१९ साल से चल रहा है। दूसरी शक्ति है—ज्ञान शक्ति, जो शिक्षकों की है। शिक्षकों की ज्ञान शक्ति और ग्रामीणों की श्रम-शक्ति, दोनों इकट्ठी हो जायें और दोनों का योग हो तो भारत में ताकत बनेगी। शिक्षकों की ज्ञान-शक्ति और गाँव के श्रमिकों की श्रम-शक्ति, दोनों को इकट्ठा करने की यह कोशिश है। प्रथम श्रम शक्ति संगठित करने में १५-१६ साल गये। उसके बाद यह ज्ञान-शक्ति मिली है। यह प्रयत्न बाबा का दो साल से चला है और उस प्रयत्न में जगह-जगह विद्वद्विद्यालयों में जाकर बाबा ने ध्याध्यान दिया। यह सब विचार “आचार्यकुल” पुस्तिका* में छपे हैं। यह विचार हर एक शिक्षक के पास पहुँचनी चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ें तो अपनी शक्ति को बँटें बढ़ावें, इसका भान होगा।

* ‘आचार्यकुल’ : विनोबा । प्रकाशक—महर्षि सेवा सच प्रकाशन, रानधारा, वाराणसी-१ । मूल्य : एक रुपया ।

शिक्षक राजनीति मक्त हो

इसमें दो तीन बातें मुख्य हैं—एक बात यह है कि शिक्षकों को राजनीति से मुक्त होना चाहिए। जबतक राजनीति शिक्षकों में रहेगी, तबतक उनकी शक्ति दबी रहेगी। इसलिए शिक्षकों को राजनीति से अलग होना चाहिए। हमने कई यूनिवर्सिटियों और कालेजों में देखा कि चार प्रोफेसर इस पार्टी के, और चार प्रोफेसर दूसरी पार्टी के, यानी प्रोफेसरों में पार्टियाँ बनी हैं। इस प्रकार यूनिवर्सिटियों में दंगे चलते हैं—विद्यार्थियों के दंगे—और शिक्षक भी उसमें शामिल होते हैं। फिर पुलिस भी बीच में आ जाती है। इस तरह यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का सारा वातावरण खराब हो जाता है। बिहार, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। उसका कारण है कि राजनीति भ्रष्ट पैठ गयी है। एक बात समझना चाहिए कि वे राजनीति से मुक्त हो जायें। राजनीतिवालों का पाँच साल तक ही चलता है, उसके बाद नया चुनाव होता है और नये चुनाव में नये लोग आ जाते हैं। इस तरह राजनीतिवालों को काम करने की मर्यादा पाँच साल की और शिक्षकों की तीन साल की होती है। राजनीतिवालों का यदि ठीक चला तो पाँच साल, नहीं तो उलट-फुलट हो जाय तो दो तीन साल में ही वे बदल जाते हैं। बिहार, उत्तर-प्रदेश और बंगाल आदि में दो तीन साल के भ्रष्ट ही मिनिस्ट्री लय हो गयी ऐसी तो उनकी हालत है। परन्तु शिक्षकों को तीस साल तक सेवा करना मौका है। तीस साल के बाद आप रिटायर होयें तो आपके ही पढ़ाये हुए विद्यार्थी शिक्षक बनेंगे। इसका मतलब है कि तीस साल तक लोकमानस बनाने का अधिकार है और तीस साल के बाद आपकी परम्परा चलेगी क्योंकि आपके पढ़ाये हुए विद्यार्थी ही शिक्षक बनेंगे।

ज्ञान की अखण्ड परम्परा

इस प्रकार ज्ञान की अखण्ड परम्परा आप लोगों के द्वारा चल सकती है। वह परम्परा बनाना शिक्षकों का काम रहेगा। विद्यार्थियों को प्रेम से शिक्षा देना और बचे हुए समय में गाँव-गाँव जाकर, ग्रामसभा का गठन करना, उसका संचालन और जमीन का बँटवारा कैसे हो, यह सारा ग्रामसभा को उन्हें सुझाना चाहिए। एक-एक गाँव को शिक्षक सलाह देनेवाला और मित्र बने। ऐसा करने में ग्रामीण जनता आपके हाथ में आयेगी, विद्यार्थी-संगठन आपके हाथ में आयेगा। ये दो बड़ी शक्तियाँ आपके हाथ में आयेंगी। फिर आपके द्वारा भारत में एक शक्ति खड़ी होगी। यह आचार्यबुल का सार है।

मुझसे पूछा जाता है कि पुलिस काग्रेस में क्या घाती है? पुलिस क्या घाती है इसलिए कि आज शिक्षक और छात्र के बीच प्रेम-सम्बन्ध नहीं है। वे केवल पुस्तकें पढ़ाते हैं और वह भी कौन-सी जो कि ऊपर से निर्धारित होकर घाती है। इसका मतलब आज शिक्षक नौकर की हालत में आ गये हैं। इसी कारण उनका जो ऊँचा स्थान था, वह गिर गया है। अब उनको ऊँचा स्थान हासिल करना चाहिए, तब पुलिस की जहरत नहीं पड़ेगी।

पुलिस की जहरत किसी भी हालत में नहीं रहे, ऐसा काम होना चाहिए। वही दगा हो तो शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर उसको दबाने के लिए जायें, ऐसा होना चाहिए। सारा प्रदेश शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिर्वसिटी है, यह मानकर दोनों सम्मिलित हो शान्ति-स्थापना की जिम्मेवारी लें तो शान्ति की एक बहुत बड़ी दक्ति खड़ी होगी। प्रेम की दक्ति, नीचे श्रम की दक्ति और दोनों के बीच में शान्ति की दक्ति ऐसी त्रिविध दक्तियाँ पैदा होगी। शिक्षकों में प्रेम शक्ति, श्रमिका में श्रम शक्ति और दोनों को जोड़नेवाली शान्ति-सैनिकों की शान्ति शक्ति होगी। शान्ति-मैत्रिक शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों होंगे। दोनों मिलकर शान्ति-मना बनायेंगे तो सारा देश आपके हाथ में आयेगा, और लोका का वित्त आपके हाथ में आयेगा। फिर यह जो राजनीतिवाले हैं उनकी चलेगी नहीं वह आपकी धरण में होंगे। बाबा ने वह नया विचार लोगों के सामने रखा। मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में आप लोग सम्मिलित होकर चर्चा करें और आचार्यकुल का गठन करेंगे। इस आचार्यकुल के लिए अपने वेतन में एक प्रतिशत देना होगा। यदि ३०० ४० वेतन है तो ३ ४० प्रति माह देने होंगे। यदि काफी सख्या में शिक्षक लोग हममें आ पायेंगे तो मभव है कि जेड प्रतिशत ही वेतन का प्रतिमाह देना पड़े। वह जो पैसा इकट्ठा होगा उसके आधार से गाँव-गाँव में जाना लोगों को समझाना सारे शिक्षकों का सम्मेलन बुलाना, सम्मेलन करके अपनी सर्व-सम्मत शय प्रकट करना एक जगह में दूसरी जगह के लोगों के साथ संपर्क करना है। यह सारा काम के लिए एक मापिस रखना पड़ेगा और एक क्लर्क भी रखना होगा, अपने में से एक शिक्षक को भी इस काम के लिए नियुक्त करना होगा। इस काम के लिए उस एकत्रित पैसे में से खर्च होगा। यह आपको मैंने आचार्य कुल का थोड़ा म सार समझा दिया।

एक संगठित अध्यापक-समुदाय

जे० पी० नायक

[शिक्षा में गुणात्मक सुधार का केन्द्र शिक्षक ही हो सकता है। और अगर उसे अपनी सत्त्वा की शक्तिशाली आयोजन की प्रक्रिया का भी आधार बनना है, तो उसे सघन होना होगा—शायद विनोबा को सत्त्वना का आचार्यकुल बनाना होगा। प्रस्तुत लेख में विद्वान सलूक ने विभिन्न श्रेणियों को छोड़कर अध्यापकों से एक हो जाने की माँग की है—आचार्यकुल बने—कुल-के-कुल आचार्य एक हो, ऐसी सत्त्वना है—सम्पादकीय]

यदि सत्त्वनायक आयोजन प्रणाली (इन्स्टीट्यूशनल प्लानिंग) को आयोजन की प्रक्रिया का आधार स्वीकार किया जाता है और जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर शक्तिशाली आयोजन एवं विकास के हेतु अध्यापकों के संगठन तैयार किये जाते हैं तो सम्पूर्ण अध्यापक समुदाय शक्तिशाली आयोजन के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सक्षम रूप से सम्बद्ध होगा। यह प्रस्ताव यथावत शिक्षा आयोग की शिफारिशों पर आधारित है और यह माशा की जाती है कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इसे स्वीकार किया जायगा।

इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमान समय में अध्यापक-समाज क्या इस नवीन उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की स्थिति में है? इन प्रश्नों के सम्बन्ध में गुण कोई सन्देह नहीं है। किन्तु मैं समझता हूँ कि विभिन्न श्रेणियों में विद्यमान होने के कारण अध्यापक समुदाय इस नवीन उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए सक्षम नहीं है। निम्नविद्यालय के अध्यापकों ने अपना अलग एवं स्वतंत्र बग बना लिया है। माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों ने अपना एक अलग बग बना लिया है तो माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों ने अपना एक अलग स्वतंत्र संगठन बना लिया है। प्राथमिक शिक्षकों का अपना एक अलग संगठन है। वर्तमान समय में इन विभिन्न वर्गों में आपस में बहुत कम सम्बन्ध है और उनका लिए ऐसे अवसर भी बहुत कम पाते हैं जहाँ वे आपस में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्र होकर आपस में निम्न के सम्बन्ध स्थापित कर सकें। अतः ऐसे कार्यक्रम अथवा कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो अध्यापक समुदाय में श्रेणियों को हटाकर एक विशाल सुसंगठित अध्यापक समुदाय का रूप देने में सहायक हो। इससे शिक्षा योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए उनकी योग्यता एवं क्षमता में

माफी वृद्धि होगी। यदि मुझे यह सुनाने के लिए कहा गया कि वर्तमान स्थिति में भारतीय अध्यापकों को किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कटिबद्ध होना है, तो मार्क्स की घोषणा में अल्प परिवर्तन करके कहूँगा कि—विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों। एक हो जाइए।

भारत में हम किस प्रकार संगठित अध्यापक-समुदाय का निर्माण कर सकते हैं? इसके लिए अनिवार्य रूप में दो प्रकार के प्रमुख कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी।

(१) प्रवृत्तियों में परिवर्तन—प्रथम तो हमें अध्यापकों की प्रवृत्तियों में, जो प्रायः प्राचीन उपनिवेशवादी अथवा श्रद्धाहीन प्रशस्ती में प्रतिबिम्बित जातिवादी परम्परा में रजित हैं परिवर्तन करना होगा। विश्वविद्यालय के अध्यापक अपने को प्रायः श्रेष्ठ वर्ग के व्यवसाय के पड़ितों के रूप में, जैसा कि प्राचीन समय में माना जाता था, समझते हैं। ये श्रेणियाँ प्रायः भी विश्वविद्यालयीन अध्यापक, महाविद्यालयीन अध्यापक, शासकीय महाविद्यालयों के अध्यापक अलग जाति के हैं। फिर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और भराजपत्रित श्रेणी इनकी उप-जातियाँ हैं। माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का एक मध्यम वर्ग है, जो हम व्यवसाय के वैश्य अथवा धनिय कहलाते हैं। ये सामान्यतया अपने को प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों से श्रेष्ठ मानते हैं और अलग रहते हैं तथा ये महाविद्यालयों के अध्यापकों का दर्जापाने की आशा रखते हैं किन्तु महाविद्यालयों के अध्यापक इन्हें अपने में काफी दूर रखते हैं। प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों का हम व्यवसाय में सबसे बड़ा वर्ग है किन्तु उन्हें इस जाति प्रथा में शूद्रों के समान स्थान दिया गया है तथा उनसे सभी मामलों में प्रायः उन्हीं तरह का व्यवहार किया जाता है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक भारत न्याय स्वाधीनता, समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। अतएव इस प्रकार की परम्परावादी और निरर्थक प्रवृत्तियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। सारे अध्यापक एक ही व्यवसाय में हैं और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के समान हैं, इस प्रकार वे वधाय की भाँति सभी में समप्रत्यक्ष निर्माण की जानी चाहिए।

(२) संस्थागत गठन—प्रवृत्तियों में परिवर्तन अथवा उनमें स्थिरता लाने का कार्य स्थायी रूप में करने के लिए संस्थाओं की रचना में आधुनिक परिवर्तन आवश्यक है। यदि सारे अध्यापकों में वधुव की भावना का निर्माण करना है तो उन्हें समउद्देश्यों की पूर्ति के लिए समीप आकर एक-दूसरे का परिचय प्राप्त करने और सादर करने के लिए सभी संस्थाओं में समुचित व्यवहार प्रदान किया

जाना चाहिए। इस सदर्भ में यह जानकर खुशी होगी कि शैक्षिक आयोजन व
 लिए जिस व्यापक प्रणाली के निर्माण के लिए ऊपर सिफारिश की गयी है वही
 प्रणाली अध्यापक व्यवसाय को एक सूत्र में बांधने के लिए सहायक होगी।
 उदाहरण के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों
 को प्राथमिक शालाओं के साथ विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन अध्यापकों
 को माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों के साथ काम करने के अवसर उपलब्ध
 करेगी। इसी तरह जिला अध्यापक परिषदों राज्य स्तर पर मगुक्त अध्यापक
 परिषदों ग्रन्थवा ग्रन्थिन भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की स्थापना
 में जिसमें अध्यापकों के विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व होगा विभिन्न श्रमियों
 के अध्यापकों को सम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक होंकर काम करने की दिशा
 में एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध होगा। विषयानुसार अध्यापकों के मगठना
 का निमाण करने में भी इसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। इसमें कोई शक
 नहीं है कि ये परिषदें स्वप्ररणा एवं प्रयोगों को बढ़ावा देंगी तथा उत्कृष्ट शिक्षण
 सामग्री तथा शिक्षण एवं परीक्षण के आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पाठ्यक्रमों
 में संशोधन कर उन्हें उत्तम करने के लिए सहायक होगी। साथ ही पूरे प्राथमिक
 शालाओं के अध्यापकों से विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तक के विभिन्न श्रमियों
 के अध्यापकों को एक मध्य पर एकत्र लाने के लिए भी इन परिषदों ने विशेष
 लाभ होगा। इस प्रकार की सरणियों का निर्माण जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय
 स्तरों पर किया जाना चाहिए।

शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि अनुसंधान, पाठ्यक्रमों में सुधार,
 शिक्षण एवं परीक्षण की नवीन प्रणालियों का आविष्कार अध्यापक प्रशिक्षण,
 प्रतिभा की खोज एवं विकास तथा पाठ्य-मुक्तकों एवं अन्य अध्ययन-मध्यापन
 सामग्री का निर्माण आदि के माध्यम से पाठशालाओं की शिक्षा में सुधार करने
 के कार्यक्रमों से विश्वविद्यालयों की पूर्ण रूप से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।
 इस कार्यक्रम के माध्यम में विश्वविद्यालयों व अध्यापकों को विभिन्न स्तरों के
 अन्य अध्यापकों के जिनट सम्पर्क में आकर काम करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

शैक्षिक योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन की क्षमता

अध्यापक-व्यवसाय की यह एकता यद्यपि एक मूल्यवान शक्ति है, जिसका
 अध्यापकों को शैक्षिक आयोजन एवं विकास में नेतृत्व प्राप्त करने के लिए निर्माण
 करना चाहिए तथापि परिस्थिति ने आह्वान का सामना करने के लिए वह
 पर्याप्त नहीं है। यदि अध्यापकों को अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह

करना है तो, उन्हें अभिरुचि एवं क्षमता नामक दो अतिरिक्त गुणों अथवा कौशल वा विकास करना होगा।

(१) अभिरुचि—

यह दुर्भाग्य की बात है कि अध्यापकों ने इस महत्वपूर्ण विषय की आज तक उपेक्षा की है तथा विगत तीन पचवर्षीय योजनाओं में एवं तीन वर्षीय योजनाओं में अध्यापक-संगठनों ने विशेष अभिरुचि नहीं दिखाई है। इन योजनाओं की उन्होंने महारई से अथवा सर्वांगपूर्ण आलोचना भी नहीं प्रस्तुत की है। वास्तव में उनसे केवल आलोचना की ही नहीं अपितु वैकल्पिक योजना तैयार कर प्रस्तुत करने की आशा थी जिससे जनता सामंतीय योजनाओं का मूल्यांकन स्वयं कर सके। अतः यह स्पष्ट है कि इस उपेक्षा का परिणाम जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा।

(२) क्षमता—

अध्यापकों की व्यक्तिगत रूप से अथवा संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक आयोजन के लिए अपेक्षित क्षमता का भी विकास करना जरूरी है। यह सत्य है कि पूरे खण्ड में निर्दिष्ट नववर्द्धित कार्यक्रम के निर्माण तथा शैक्षिक आयोजन एवं कार्यान्वयन में वस्तुतः और पूर्णरूप से अध्यापकों को समबद्ध करने से ही उनमें अपेक्षित क्षमता का विकास होगा। किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कुछ औपचारिक एवं मर्यादित प्रयासों की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शैक्षिक आयोजन तथा भारतीय शिक्षा की समस्याएँ अध्यापन विषय के रूप में विभिन्न स्तरों की प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित की जानी चाहिए। इन योजनाओं के विकास के लिए सम्बन्धित संस्थाओं में योग्य रीति में अध्यापक प्रशिक्षित किये जाने चाहिए तथा समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस विषय पर आवश्यक साहित्य निर्मित किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे केंद्रों की भी स्थापना होनी चाहिए जिनमें स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षिक आयोजन में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो तथा शिक्षक-संगठनों द्वारा इस विषय एवं उसमें सम्बन्धित समस्त प्रश्नों का अध्ययन कर अध्यापक समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यान्वयी समूहों का भी गठन किया जाना चाहिए। पश्चिमी राष्ट्रों की भाँति, शिक्षक संगठनों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अनुसंधान करें तथा शैक्षिक आयोजन-सम्बन्धी साहित्य एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन करें। इन सभी प्रयासों में यह राज्य-सरकार में प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

मध्यकालीन भारत में शिक्षक के गुणों की रूपरेखा

डा० सुबोध अदावाल

भारत में मध्ययुग में दो विभिन्न शिक्षा-प्रणालियों का प्रचार था। शिक्षा का आधार पूर्णतया धार्मिक होने के कारण हम एक को हिंदू तथा दूसरी को मुसलमानी प्रणाली कह सकते हैं। धार्मिक प्रभाव की भिन्नता के कारण ही दोनों प्रणालियाँ पृथक् पृथक् पगपती रही। एक की कुछ विशेषताएँ दूसरी में कभी-कभी अवश्य अपना ली, किन्तु दोनों मिलकर एक कभी नहीं हुई।

हिन्दू तथा बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में इस बीच गहरा भेदना पहुँच चुका था। बौद्ध संस्थाएँ तो समाप्त प्राय थी, किन्तु हिन्दुओं की छोटी-मोटी शिक्षा-संस्थाएँ किसी-न किसी प्रकार इस काल में चलती रही। काशी जैसे शिक्षा के केन्द्रों में शिक्षणगण प्रायः अपने पांडित्य, धार्मिक ग्रन्थों के पाठ, तथा शास्त्रार्थ के लिए दूर-दूर तक विख्यात थे। सरल जीवन तथा आदर्श चरित्र उनकी विशेषता थी। यश तथा आदर की प्राप्ति ही उन्हें अधिकाधिक ज्ञान-प्राप्ति के लिए प्रेरणा देती थी। विक्रमशिला में तो विद्वान् तथा आदर्श चरित्र अध्यापकों की मूर्तिर्माँ दीवारों पर अंकित कर उन्हें पुरस्कृत तथा सम्मानित किया जाता था। स्वयं सम्राट् ऐसे गुरुओं को 'पण्डित' की उपाधि से विभूषित करते थे।

मध्यकाल में अध्यापकों के लिए 'पण्डित' शब्द के प्रयोग से हमें उनके व्यक्तित्व के एक विशेष गुण का पता लगता है। पण्डित शब्द का अर्थ है ज्ञानवान और इसमें यह स्पष्ट है कि इस काल में विभिन्न विषयों का अधिकाधिक ज्ञान ही विशेष रूप से सफल शिक्षक की योग्यता का परिचायक माना जाता था। नैतिकता तथा चारित्रिक गुणों का अपना महत्त्व था, पर पाठ्य विषय तथा धर्म ग्रन्थों के ज्ञान की विशेषता प्राप्त थी। मुख्यतया ब्राह्मण ही अध्यापक होते थे।

मुसलमानी शिक्षा प्रणाली में भी अध्यापक का स्थान महत्त्वपूर्ण है। हिन्दुओं के उपनयन संस्कार के समान ही मुसलमानों में 'मकतब' संस्कार का विधान है। इसके द्वारा गुरु बालक की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेकर उसे ज्ञान-क्षेत्र में प्रविष्ट कराता है। संस्कार में धार्मिक पुट होने के कारण उसके द्वारा गुरु तथा शिष्य एक दृढ़ एवं अटूट सम्बन्ध में बँध जाते हैं।

साधारणतया सभी मध्यकालीन शासक विद्वानों तथा महान शिक्षकों को सरक्षण प्रदान करनेवाले थे। स्वयं महमूद गज़नी क्रूर तथा जालबी होते हुए

भी कवि, शानी तथा विद्वानों का आदर-मान करता था। बलबन के हृदय में विद्वानों के प्रति श्रद्धा थी। 'परिस्ता के अनुसार बलबन का कथन था—'सुयोग्य व्यक्तियों को खोज निकालने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके प्रति स्नेह तथा उदारता का व्यवहार हो जिसमें कि वे तुम्हारे दरबार की गोभा बनकर रहे और तुम्हारे अधिकारों की सुरक्षा करें।'—भाग १, पृष्ठ २६७।

मुहम्मद तुगलक के समय में विद्वानों के नाम अधिक सुनने में नहीं आते। लॉ ने अब्दुल हक हकी के निम्न शब्दों का उल्लेख करते हुए यही परिणाम निकाला है कि "अता के राज्य के बाद उच्च ज्ञान तथा विद्वत्ता का स्तर नीचे गिरने लगा। साहित्य का रूप कुछ और ही हो गया। यद्यपि मुलतान मुहम्मद तुगलक समस्त उच्च ज्ञान का आदर करता था, किन्तु उसके समय में विद्वानों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी कि अलाउद्दीन के समय में।"—पृष्ठ ४३-४४।

किन्तु लॉ का कहना है कि स्वयं मुहम्मद तुगलक 'कल्पना शक्ति, और प्रभावोत्पादक तथा विचारपूर्ण रचना में योग्य अध्यापक तथा प्राध्यापकों से कहीं अधिक बढ़कर था। वह वक्तृत्व-कला में प्रवीण तथा वाद विवाद करने में दक्ष था। उसकी लिखावट बड़े-बड़े लेखन व कलाकारों तक स आच्ची थी।'।

इन सब से यह तो स्पष्ट ही है कि दिल्ली के मुल्तान तथा अन्य शासक विद्या तथा कला में स्वयं अत्यधिक रुचि रखते थे। किन्तु, य वर्णन हम बात की ओर विशेष रूप में इंगित करते हैं कि उस काल में विद्वानों तथा शिक्षकों में दिन गुणों की अपेक्षा की जाती थी। यह स्पष्ट है कि विद्वत्ता, तथा वाद-विवाद, वक्तृत्व-कला और लेखन-शैली में दक्षता आदि ही वे गुण थे जिनके आधार पर दरबारों में आशय प्राप्त होता था। सुप्रसक्त (अलन-तौन्दर्य) पर विशेष बल दिया जाता था। शासकों द्वारा इन दिशाओं में रुचि होने के कारण जनता में भी व्यक्ति का मान इन्हीं गुणों के आधार पर होता था।

अतएव, अध्यापक में भी सादा तथा सरल जीवन, कुरान का पाठ करने की योग्यता तथा सुन्दर लेखन उसके व्यक्तित्व के प्राथमिक गुण माने जाते थे। उसे धार्मिक होना आवश्यक था, तथा धार्मिक नेताओं को प्राप्त समस्त आदर भक्ति उन्हें भी प्राप्त थी। लॉ के कथनानुसार—'अकबर ने लिखावट की सुन्दरता को महत्त्व प्रदान कर लोगों को इसकी ओर उत्साहित किया—विशेषकर नमतालीक ढग की लिखावट को। मुद्रण के आविष्कार के पूर्व स्वच्छ तथा स्पष्ट लेखन आवश्यक था और इसीलिए इस पर इतना बल दिया गया है।'।

आईन ए अकबरी में अबुल फजल ने बालक के शिक्षण के विषय में अकबर के विचारों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार 'इस बात का ध्यान

रखना चाहिए कि बालक सब बातें स्वयं समझने का प्रयत्न करे। अध्यापक इसमें उसे थोड़ी सहायता दे सकता है। अध्यापक को विविध रूप से निम्न पाठ्य-वाक्यों का ध्यान रखना आवश्यक है—अगर नान, गन्दाय भाषा बानिया, छद और पूव पाठ। यदि यह शिक्षा विधि प्रयुक्त की गयी तो बालक एक महीने क्या एक दिन में यह सब सीख जाएगा जिसे जानने में उसे आठ-दस वर्षों का ज़माना है। लोग के लिए यह अत्यन्त आवश्यक बन जाएगा।

इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि राजकुमार तथा राजकुमारियाँ का शिक्षा किस प्रकार होती थी। उनके लिए मन्त्रब सस्कार का वाद योग्य अध्यापक नियुक्त किया जाता था। छोटे बालकों के लिए नपुंसक बर्णकारी नियुक्त किए जाते थे। श्रीरंगजेब ने अपने बच्चों की शिक्षा का यथोचित प्रबंध किया था। मनुजी के अनुसार, उन्हें विद्वानों तथा नपुंसक व्यक्तियों के अधिकार में दक्ष-मुक्त-कला तथा अन्य विषयों की शिक्षा दिलायी जाती थी। अध्यापक उनके प्रामाणिक प्रमोद के निर्या-व्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित करते थे कि उन्हें मासिक ज्ञान के साथ ही साथ अच्छी आदतें भी सीखने को मिलें।

जब श्रीरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसका मुख अनेक प्राणायें लेकर उसके समक्ष उपस्थित हुआ। उस समय श्रीरंगजेब ने उसे जो ताडना भी उसका उल्लेख बनियर ने किया है। श्रीरंगजेब का तात्पर्य था कि बालक की शिक्षा उसके भावी जीवन के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को बाल विकास का सम्यक ज्ञान हो तथा उसमें बालक के भावी जीवन की पूव बर्णना करने की पूरी गति हो।

मध्यकालीन सम्राटों तथा सामंतों द्वारा देश में ज्ञान प्रसार के लिए किए गये प्रयत्नों के विषय में इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। उस ज्ञान में मन मंदरतो की इमारतों की कला तथा सौंदर्य के विषय में वर्णन करते हुए अन्य इतिहासकारों के समान हमें भी अनेक पृष्ठों को रेंगा है। किन्तु हमने तो किसी ने इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान भी प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं किया कि इन सुंदर इमारतों में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, विद्यार्थी तथा शिक्षक किस प्रकार अपना अध्ययन अध्यापन काल व्यतीत करते थे, पाठ्य विषय क्या थे? हमारे लिए वास्तव में इस बात का उतना अधिक महत्व नहीं कि ईंट चूने की इमारत कैसी बनी हुई थी जितना इस बात का कि उन इमारतों में शिक्षा-व्यवस्था कैसी थी।

दूसरे अक्षर तथा श्रीरंगजेब के शिक्षाविषयक विचारों से यह भी नहीं पता चल सकता कि हमारे देश में वैसी ही व्यवस्था होगी। वास्तव में उन

सम्राटों के प्रगतिशील विचार केवल उन्हीं तक सीमित थे, उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न शायद कभी नहीं हुआ। वैभवशाली मुगल दरबारों में दूर माधारण जनता अपने बालकों की शिक्षा का श्रवण अपने मनमाने पुराने ढंग से ही करती चली थी।

अतएव, हिन्दू मुसलमानों के प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त सारे देश में शिक्षा का एक घरेलू तथा व्यावहारिक ढंग भी प्रचलित था। इसके अनुसार अध्यापक अपने तथा पड़ोस के झुल्लों से बालकों को मन्दिर अथवा मस्जिद में स्वयं एकत्रित कर लेते थे तथा उन्हें एक साथ पढ़ाते थे। कुछ अध्यापक अपने घर पर ही इन बच्चों को लगा लेते थे। इन प्रकार की प्राथमिक शिक्षा अक्सर ही प्रारम्भिक लिखाई-पढ़ाई तथा गणित तक सीमित थी। हममें कोई सन्देह नहीं कि विद्यालय सर्वसाधारण के बीच खूब प्रचलित थे।

‘कै’ का कथन है कि ‘स्थानों की भिन्नता के साथ ही इन प्राथमिक शिक्षालयों का रूप भी भिन्न था। उनके कार्यक्रम का स्तर अध्यापकों की योग्यता तथा मित्रुणा पर निर्भर करता था। वर्तमान मापदण्ड के अनुसार तो वे शिक्षालय अक्सर ही भिन्नकोटि के होंगे। उनका दृष्टिकोण अत्यन्त सकुचित था तथा उद्देश्य सर्वथा उपयोगितावादी। बालकों का सर्वोच्च मानसिक विकास अथवा उनमें सौन्दर्यानुभूति पैदा करना उनका उद्देश्य नहीं था। बालक का चारित्रिक अथवा आत्म-विकास का उद्देश्य भी सर्वथा गौण था। स्पष्टतया जो उद्देश्य सर्वाधिक मान्य था वह था लेखन, पठन तथा गणित का सम्बन्ध ज्ञान तथा पत्र-व्यवहार, व्यावसायिक हिसाब-किताब आदि में इनका प्रयोगात्मक अभ्यास। इस प्रकार अपने दैनिक क्रिया-कलाप में बालक इन विषयों में सहायता प्राप्त करते थे। बालक नहीं, बल्कि विषय पढ़ाये जाते थे’— पृष्ठ १७६।

जिम मन्दिर में पाठशालाएँ सम्बन्धित थी उनके पुजारी तथा भक्तवत में मस्जिदों के झुल्ले ही अध्यापक होने थे। यह स्पष्ट है कि पाठ्य विषयों का ज्ञान उन्हें उसी सीमा तक होता था जहाँ तक कि वह बालकों के लिए आवश्यक था। किन्तु सीमित ज्ञान होने हुए भी न केवल बालकों, बल्कि सर्वसाधारण में भी उनका समुचित आदर था।

‘वे’ ने ठीक ही कहा है कि भारत में सस्था की अपेक्षा गुरु ही प्रमुख रहा है। पश्चिम के विद्यार्थियों में अपनी शिक्षा-संस्थाओं के प्रति जो आदर तथा सम्मान की भावना हम पाते हैं वह भारत में गुरु के प्रति जीवन पर्यन्त पूजा-भाव

के रूप में लक्षित होती है।"—पृष्ठ १९१। पाठशालाओं में परम्परा से ब्राह्मण ही शिक्षित्व करते थे किन्तु धर्म निरपेक्ष शिक्षालयों में उनका स्थान धीरे-धीरे कायस्थ लेने लगे थे। प्रायः कायस्थ उस समय की भाषा—मराठी-पारसी का समुचित ज्ञान रखते थे।

मध्यकाल में सूफी मत का प्रभाव अत्यधिक था, तथा सर्वसाधारण में भी सूफी ही धार्मिक गुरु माने जाते थे। पाठशालाओं में अध्यापक भी साधारणतया सूफी लोग ही होते थे। सूफी साहित्य में गुरु को बहुत महत्त्व दिया गया है। ईश्वर-प्राप्ति में सहायक के रूप में उसे विशेष स्थान प्राप्त है—यहाँ तक कि 'गुरु' को 'गोविन्द' से भी बढकर माना गया है। ऐसे गुरु में चरित्र तथा ज्ञान के उच्चतम विकास की अपेक्षा करना स्वाभाविक ही था। अतएव सूफियों ने गुरु के उच्च गुणों की एक विशिष्ट परम्परा ही निर्धारित कर दी।

नबीर, दादू, सुन्दरदास आदि ने गुरु के महत्त्व पर जो बल दिया है, उसने इस काल का साहित्य भरा पड़ा है। उन्होंने सर्वगुरु के आवश्यक गुणों पर भी विस्तार से लिखा है। उनके विचार में गुरु अज्ञान के जालों को साफ करता है, शारीरिक मुख की इच्छा नहीं करता, सत्कार्य में लग्न रहता है, दयावान तथा समदृष्टा होता है। ब्रह्म की एकता तथा व्यापकता में विश्वास करता है, तथा अपनी शिक्षा और उपदेशों द्वारा लोगों के मन की द्विविधा मिटाने की शक्ति रखता है।* सूफी सम्प्रदाय के इन महात्माओं का प्रभाव साधारण जनता पर इसलिए और भी अधिक था कि वे उसी के बीच रहते थे। के ऊपर से तो गँवार तथा साधारण प्रतीत होते थे, पर वास्तव में ज्ञान तथा चरित्र में बहुत ऊँचे थे।

*—सो गुरुदेव लिये न छिपे कछु सत रखो तन ताप निवारी ।
इन्द्रिय देह मृषा करि जानत सीतलता समता उर घारी ॥
व्यापक ब्रह्म विचार भसझित द्वैत उपाधि सबे जिन टारी ।
सबद गुणाय सँदेह मिटावत सुन्दर वा गुरु को बलिहारी ॥
समदृष्टी सीतल सदा अद्भुत जाकी चाल ।
ऐसा मतगुरु चाहिए पल में करै निहान ॥

—सुन्दरदास

गणेश प्रसाद द्विवेदी हिन्दी सत काव्य सङ्ग्रह,
हिन्दुस्तानी ऐनेडमी, प्रयाग (१९५२) पृष्ठ १६६ १०

मध्य-युग के शिक्षकों की दशा तथा उनमें अपेक्षित और वर्तमान गुणों का यह व्यौरा कुछ बातें पूर्णतया स्पष्ट कर देता है। यह कहा जा सकता है कि कुछ अध्यापक प्राचीन परम्परा के अनुसार ज्ञान तथा विद्वत्ता, और हृदय तथा मस्तिष्क के उच्च गुणों से विभूषित थे, किन्तु अधिकांश—और यह सख्या बहुत बड़ी थी—साधारण तथा निम्न योग्यता के ही थे। शिक्षा प्रणाली भी आदर्श पाठ की नकल तथा रटाई तक ही सीमित थी। शिक्षक में अच्छी लिखावट, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण, और धर्मग्रन्थों के पाठ की योग्यता ही पर्येष्ट गुण समझे जाते थे। कक्षा में छात्रों के बल पर नियंत्रण स्थापित होता था और शिक्षक में प्रभावशाली व्यक्तित्व की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। समय-पाठ तथा बिना समय के उन्हें रट लेना ही विद्वत्ता थी। इसीलिए साधारणतया वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा कृत्रिमता ही पनपने लगी।

उत्तर मध्यकाल में शिक्षा-विषय साहाय्या की अपेक्षा कायस्था के हाथ में अधिक था। दक्षिण में अवश्य धर्म भी साहाय्या का ही प्रभुत्व था। एडम के अनुसार सामूहिक रूप से मुसलमान अध्यापक हिन्दुओं की अपेक्षा उच्च कौटि के थे।—पृष्ठ २१४, ११८। जफर का कथन है कि अधिकांश में इन सब अध्यापकों के चरित्र की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में तनिव भी सन्देह नहीं किया जा सकता। उनका शिक्षण इतना प्रभावशाली होता था कि कोई उँगली नहीं उठा सकता था।—पृष्ठ ४-५। किन्तु इस युग के अधिकांश अध्यापकों के विषय में इस मत से सहमत होना कठिन है। मध्यकाल के चुन हुए अध्यापकों के विषय में ही हम ऐसा कह रहे हैं।

हमारे आज के अध्यापक : एक विश्लेषण

शंकरलाल त्रिवेदी

मंदिरों में आनेवाले सभी दर्शनार्थी मात्र देवदर्शन के लिए ही नहीं आते हैं। कुछ भक्तों को प्रसाद का स्वाद आकर्षित करता है तो किसी को नारी-सौन्दर्य के दर्शन। ठीक इसी प्रकार आज के शिक्षा-प्रसार युग में सरस्वती मंदिर में आनेवाले सभी अध्यापक शिक्षा-प्रेमी नहीं हों सकते। विभिन्न प्रकृति, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कौटुम्बिक वातावरण बालाभों में इस तथ्य को चरितार्थ करते हैं कि "जितने व्यक्ति उतने स्वभाव"। अतः वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक प्रधानाध्यापक के लिए अपने अध्यापकों के व्यक्तित्व का ज्ञान रखना अनिवार्य हो जाता है। व्यक्तित्व-ज्ञान की रूपरेखा भक्ति करने में वर्गीकरण प्रणाली अधिक महायुक्त हो सकती है। हमारे दैनिक संपर्क में आनेवाले अध्यापकों की मनोवृत्तियों का एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाय तो उपयुक्त वर्गीकरण करना संभव हो सकता है।

हेन्डफोसेम के अनुसार मानसिक सन्तुलन ऐसे व्यक्ति में पाया जाता है जिसके जीवन में व्यवहार एवं मूल्यों में ऐक्य विद्यमान हो, अथवा जिसके व्यक्तित्व के विभिन्न अंशों को एक अंश के रूप में पहचाना जा सके। रेमण्ड के अनुसार व्यक्तित्व वह गुण है जो प्रस्तुत परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को समझने में सहायक हो। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक के व्यवहार में कुछ संगति अवश्य होनी है जो हमें उस व्यक्ति के साथ व्यवहार निभाने के लिए जानना आवश्यक है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी व्यक्ति के विभिन्न वर्गीकरण किये गए हैं। ग्रथियों के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण हुआ है। स्पेनर ने समाज के प्रति प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया है। जुग ने अन्तर्मुखी, बाह्यमुखी, ये दो प्रधान भेद किये हैं। सिद्धान्त के अनुसार वर्गीकरण बुद्धिमान्, भावनात्मक, संवेदनात्मक, प्रभुत्ववशवर्तमान आदि के अनुसार किया जा सकता है। ये सभी अध्ययन मनुष्य के व्यवहार को समझने एवं नियंत्रित करने के प्रयत्न हैं। हम यदि इतने गहरे न जाकर हमारे स्वयं के अनुभव के आधार पर हमारे साथ कार्य करनेवाले अध्यापकों का वर्गीकरण करें तो हमारे दैनिक व्यवहार में कार्य समायोजन सरल हो जाता है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। अपने २८ वर्ष के संपर्क के आधार पर किये गये वर्गीकरण का यही लक्ष्य है कि

प्रशासन-काय करनेवाले मेरे साथी बहुधा के सामने एक वर्गीकृत रूपरेखा प्रस्तुत कर सकें, जो नीति निर्धारण एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सहायक हो सके और उनके अनुभवों का लाभ मुझ भी मिले। इस वर्गीकरण का आधार अध्यापकों का व्यवहार आचरण एवम प्रवृत्ति है। साथ में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह वर्गीकरण मुख्य-अध्यापकों का ही है। अध्यापिकाओं की प्रवृत्ति का ज्ञान मेरे पास नहीं है। हमारे अध्यापकों के निम्नानुसार स्तरों में वर्गीकृत हम बना सकते हैं—

- (१) कल्पना प्रधान (Theoretical)
- (२) अर्थदृष्टि प्रधान (Economic)
- (३) विवृत व्यवहार प्रधान (Esthetic)
- (४) संतुलित व्यवहार प्रधान (Balanced)
- (५) हताश (Frustrated)
- (६) कामचोर
- (७) सामाजिक (Social)
- (८) राजनीतिक (Political)
- (९) धार्मिक (Religious)
- (१०) अर्धविकसित (Adolescent)
- (११) कलाकार (Artist)

१ कल्पना प्रधान

मेरे अनुभव में इन प्रकार के अध्यापक प्रत्येक साल में पाँच से दस प्रतिशत तक होते हैं। अधिकांशतः ये अध्यापक अन्तर्मुखी होते हैं। अपने विचार लिखित अथवा मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता इनमें अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिक विकसित होती है। लेकिन जहाँ सामाजिक छद्म का प्रभु है, इस वर्ग के अध्यापक शामिल न मिल पाते हैं और मौन रहना अधिक पसंद करते हैं। विस्तृत एवं गहन वाचन का इनको शौक है। इनका जीवन स्वयं की अन्तर्भावनाओं से प्रभावित होना रहता है। नम्रशीलता अथवा लचीलापन इनमें कम पाया जाता है। किसी किसी में प्रत्येक कार्य एवं विचार की आलोचना करने की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। शारीरिक श्रम जिनमें अधिक हो ऐसे कार्य में इनकी रुचि कम रहती है। वसागत अध्ययन-अध्यापन को एवं बौद्धिक व्यायाम को ये अधिक महत्त्व देते हैं। अन्य की आलोचना करने की प्रवृत्ति एवं शारीरिक श्रम से अदूर रहने की प्रवृत्ति

अपने समुदाय में उन्हें अप्रिय भी बना देती है। इनकी दृष्टि अर्थाभिलाषिणी कम होती है।

अर्थदृष्टिवाला अध्यापक

इस अध्यापक के प्रत्येक कार्य एवं प्रवृत्ति के पीछे मुख्य हेतु अर्थ ही रहता है। परिणामतः कार्य एवं क्षमता को विकसित करने की मूल प्रेरणा अर्थ ही है। सौंपे हुए कार्य को अर्थ-स्वार्थ की दृष्टि से लाभ-हानि के पतटे में ही बह सोलता है। समाजहित, राष्ट्रहित, स्वल्पत्याग, बालको का हित—इन सबसे इस अध्यापक को कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, चाहे कक्षाध्यापन हो या सहपाठी प्रवृत्ति, इसमें थोड़ा-सा भी अर्थलाभ दिखाई पड़ते ही कार्य करने का उस्ताह उसमें दुगुना हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए शाला-समय में अधिक से अधिक इजाजत मांगना, अपने ही बिलो का कार्य करते रहना, कक्षाध्यापन के समय में निजी परीक्षा की तैयारी करते रहना, शाला में स्वयं के काम होने से देर से आना और शीघ्र चले जाना उसका स्वभाव बन जाता है। अर्थलाभ से वंचित होते ही कार्य को मध्य में मधुरा छोड़ देता है। कर्तव्य के प्रति वफादारी का उसके समक्ष प्रश्न ही नहीं रहता। घर पर द्यूशन करना, व्यापार-वाणिज्य करना इत्यादि अन्य कार्य उसके लिए अपनी नौकरी से अधिक महत्त्व के होते हैं। ये किसी का विश्वास नहीं करते। नगण्य-सी बात में भी कई शकाएँ उत्पन्न करते हैं। उसके साथी उसका साथ भी कम देते हैं। यदि कोई दो अध्यापक वार्तालाप कर रहे हों तब यही रोचते हैं कि वे उसकी निन्दा कर रहे हैं। उनके सरक्षण में जो साधन-सामग्री पठन-पाठन सहायतायें होती हैं, उसे इस प्रकार बन्द रखते हैं कि कहीं हवा नहीं लग जावे। ये अध्यापक शाला के लिये अध्यापन की दृष्टि से कम लाभदायक होते हैं। शाला का कार्य इनके लिए भारस्वरूप होता है, परिवर्तन से बहुत घबराते हैं। अपना कार्य दूसरों से करवा लेते हैं। थोड़ा-सा समय शाला में अधिक हो जाय तो व्याकुल हो उठते हैं। हर समय छुट्टी भणवा प्रवकाश की ही बात सोचते रहते हैं। अपनी बत्ता समय के पूर्व छोड़ देना उनका सहज स्वभाव बन जाता है।

इनमें दो प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति पाये जाते हैं : एक तो वे जो कि अपने अधिकारी के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखते हैं, जिससे उनके कार्य में बाधा उत्पन्न न हो और वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे। अन्य वे अध्यापक होते हैं जो अपने अधिकारी से सघर्ष ही करते रहते हैं और हर कार्य में बाधा डालते हैं। मेरे एक मित्र प्रधानाध्यापक की ऐसे ही एक अध्यापक से जिसका

मुख्य धधा फोटोग्राफी था, अत्यन्त परेशान होना पड़ा। ये अध्यापक नियम-बन्धनों से छूटने के लिए तड़पते हैं और यदि कोई प्रधानाध्यापक नियम-बन्धनों को ढीला करने से इन्कार करता है तब उसके दुश्मन बन जाते हैं। इस वर्ग के अध्यापक शालाओं में १० प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक पाये जाते हैं। इन अध्यापकों से कार्य लेने का एक ही तरीका है। उनके अर्थलाभ से शाला का कार्य मतुलित बनाये रखना है। साथ ही शाला के कार्य के लिए शाला के बाहर इनको भेजा जाय अन्यथा शाला के एक घंटे के कार्य के पीछे अपना तीन घंटे का कार्य करके वे लौटेंगे।

संतुलित मनोवृत्ति-प्रधान अध्यापक

इस वर्ग के अध्यापक सरल मनोवृत्ति के सीधे-सादे एवं अपने काम-से-काम करनेवाले सभ्रान्त व्यक्ति होते हैं। इनके बिना शाला का संतुलित संचालन कठिन हो जाता है। ये विश्वसनीय, गंभीर, अध्ययनशील, रचनात्मक मनोवृत्ति के, निष्ठा एवं लगन से कार्य करनेवाले एवं सस्था के प्रति ममत्व रखनेवाले होते हैं। इनकी कार्य-निष्पन्नता में स्पष्टता अधिक रहती है एवं विषय को गहराई से रहस्य को क्षीघ्र समझ लेते हैं। गण्य-भी छोटी बातों के लिए कभी प्रधानाध्यापक के पास नहीं जाते। वे अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखना जानते हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता उनमें विद्यमान रहती है। उचित अनुचित का व्यावहारिक विवेक भी उनमें होता है। उनके कार्यों में शुद्धियाँ जाने की संभावना कम रहती है। यदि अधिकारी में मनमुटाव भी हो जाय तो भी वे मौन रहते हैं। कभी विनाशक प्रवृत्तियों को नहीं अपनाते हैं। उनकी तरफ से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। झालोचना भी कम ही करते हैं। दिक्कत समस्याओं में भी उनका भस्तिष्क संतुलित कार्य करता ही रहता है। समस्या मुलझाने में सहायक होते हैं। इस वर्ग में अधिकांश अध्यापक सम्पन्न अथवा मध्यम श्रेणी के वर्ग के व्यक्ति होते हैं। सम्पन्न अध्यापक शालाओं की छोटी-छोटी आर्थिक समस्याओं में भी सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ यदि उनके पास वाहन है तो आवश्यकता पडने पर देते रहते हैं। कभी अतिथि-सत्कार में भी अपने यहाँ आयोजन रखकर सहयोग देते हैं। विनियम में ये अध्यापक प्रामाणिक होते हैं और जीवन में संतुष्ट बने रहते हैं। इस प्रकार के अध्यापक प्रत्येक शाला में एक या दो से अधिक नहीं होने हैं। मैं जिन जिन शालाओं में रहा हूँ, मुझे ऐसे अध्यापक दो-चार मिल ही गये हैं, लेकिन मेरे मित्रों के पास ऐसी शालाएँ भी देखी हैं जहाँ इस प्रकार के अध्यापकों के अभाव में स्वयं प्रधानाध्यापक को जिम्मेदारी के सभी कार्य करने पडने हैं।

विकृत बुद्धि अध्यापक

“हम यह कहते हैं कि सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। दसते तुम सौ वर्ष तक जीवित रहोगे—कितनी मूर्खता की यह बात है। इसके बजाय यदि यह सभी भोज शीक, भोग विलास पूर्णतया प्राप्त करके ४० वर्ष में ही मर जावें तो क्या बुरा है।” ये वाक्य हैं मेरे एक साथी अध्यापक के जिसने आज से १७ वर्ष पूर्व कहे थे। यह है जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जिसमें पशुवत् इन्द्रिय-सुख और वासना-तृप्ति के अन्वावा कुछ भा नहीं है। इस पक्ष का अध्यापकों का अधिकारी कितना भी कल्याण करें वे कृतज्ञ ही होते हैं। उनके स्वार्थ-सिद्धि में बाधा डालनेवालों के ये कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। अन्य साथियों का अधिक-से-अधिक नुकसान कैसे हो यही उनकी भावना बनी रहती है। साहित्यिक भाषा में ये दोस्तपीयर के ‘इयोगा’ होते हैं। चरित्र की दृष्टि से विद्यापियों के विकास में ये हानिकारक रहते हैं। वक्ताओं में ये अध्यापक बहुत कम पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते हैं तो विकृत अर्थ ही बतलाते हैं। इतिहास के तथ्यों को ये अधिक तोड़ते हैं। साहित्य में भी इसी प्रकार अर्थ का अनर्थ करते हैं। इस वर्ग में दो उपवर्ग होते हैं (१) उड़त (२) कुटिल।

(१) उड़त—इस वर्ग के उड़त, बलहर्षि, लडाकू, गाली गलीज करनेवाले होते हैं। प्रत्येक भाषा का उल्लंघन करने में वे गौरव अनुभव करते हैं। स्टाफ-मीटिंग में कोई निर्णय लेना, कार्य करना अथवा विचार करना इनकी उपस्थिति की बजह से असंभव-सा हो जाता है। वे प्रत्येक अच्छी बात का विरोध करेंगे। आलस्य, भोग एवम् स्वार्थमिद्धि में ही इनका मन लगा रहता है।

(२) कुटिल—एक वे अध्यापक होते हैं जो ऊपर से मीठे लेखिन पीठ के पीछे छुरा भोवनेवाले होते हैं। जो अध्यापक इतनी खुशामद करनेवाला हो कि प्रातःकाल हमारे जगने से पूर्व नमस्कार करने उपस्थित हो जाय और रात्रि को सो जाने के बाद घर पर जाय, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये विश्वासपाती होते हैं। पदों के पीछे गुटबाजी करना, साथी-साथी को लडाना, विद्यापियों में अमन्तोष उत्पन्न करना, इनका प्रधान लक्ष्य रहता है। एक ऐसे अध्यापक का भुझे जान है जो अपने अधिकारी का पूर्ण कृपापात्र एवं दाहिना हाथ था जिसने उस अधिकारी के विरुद्ध हृत्ताप में विद्यापियों को घन तन की सहायता की थी।

मिलनसार अध्यापक

इस वर्ग के अध्यापक अधिनाशन बाह्यमुखी होत हैं। यह बहुभाषी, प्रशान्तप्रिय वापकम करनेवाले, परम्परापारी, व्यावहारिक सम्बन्ध निभानेवाले

एव दृश्य प्रमाण के आधार पर ही सोचने-विचारनेवाले होते हैं। इनमें खिगाटी, सामाजिक कार्यकर्ता एव सामाजिक प्रवृत्तियों में भाग लेनेवाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति से पहिचान शीघ्र बड़ा लेते हैं। समुदाय में सरलता से इन वर्ग के अध्यापकों में "अहम्" की भावना अधिक अभिव्यक्त होती है। इनमें तीन उपवर्ग पाये जाते हैं।

(अ) यशामिताधी :- ये ऐसे कार्य की तलाश में रहते हैं जहाँ इन्हें खूब प्रशंसा प्राप्त हो। इर्ष्या की भावना इनमें अधिक होती है। यदि यश किसी अन्य को मिलनवाला हो तब अपना सहयोग वापस खींच लेते हैं एव तत्काल दोष निदानना आरम्भ कर देते हैं। यदि अन्य अध्यापक के किये गये कार्य का यश स्वयं लेने का प्रयत्न उपस्थित हो जाय तो कार्य करनेवाले को शीघ्र पृष्ठभूमि में ढकाकर स्वयं रंगमंच पर दर्शकों के सामने आ जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि कार्य करनेवाले के मन में निराशा छा जाती है। यशप्राप्ति होने पर कभी-कभी ये बहक जाते हैं और यह समझने लगते हैं कि उनके बिना शाला का कार्य चलेगा ही नहीं। विषय ज्ञान इनका सामान्य हौला है।

(ब) बाढ़ू : इनको छोटे बाढ़ू भगवा बड़े सरकार की सलाहों से भी सञ्चालित किया जाता है। रंगीला व्यक्तित्व, फिजूलखर्ची, कीमती आधुनिक यंत्रणपरम्त पोसाक, ये इनके प्रधान लक्षण होते हैं। सिनेमा, बल्ल, दावतें, सभा इत्यादि में जाना इनका मुख्य कार्यक्रम रहता है। विषय ज्ञान में ये साधारण ही होते हैं। अपना काम अन्य गतिविधियों में करवा लेने में गर्वानुभव करते हैं। किसी भी बहाने से अनुज्ञा लेकर शाला से बाहर से बाहर रहता, कक्षा समय में पूर्ण छोट देता, इनकी सामान्य आदत हो जाती है। जब मिलेंगे अपना स्वास्थ्य प्रतिकूल हो बतलायेंगे। सस्ते काम इनसे होता ही नहीं है।

(स) जल्दबाज :- कार्य करने के प्रति जल्दबाह में इतना उतावलापन करते हैं कि या तो कार्य बिगड़ जाता है भगवा होता ही नहीं। कार्य में तभी आरम्भ करेंगे जब कार्य का समय बहुत ही कम रह गया हो। ये जल्दबाजी में गतिविधियों से विवाद उत्पन्न कर देते हैं। सापरवाही इनका प्रधान लक्षण रहता है। अगपल होने पर दोष अपने साथी भगवा प्रधानाध्यापक पर मढ़ देते हैं। छोटी-छोटी बातों पर निराशा, हतोत्साह व प्रोषित हो जाते हैं।

(द) कार्यपिशी :- "हमारे पास कार्य करने का समय तो नहीं है। हम तो आपको मलाह दे सकते हैं कि काम करो और इस प्रचार करो" यह उनका वाक्य होता है। सभी बातों में प्रेक्षक ही बने रहते हैं। काम सीरा जलप ठग

दस बहाने बनाकर काम करने से छूट पड़ते हैं। इनका नकारात्मक व्यक्तित्व ही विकसित होता है। 'यह काम कभी सफल नहीं हो सक्ता', यही काम के आरम्भ के समय उनका मतव्य रहता है। अधिकांशतः पराजयवादी होते हैं। उनका आत्मविश्वास खममाता रहता है। शक्तियाँ सुपुष्ट हो जाती हैं और रचियाँ नकारात्मक बन जाती हैं, परिवर्तन से विमुक्त बने रहते हैं। नया कार्य आने पर आरम्भ में ही कह देते हैं, "साहब यह कार्य तो हमसे नहीं होगा"। जब उन्हें कोई काम नहीं दिया जाय और कोई उन्हें हाथ में लेने का सुझाव देवे तब कह देते हैं "भरज होगी तब हमारे पास आयेगा।" अपनी शक्तियों को अन्य साथियों की शक्ति से अधिक आँकते हैं। इनमें यदि कोई थोड़ा-सा भी काम करनेवाला अध्यापक हुआ तब तो काम करने के पूर्व बड़ी खुरामद करता है और कनिष्ठ अध्यापकों से बात करने में हीनता का अनुभव करता है। किसी से सीखना तो वह चाहता ही नहीं। कभी अपने साथी के कार्य की प्रशंसा नहीं करेगा। यदि उसके साथी ने कार्य को सुन्दर रूप से कर दिया तो उसके अभिमान को ठेस पहुँचती है और दीर्घ आलोचना कर देते हैं, "यह तो सब दिखाने का है"। देखो न काम में कितनी गलतियाँ थीं। समय से काम को पूरा करने में इन्हें अधिक कठिनाई होती है। छात्र धमतीय फीलने में भी कभी-कभी वे निमित्त बन जाते हैं।

निराश अध्यापक

इन व्यक्तित्व के दो रूप सामने आते हैं—(१) उदासीन (२) हताश। भगमाता से युक्त अध्यापक उत्साहहीन व दुखी रहता है। अपने समुदाय में विरग रहता है। काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। वह अपने कसब के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति, उदासीन बना रहता है। कौटुम्बिक वातावरण, जीवन के घात प्रत्याघात, प्रगति की अवरोध करनेवाली बाधाएँ इनके जीवन में रस को सुखा देती हैं। ये अध्यापक यत्रवत् कार्य करने के आदी हो जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ें या भाग जायें, साला में अच्छा कार्य हो या न हो, पाना में कोई प्रतिधि आवे या न आवे, उनको इससे कोई सम्बन्ध नहीं। 'मुझे क्या करना है ? करना है, होता रहगा जो होना'—यही उनकी विचारधारा बनी रहती है। कोई भी कार्य समयानुसार पूर्ण नहीं कर सक्ते। भाज के प्रयोग प्रायोजन प्रधान युग में, समुदाय में इनका भूमि-योजन धमभव-मा हो जाता है। गहपाटी प्रवृत्तियाँ के लिए ये अध्यापक अनुपयुक्त होते हैं।

निराशा जब हताशा में परिणत हो जाती है तब अध्यापक एक समस्या

वन जाता है। एक हताश अध्यापक मेरे सम्पर्क में आया है। वह उपाधि प्राप्त था लेकिन कभी छोड़कर बाहर बेंच पर सोकर सिगरेट पीता रहता है। जब उसका यह काय अनुचित बतलाया गया तब प्रयोगशाला में किबाड बन्द कर पीता रहता। जब उसे बार-बार मुख्य स्थान छोड़ घर जाने से रोका गया तब रात्रि को १० बजे भाइवल निकालकर बीस मील घर पहुँचता। प्रातः फिर चार बजे निकल कर वापस आता। जब उसकी पत्नी अपने पिता के घर जाने को उद्यत हुई तब अपने मागूम दूध पीते बच्चे को लेकर शांता में चला आया। बड़ी कठिनाई से अध्यापक साधियों ने ममया-बुझाकर बच्चे को पत्नी के साथ भिजवाया।

इस प्रकार हताश अध्यापक धूम्रपान अधिक करता है अथवा शराब पीता है। हमारी कठिनाई यह होती है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि ऐसे अध्यापकों से हम मनोवैज्ञानिक ढंग से काम लें और उनकी हताशा दूर करने का प्रयत्न करें। कभी-कभी हताशा आश्रमिक प्रतिज्ञिया में भी परिणत हो जाती है। ऐसे अध्यापक में काम लेना कठिन हो जाता है।

हमारे सामने समस्या यह है कि उदासीन मनोवृत्ति आज बढ रही है और हमारे अध्यापकों में १५ से २५ प्रतिशत तक के अध्यापक उदासीनता के शिकार रहते हैं। इससे सभ्य है मानसिक असंतुलन न बढे। गाला में ऐसा घानापरण हम कैसे बनाये रखें कि अध्यापक आनन्द अनुभव कर सके उदासीनता को भूल सके और थोड़ी चिंताएँ हलकी हो—यही समस्या प्रधानाध्यापक के लिए मुख्य है। उदासीनता उदासीनता को ही जन्म देती है और विद्यार्थी भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं।

राजनीतिज्ञ—इस ध्रेणी के अध्यापक चानक मतलबी अपना काम निकालने में दब और भेदनीति में अध्यापकों के आपस में फूट पड़ानेवाले होते हैं। किसी-न किसी राजनीतिक पार्टी से उनका सम्बन्ध रहता ही है। इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बहुरंगी होते हैं और जहाँ जैसा रंग देखा बने ही हो जाते हैं। इनकी कलब सभ्य सोसायटी सभी जगह देखा जा सकता है लेकिन वहाँ उनका उद्देश्य विगुह राजनैतिक होता है। शांति की प्रवृत्ति राजनीतिक उद्देश्य के अनुष्ण न होने पर बाधा उत्पन्न कर देने हैं। दिखावा अधिक करते हैं और काम कम करते हैं। किसी काय में नहीं फँसकर दूसरा पर भार डाल देते हैं। बदला लेने की भावना इनमें प्रबल रहती है। अन्य साधियों को अपने राजनैतिक सम्बन्धों के प्रभाव से दबाव रखकर गोपित करते रहना इनका मुख्य कार्य होता है। तुम्हारा काम मैं करवा दूँगा कहकर

अध्यापकों को अपने चगुल में फँसाये रखकर शोषित करते रहने का प्रयत्न करते हैं। रगर्मच एव लाउड-स्पीकर के लिए हर समय लालायित रहते हैं। तालियाँ बजवाने के खूब शौकीन होते हैं। भाषण देने की उत्कट अभिलाषाएँ नियंत्रित नहीं कर पाते। समिति अथवा संस्था के संचालक बनने की इन्हे तीव्र इच्छा बनी रहती है। धन्यवाद देने खड़े होंगे तब पूरे आध घंटे का प्रवचन देंगे। इन अध्यापकों के विचार, वाणी व कर्म में सगति का अभाव रहता है। शाला की प्रतिष्ठा को भी इनमें हानि पहुँच सकती है। राजनीतिज्ञ अध्यापक शाला को लाभ भी पहुँचाते हैं। कई ऐसी समस्याएँ जो राजनीतिक स्तर पर हल नही जा सकती हैं अथवा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से हल हो सकती हो, वे इनके माध्यम से हल करायी जा सकती हैं।

कलाकार :—अध्यापकों में थोड़ा संगीतकार, चित्रकार, शिल्पी, कवि एव साहित्यकार भी पाये जाते हैं। ये काम से काम रखनेवाले होते हैं। कार्य तब करते हैं जब मनोवृत्ति अनुकूल हो। काम बहुत ही सुन्दर एव प्राकृतिक करते हैं। इनमें थोड़ा आनन्द्य अवश्य पाया जाता है। ये अपने कार्य की सराहना मात्र चाहते हैं। हमारे कहने पर काम नहीं करेंगे लेकिन उनके ध्यान में आते ही काम पर जुट जाते हैं।

धार्मिक मनोवृत्ति के अध्यापक

यहाँ धार्मिक से अर्थ है प्रचलित प्रधान धर्मों में से किसी भी धर्म की परम्परा एव श्रियाओं में पूरा विश्वास रखनेवाले अध्यापक का। अपने धर्म-निरपेक्ष युग में अन्य अध्यापक इनकी तरफ उदासीन अवश्य रहते हैं लेकिन ये अध्यापक ईश्वर में भ्रष्टा रखने के कारण नैतिकता की ओर अधिक झुकते हैं।

ये अध्यापक विश्वासपात्र, लगन में काम करनेवाले एव विद्यार्थियों में ईश्वर के प्रति भ्रष्टा उत्पन्न करनेवाले होते हैं। सस्त्रुति से उन्हें प्रेम होता है एव विनयशील भी होते हैं। ये अन्य धर्मों को अधिक उदारता से देखते हैं और उनका आदर करते हैं। इन अध्यापकों के लिए विद्यार्थियों में भी आदर बना रहता है। इसका अवश्य है कि नये परिवर्तनों को आग्रहाने में धार्मिक मनोवृत्तिवाले अध्यापक की कठिनाई होगी है। ये अधिकांश रुढ़िवादी होते हैं।

तरुण अध्यापक

भाज अधिकाधिक संस्था में आलाएँ खुल रही हैं। परिणामतः परिवर्तन अनुभवनिमित्त अध्यापक प्राप्त नहीं होते। पल्स्वरण सोल्ह वर्ष की आयु से

चौरास वष की आयु तक वे अध्यापको की नियुक्तियाँ अधिक होती है। मनो विज्ञान की दृष्टि से यह अवस्था व्यक्तित्व के निर्माण की है। अच्छे अध्यापक इनमें स गड़ जा सकन है, यदि इनको उपयुक्त वातावरण काम एवं मागदान मिले। लेकिन परिस्थितियाँ उनको उदासीन बना देती हैं। ये अध्यापक एकाएक समायोजित नहीं हो जात। हमें ग प्रधानाध्यापक के पास छोटी मांगे निकालते लाते ही रहते हैं। कभी-कभी कक्षा उनके नियंत्रण में ही नहीं रहती। ये विद्यार्थियों के इस प्रकार के मित्र बन जाते हैं कि अध्यापक विद्यार्थी की मयादा ही टूट जाती है। अपनी खिलती जवानी के प्रवाह में भूलें भी करते हैं। यदि मृगिभा का प्रावधान शाला में है तब इनकी नवोदित यौन भावनाएँ परिष्कृत अवस्था विकृत होती रहती हैं।

उपरोक्त वर्गीकरण प्रशासन की दृष्टि से मनुष्य को समझने का एक प्रयास मात्र है। वग इससे अधिक अवस्था कम भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सभी अध्यापको को इस लाके में बिठाया जाय। मिश्रित वन के अध्यापक भी पात्र जा सकते हैं।

घाज गालाभा में अध्याभिलापी एवं कार्यपिक्सी अध्यापको की संख्या अधिक है और सतुलित अध्यापक एवं कलाकारों की संख्या कम है। यदि किसी शाला में सतुलित अध्यापक नहीं रह तो उस गाला का सुधार रूप में सवालन मुश्किल हो जाता है एवं सभी काम प्रधानाध्यापक को करने पड़ते हैं। बिना कलाकार के गाला में सुन्दरता एवं स्पन्दता नहीं घाती। सरण अध्यापक यदि अध्याभिलापी एवं कार्यपिक्सी अध्यापको के साथ रह तो सम्भव उनको बैसा ही बना देता है। कम यह आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक ही नहीं बरन निरीक्षक निरीक्षक एवं सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि अवक शाला में कम-से-कम एक सतुलित मनोवृत्ति का अध्यापक एवं एक कला कार हो।

['जन शिक्षण से साभार]

शिक्षकों की परिवर्तित भूमिका

डा० त्रिभुवन ओझा

हर स्वतंत्र राष्ट्र का एक अपना राष्ट्रीय चरित्र होता है और उस चरित्र का मुख्य विधायक तथा सहायक तत्व होता है उस राष्ट्र की शिक्षा। एक राष्ट्र के जीवन में शिक्षा का वही स्थान है जो एक व्यक्ति के जीवन में। यह ठीक है कि एक सुनिश्चित लक्ष्य के अभाव में राष्ट्रीय शिक्षा के सभी सघटक तत्व—शिक्षक, शिक्षा प्रणाली, पाठ्य-क्रम और पाठ्य-पुस्तकें आदि—सही शिक्षा और पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं करते और न ही उनसे उचित परिणति की अपेक्षा ही की जानी चाहिए। लेकिन शिक्षा यदि मनुष्य के पूर्वजन्मजित और स्वअर्जित समस्त शक्ति और सम्भावनाओं का द्वार मुक्त करती है तो वह एक राष्ट्र को भी न केवल सही शिक्षा-बोध देनी बल्कि उसकी समस्त शक्ति, क्षमता और सम्भावित विकास की गति को बल भी प्रदान करेगी।

देश को आजाद हुए मात्र २२ वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बीच देश में अनेक परिवर्तन हुए विकास के कई नये आयाम खुले और प्रगति के चरण कई नयी दिशाओं में संचरण किये। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक मोहजनिता जड़ता भग्न हुई। बात यह नहीं कि परिवर्तन की आवश्यकता हमने अनुभव नहीं की या कि परिवर्तन की उस अनिवार्य अकाक्षा का समवेत गान हमने न किया, सो सब कुछ नहीं। किन्तु शिक्षा के बहुविध लक्ष्य की अनिर्विष्टता के कारण हम परिवर्तन की उस अनिवार्य प्रक्रिया के मुख्य घटक नहीं बन पाये। दूसरे शिक्षा और शिक्षक के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण भी बदल नहीं पाया। लगता है कि राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का महत्व अभी तक स्वीकारा ही नहीं गया है। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से शिक्षा के बारे में आवश्यक सचेष्टता और सजगता बरती जाती न कि वह केवल प्रायोगिक होकर ही रह जाती। लेकिन आज इस देश की शिक्षा हमारे चरित्र और राष्ट्रीय विकास का एक अनिवार्य अंग न होकर रोजी रोटी पाने का केवल एक साधन या माध्यम बनकर रह गयी है। साध्य जब साधन बन गया तो, जैसा कि ऐसी हालत में अनवर होता है साधन पर दृष्टि कम गयी और फलतः शिक्षा में शिक्षक की भूमिका या तो स्वयं गौण पड़ गयी या फिर उसकी भूमिका को गौण बताया या बनाया गया। चरित्र निर्माण जब आवश्यक न रहा तो चरित्रवान शिक्षक के चरित्र की महत्ता याँकी ही क्यों जाती? बुद्धि-

विकास और ज्ञानानेन जब महत्त्वपूर्ण न रह तो प्रतिभा-सम्पन्न, विवेकी बहुजन और विशेषज्ञ शिक्षक को उपक्षिप्त होना स्वाभाविक ही था । और तब वैयक्तिक उपाधियाँ जीविका की आवश्यक शर्तें बनीं, शिक्षा की स्वाभाविक निष्पत्ति नहीं । चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय विकास से वर्तमान शिक्षा का जब नाता प्रायः टूट गया तो इस भ्रम की बल मिला कि चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय विकास एक चीज है, और शिक्षा दूसरी ।

शिक्षक कौन ?

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद शिक्षा-जगत् में राजनीति का प्रवेश हुआ । वैयक्तिक सम्प्राप्ति के प्रकाशन में राजनीति के कुटिल खेल खेलनेवाले नाममात्र के शिक्षित और मस्कारहीन कृतीय थैली के व्यक्तियों का प्रवेश सुगम हो गया । पण्डित विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय का स्वाभिमानभरा गौरवशाली, स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व क्रमशः विनष्ट होने लगा । अध्यापकों में कुट्टा, भय और प्रचुरता की भावना घर करने लगी । एक दूसरे ढंग से भी राजनीतिक नेतृत्वों ने अध्यापकों को सुमराने उनकी शक्ति को कुठिन उनकी बुद्धि को जड़ और उनकी जीवन-दृष्टि को जीवन से विरत करने की चेष्टा की । नेताओं ने अपने भाषणों में कहा, शिक्षक देश की आखी पीढ़ी का निर्माता है समाज का विधाता है । उसे राजनीति के दलदल में नहीं फँसना चाहिए । सुल-मुविधा की आज्ञाशा उसे न करनी चाहिए । उसके लिए त्याग वरेण्य है भोग त्याग्य । उसे प्राचीन ऋषियों की पंक्ति में बैठाया गया ऋषि आश्रम ही उसका निवास बनाया गया और अन्ततः अभावप्रस्त जीवन ही उसके लिए उचित ठहराया गया । शिक्षकों की एक अलग जाति-पाति बनी । सामाजिक और राजनीतिक हलचलों में उसे हमेशा अलग रखने की चेष्टा हुई और राष्ट्रीय विकास, सामाजिक उत्थान सांस्कृतिक उन्नयन एवं राजनीतिक जागरण में उसके महत्त्व की परोक्ष ढंग से नकारा जाने लगा । उसे समाज का एक अजूबा व्यक्ति माना गया । नेताओं की धोर में प्रायः पूरजोर कोसिश की जाती रही कि शिक्षकों को अपनी शक्ति का एहसास न हो, अपने दायित्वों का ज्ञान न हो तथा कम-से-कम अपने अधिकारों का अवबोध न हो ।

एक दिन इस भ्रात धारणा का निरसन यथानीघ्र होना ही चाहिए कि 'शिक्षक समाज का एक अजूबा व्यक्ति है ।' अभी तक, जैसा कि लोग भ्रमवश समझते हैं, शिक्षक समाज का एक विशिष्ट व्यक्ति होता है । किन्तु विशिष्ट इस अर्थ में नहीं कि वह समाज में रहते हुए समस्त सामाजिक हलचलों से कटा रहता है या समाज का भ्रत जल वह ग्रहण नहीं करता अथवा सामाजिक और

व्यक्तिगत सम्मान की भावना उसमें नहीं होनी या उसमें भीतिक सुख की लालभा नहीं जागती और दुःख वश उसमें दर्द नहीं पैदा करता । वह विनिष्ट इस कारण भी नहीं है कि 'शीता' के अनुसार वह 'स्वितप्रज्ञ' होता है और 'मुवे-मुवे' समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ' में उसकी मानसिक प्रतिक्रिया एव-सी होती है या 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' के गुरुतर आदर्श को जीवन में चरितार्थ करने का सकल्प भार केवल उसी ने ले रखा है । वह विनिष्ट इस कारण भी नहीं है कि राजनीतिक परिवर्तनों, हलचलों से उसे कोई वास्ता नहीं होता या कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रदत्त, शास्त्रिक चेतना सबाह्य, बौद्धिक जागरण का उद्घोषक और स्वतंत्रता का जागरक प्रहरी बनना वह नहीं चाहता या उसमें इन दायित्वों को सम्भालने की क्षमता नहीं होती । उसकी विनिष्टता इस बात में भी निहित नहीं है कि वह हर चीज, हर वाद, हर सिद्धान्त, हर सघर्ष को बिना सोच-समझ अपना लेता है या उसके आगे घुटने टेक देता है और जुझने के बजाय वह भाग खड़ा होता है ।

जब यह सब कुछ नहीं तो वह विनिष्ट क्यों ? विनिष्ट इसलिए नहीं कि उसमें उपर्युक्त विशेषताएँ हैं बल्कि इसलिए कि उसकी बौद्धिक चेतना सर्वाधिक स्ववेदनशील, जागरक और सक्रिय होती है । उसकी विनिष्टता इस बात में निहित है कि वह सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र का अधिष्ठाता है । एक सुदृढ़ समाज की गहरी नींव में पथर डालने का काम वह और केवल वही करता है । वह देश के वर्तमान जीवन का नियामक और भविष्य का स्रष्टा ही नहीं, गौरवशाली अतीत का समर्थ व्याख्याता भी वही है । परशुराम और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं के तेजोदीप्त, महिमान्वित व्यक्तित्व का भी उसे भान है । उसमें भी उन्ही का तेज-ताप, पीरुप-पराक्रम शेष है । वह, भद्र, धीरे धीरे विनय की भाषा भूल रहा है, मात्र भिक्षा पर जीना नहीं चाह रहा है, प्रभाव की अग्नि में तपकर वह कचन जी बन गया है ।

शिक्षकों की भूमिका क्या हो ?

आज परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं । इस बदलते सदर्भ में शिक्षकों की भूमिका और दायित्व भी गुरुतर होता जा रहा है । मैं चाहता हूँ कि देशहित से सम्बन्धित विभी भी राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों, समस्याओं पर वह न केवल विचार करे, निर्णय ले, बल्कि सक्रिय सहयोग दे और राष्ट्रीय मंगल कार्यों का वह नेतृत्व भी करे । मैं मानता हूँ कि उसके ज्ञान और जो बाने लगाये गये हैं, जो सीमाएँ खड़ी की गयी हैं उन्हें पक्क मारते वह दूर नहीं

कर सकता । लेकिन अपनी शक्ति का अवबोध होने से हर कार्य सम्भव है । आज युवा-वर्ग (इसमें छात्र भी सम्मिलित हैं) में असतोष, भय, कुठा, मनाम, नव निर्माण की आकांक्षा, भावी मंगल का आह्वान आदि जो प्रवृत्तियाँ दखन को मिलती हैं उनमें पर्याप्त सृजनात्मक संभावनाएँ हैं । आवश्यकता है उन्हें सही दिशा निर्देश और नेतृत्व की । इन सृजनात्मक शक्तियों का सही नेतृत्व केवल शिक्षक ही कर सकता है, क्योंकि युवकों और छात्रों को जितनी निकटता में शिक्षक जानता-समझता है उतनी निकटता से और कोई नहीं । बहुत-सी समस्याएँ शिक्षकों और छात्रों की एक-सी हैं । छात्रों का सबसे बड़ा विश्वासी शिक्षक होता है और शिक्षकों का सर्वाधिक विश्वासपात्र छात्र । आज देश के स्वायत्तलक्ष्य, राजनीतिक नेता छात्र आन्दोलन, युवा असतोष को गलत नेतृत्व देकर देश में विध्वंसकारी कार्य बहा रहे हैं । इस प्रकार देश की सबसे बड़ी शक्ति विनाश में लगती जा रही है । इससे देश को बचाने राष्ट्रीय विकास में योगदान देने और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षकों को आगे आना ही होगा । शिक्षक अब समाज का विरोधी व्यक्ति न रहा । दूसरे की हृषा पर बह जाना बहा चाहता है । नारे लगाना उसके लिए अब असंभव नहीं कान्ति का नाम लेना असंभव नहीं, सुविधाओं की माँग करना अनुसामन्यता नहीं । नेतृत्व की बागडोर अब सम्भालनी ही होगी ।

संस्थागत नियोजन

गंगा महेश मिश्र

सुनन में संस्थागत नियोजन एक नयी चीज लगती है किन्तु वस्तुतः दत्ता जाय तो प्रत्येक मुवुद्ध और वतव्यशील प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अपने विद्यालय को ऊँचा उठान की दृष्टि से अपना एक कार्यक्रम बनाता है और उस निर्धारित तम के अनुसार ही विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में सुधार करने का प्रयास करता है। ऐसा करने से होना चला भा रहा है। विद्यालय उत्थान के इस कार्यक्रम को थोड़ा और सुनिश्चित करना और उन कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए समय साधन और मानवीय प्रयास का निर्धारण ही दूसरे शब्दों में संस्थागत नियोजन है।

संस्थागत नियोजन क्या है ? यदि इसे थोड़े से शब्दों में कहा जाय तो यह विद्यालय परिवार का ऐसा सहायता प्राप्त कार्यक्रम है जिसे वे स्वयं नियोजित कर संचालित करते हैं। इसमें स्थानीय रूप में उपलब्ध सभी साधनों से लाभ उठाया जाता है। सरकार से कुछ आर्थिक तथा तकनीकी सहायता भी ही अपेक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य भात्म विश्वास प्रेरणा शक्ति का विकास तथा विद्यालय के हितों का निरन्तर चिन्तन है।

विद्यालय-योजना के मफल कार्यान्वयन के लिए महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय के सभी सम्बन्धित व्यक्ति मिलकर विद्यालय की वर्तमान क्षमियों के बारे में विचार करें और उन्हें दूर करने के लिए समुचित प्रयास करें। शिक्षा के स्तर को गुधारने के लिए सद्यपि धन की आवश्यकता होती है किन्तु मानवीय प्रयास का भी अपना भूलग महत्त्व है। संस्थागत नियोजन में स्थानीय उपलब्ध साधनों का सहारा लेकर विद्यालय को समुन्नत करने के मानवीय प्रयास पर ही सर्वाधिक बल है।

विद्यालय के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में ऐसे वातावरण का सही रूप में निर्माण हो जिसमें प्रत्येक अध्यापक विकास कार्य को अपना दायित्व समझे। आरम्भ में अल्पकालिक योजनाएँ बननी चाहिए परन्तु बाद में एक वर्ष से अधिक अवधि की अवधि दीर्घकालिक योजनाएँ भी बनायी जा सकती हैं। आरम्भिक स्तर के विद्यालयों (जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक स्कूलों) के लिए आरम्भ में यही वाछनीय होगा कि प्रत्येक विद्यालय अपनी अपनी वार्षिक योजना बनाये और उनका सही रूप

में कायान्वयन करे। सस्थागत नियोजन में हम भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जे० पी० नायक के उस कथन को सदैव सम्मुख रखना है जिसमें उन्होंने कहा है कि “नीचा लक्ष्य नहीं, बरन् असफलता अपराध है” (Not low aim but failure is acrimie)।

शैक्षिक उन्नयन की दिशा में सस्थागत नियोजन के कार्य के महत्त्व पर बल देते हुए शिक्षा निदेशालय उ० प्र०, से जो निदेशपत्र प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अभी हाल में निर्गत हुआ है, उसकी रूप रेखा अध्यापक बच्चुआ के लाभार्थ नीचे दी जा रही है।

सस्थागत-नियोजित-लक्ष्य निर्धारित करने के सिद्धान्त

सस्थागत नियोजन के अन्तर्गत विद्यालय स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अपनी अपनी विकास-योजनाएँ अलग अलग बनायें। इन योजनाओं में विकास लक्ष्यों को निश्चित करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों को दृष्टि में रखना चाहिए —

१—विद्यालय-योजना विद्यालय के अध्यापकों द्वारा विद्यालय की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनायी जाय।

२—लक्ष्य ऐसे हों जिनसे वर्तमान स्थिति में साधन तथा क्षमताओं की दृष्टि में अधिकतम लाभ हो सके अर्थात् वे ठोस एवं व्यावहारिक हों।

३—भारम्भ में इतने ही लक्ष्य निर्धारित किये जायें जिनकी पूर्ति सत्र में हो सके। लक्ष्यों की सूची बालकों तथा कक्षा शिक्षण की आवश्यकताओं के आधार पर हो अर्थात् अधिक आवश्यक कार्य सूची में ऊपर रखे जायें।

४—कुछ लक्ष्य ऐसे भी हों जिनमें स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों समुदाय, प्रबन्ध-समिति तथा विद्यालय के सभी अध्यापकों का सहयोग लिया जा सके।

५—लक्ष्य के चुनाव में सम्बन्धित अध्यापकों की रुचि, योग्यता व क्षमता का भी ध्यान रखा जाय।

६—इनमें से कुछ लक्ष्य एम होंगे जिन्हें प्राप्त करने में विद्यालय में सभी अध्यापकों का सहयोग सामूहिक रूप से अपेक्षित होगा जैसे स्वच्छता, अनुशासन, बालकों का स्वास्थ्य, युनिफार्म आदि। ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत अच्छा यह होगा कि एक मास के लिए एक विषय लिया जाय और उसी पर पूरा बल दिया जाय। दूसरे मास में दूसरा विषय लिया जाय, मगर पहले विषय का

अनुसरण निरन्तर चलता रहे और पूरे सत्र भर उसमें सिपिलता न भाये ।
इसी प्रकार विषयों का क्रम चलता रहे । एक सत्र में ४-५ विषयों से अधिव को
नहीं लेना चाहिए ।

एक प्राथमिक विद्यालय की योजना की रूप-रेखा

विद्यालय-योजना को (क) शैक्षिक उन्नयन (Improvement) तथा
(ख) विकासात्मक (Developmental) पहलुओं में बाँट लेना चाहिए । शैक्षिक
उन्नयन का तात्पर्य शिक्षा के गुणात्मक सुधार से है । अतः हमें शैक्षिक कार्यों
को ही दिया भाये ।

उदाहरणार्थ —

(१) छात्रों के लिखित कार्य को उन्नत करना

(क) छात्रों से लिखित कार्य नियमित रूप से करना ।

(ख) लिखित कार्य की नियमित रूप से जाँच होना और छात्रों द्वारा
तुष्टि-सुधार ।

(ग) इस कार्य को गुणात्मक एवं परिमाणारमक दृष्टि से उत्तम
बनाना ।

(२) यतनी-सुधार

(क) कक्षा-स्तर के व्यवहार में भाषावाले शब्दों का सर्वेक्षण और सचय कर
एक चार्ट बनाना जो कक्षा में टँगा रहे ।

(ख) ऐसे चार्ट में प्रति सप्ताह २० शब्द सबको सीखने वाले स्थान पर मोटे
प्रक्षरो में लिखा देना ।

(ग) सप्ताहान्त में उनका थुलैख करना और समुद्ध लिखे शब्दों को
पाँच बार लिखवाना ।

(३) कक्षा ४ और इससे ऊपर की कक्षाओं में स्वाध्याय का स्वभाव ढालना

(क) विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों की पढ़ने की रुचि उत्पादन
करना ।

(ख) कक्षा ४ और इससे ऊपर के बालकों में पत्र-पत्रिकाओं के बनने में
रुचि उत्पन्न करना ।

(ग) पत्र पत्रिकाओं से चित्र एवं उपयोगी विषय सामग्री काटना ।

(४) बालकों की स्वच्छता

(क) प्रतिदिन बालक स्वच्छ कपड़े पहन कर आयें ।

(ख) वे मुँह, दाँत, नाखून, बाल, आँख तथा नाक साफ रखें ।

(ग) अस्वच्छ दाँतो, नाखूनों आदि की सफाई विद्यालय में ही कराना ।

(घ) स्वच्छ रहने की आदत डालना ।

(५) शाला-उद्यान निर्माण

(क) वर्षा-काल में ही चहार दीवारी की व्यवस्था करना ।

(ख) वर्षा-कालीन तथा बाद में जाड़े के फूलदार पौधे लगाना ।

(ग) बालकों द्वारा खाद तथा पानी की व्यवस्था कराना ।

(६) गणवेश (यूनीफॉर्म) की व्यवस्था

(७) कक्षा-शिष्टाचार

(क) कक्षा से बाहर आचार व्यवहार में शिष्टाचार सना

(६) उच्चारण-शुद्धि

(१०) पर्याप्त मात्रा में कविताओं को कठाप करना

(११) बालकों द्वारा श्यामपट्ट का प्रयोग और पाठ विकास में अधिकाधिक योगदान ।

(१२) कक्षा में बालकों द्वारा नामचित्रों का सामूहिक रूप में सघन अध्ययन ।

(१३) चाटों, चित्रों तथा माडलस का निर्माण ।

चाटों आदि के निर्माण का तात्पर्य कक्षा शिक्षक के लिए उपयुक्त सहायक-सामग्री के निर्माण से है । इनका निर्माण अध्यापक स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से ही कर सकते हैं जैसे

(१) गणित—लिटर की धारणा, बालकों को पुराने टीन के डिब्बे में एक लिटर पानी भर के पानी की सतह के ठीक ऊपर छेद बनाकर दी जा सकती है ।

मीटर के लिए दीवार पर खड़ी (ऊँचाई नापने के लिए) तथा पड़ी लाइने बनाकर उनमें से मीटरमीटर के निशान बना दिए जायें । बच्चे अपनी ऊँचाई, फैली बांहों की लम्बाई, वॉलिन तथा पैर का सही नाप माप रखें ।

किचोग्राम तथा इससे बड़े भारों के लिए ईंट या पत्थर के टुकड़े उसी तौल के बनाए जा सकते हैं ।

गिनती, दहाई, सँकड़ा भिन्न दशमनव, ज्यामितीय आकृतियों तथा दिष्ट सरूपों के पढ़ाने के लिए गरत चार्ट सभी प्रशिक्षित अध्यापक बना सकते हैं ।

(२) सामाजिक विषय—इसके अन्तर्गत समय-रेखा, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, प्राकृतिक भूगोल सम्बन्धी चार्ट जैसे दिन-रात, ऋतुएं, ज्वार-भाटा, सोर-मडल इत्यादि की रेखा चित्र उत्साही अध्यापक स्वयं बना लेते हैं। अतः इस कार्य को अवश्य प्रोत्साहन दिया जाय। भौगोलिक परिभाषाओं, जैसे द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, जल डमरूमध्य तथा यदि सम्भव हो सके तो प्रदेश तथा देश के मिट्टी के बने माडलों का प्रयोग यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जा सकता है। विद्यालय के प्रांगण में ही भूमि पर देश, प्रदेश और जिले के मानचित्र (Relief maps) वास्तुको के स्मार्थ बनाये जा सकते हैं।

(३) भाषा—भाषा के अन्तर्गत कहानी चित्रण, वर्तनी की अंगुष्ठियों के अनुसार वर्गीकरण (ह्रस्व वीर्य, स, श, य, मात्रा, सयुक्ताक्षर, अनुस्वार, घट्ट-बिन्दु आदि) शब्द-मूचियों, फ्लश कार्ड्स टविस्टीस्कोप तथा फ्लार्नतोग्राफ आदि का निर्माण स्थानीय साधनों से कराया जा सकता है।

(४) कृषि और सामान्य विज्ञान—के अन्तर्गत विभिन्न पेड़ पौधे, पशु-पक्षियों, फसलों तथा प्रक्रियाओं आदि के चित्र बनवाये जा सकते हैं। छात्र पक्षियों के पर, पोंसले एकत्रित करें तथा पत्तियों व फूलों को मुस्तावर एल्बम तैयार कर सकते हैं।

प्रत्येक पाठशाला के किसी सुरक्षित स्थान में एक सैंड-ट्रे रखवा सैंड पिट बनाया जा सकता है, जिसमें बालकों में स्वतंत्र भाव प्रकाशन के अन्तर्गत कार्य कराना सम्भव हो सके।

(१४) संग्रह करना

प्राइमरी विद्यालयों में संग्रह-कार्य पर विशेष बल देना चाहिए। इसमें स्थानीय पैदा होनेवाले अनाज, स्थानीय मिट्टी तथा चट्टानें, कारीगरी की वस्तुएँ, पेड़-पौधे तथा जीव अतु-सम्बन्धी संग्रह को बल देना चाहिए।

विज्ञापन, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में भाषा, सामाजिक विषय, कृषि तथा सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य तथा गरीबजन-सम्बन्धी चित्र प्रायः निकलते रहते हैं। अध्यापकों को इनके संग्रह, सुरक्षा (एल्बम तथा चार्ट के रूप में) प्रदर्शन एवं सम्यक प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए।

विकास कार्यों का सम्बन्ध उन कार्यों से है जिनके लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इन कार्यों की वरीयता के आधार पर दो भागों में (क) अल्पकालिक (ख) दीर्घकालिक में बाँट लेना चाहिए। अल्पकालिक योजना

(गण पृष्ठ १८७ पर)

पाठ्यक्रम में सहायक पुस्तकों का स्थान

सच्चिदानन्द सिंह 'साथी'

शिक्षण की उदात्त प्रक्रिया निम्नांकित मुख्य बिन्दुओं से होकर गुजरती है
जिनके केन्द्र में बालक है

यथा • शैक्षिक उद्देश्य • शिक्षक • पाठ्यक्रम • शिक्षण विधि आदि ।

बालक जो नम नम से अपनी आयु-सीमा को पार करता हुआ प्रौढ़ता की दुनिया में प्रवेश करता है वह आयाम बनायाम सहस्र माग रखता चलता है जिनकी पूर्ति हम करते नहीं करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में हमन बालकों के प्रिय चाद चूना मामा को पकड़कर उनके सामने ा दिया तो उनके अन्य मांगों को हम वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि देकर क्यों नहीं देख ? आज शिक्षा जगत् में भी नयी-नयी खोजें नयी नयी समत्वारिक उपलब्धियाँ हाथ लग रही हैं, जिनका सही उपयोग कर बालकों के विकासमय जीवन को हम एक नयी और निश्चित दिशा दे सकते हैं। और इसके लिए उनके सामने हम पाठ्यक्रम का एक सुनिश्चित दपगु रखते हैं।

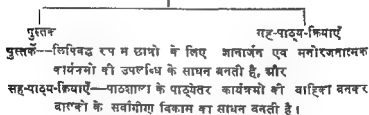
पाठ्यक्रम

शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में पाठ्यक्रम हमारे सामने आता है। हम यो कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम हमारे शैक्षिक उद्देश्य का व्यावहारिक परिधान है। एतदर्थ इस क्रम में आनेवाली हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसमें समाहित है। यो साधारणतया अगर हम समय लें कि पाठ्यक्रम मात्र पाठ्य-पुस्तकों की निर्देनिका है तो यह सक्ता गल्ल है। यह तो सय है कि पाठ्य-पुस्तक का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु इसके अतिरिक्त छात्रों के वे सभी अनुभव जो वे विद्यालय या समाज में प्राप्त करते हैं उनका आवलन भी इसमें होता है। इसलिये हम कहें कि—“Modern curriculum covers all the wider

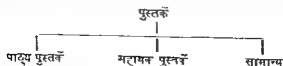
areas of individual and group life. It encompasses all the meaningful and desirable activities outside the school, provided that these are planned, organised and used educationally.† इसलिए तो माध्यमिक आयोग ने यह मत व्यक्त किया है—“It must be clearly understood that according to the best modern educational thought, curriculum in this context does not mean only the academic subjects traditionally taught in the school but it includes the totality of experiences that pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library laboratory, workshop, play-grounds and in numerous informal contacts between teachers and pupils. In this sense, the whole life can touch the life of the students at all points and help in the evolution of balanced personality.” जो आज की शिक्षा-नीति की स्वीकृत मांग है।

इस प्रकार पाठ्यक्रम के दो महत्वपूर्ण विचार विन्दु सामने आये—

पाठ्यक्रम

और, इस प्रकार पाठ्यक्रम सम्पूर्ण विद्यालय-जीवन को प्रभावित करता है। यह कहना नहीं होगा कि पुस्तकें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि वे विद्यालय और घर, दोनों की स्थितियों में उनका साथ रहती हैं, जिनसे सहज रूप में अनुप्राणित हो जाना बालकों के लिए स्वाभाविक है। आइए, कुछ कहने के पूर्व हम इन पुस्तकों को निम्नांकित रूपों में देखें—

† Encyclopedia of Educational Research—O. I. Fredrick p 374
 * Report of the Secondary Education Commission (1952-53)
 p 80

इस स्थल पर हम क्या नहीं इन उपर्युक्त चर्चित बिन्दुओं में विचार करें। पाठ्यक्रम में पाठ्य-पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी परम्परा उस काल से प्रारम्भ होती है जब ऋषि मुनियों आचार्यों के ज्ञान को भोजपत्रा पर लिपिबद्ध किया गया और इस ग्रंथ में वह ही विश्व की सबसे प्राचीन पाठ्य-पुस्तकें थीं। आधुनिक युग में पाठ्य-पुस्तकों को शिक्षण प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकारा गया। प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च और विश्वविद्यालय कक्षाओं तक पाठ्य-पुस्तकें ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही हैं। छात्राण ज्ञान की जैसे य पाठ्य पुस्तक कुञ्जी है। य उनका ज्ञानवर्धन करती है साथ ही एक निश्चित सीमा में भाषा-सम्बन्धी योग्यता का भी विकास करती हैं जिनको 'पठन, धारण एवं लेखन' तीनों के क्रमिक विकास की धारा ध्यान रखा जाता है। य पुस्तक बग विषय और धारु-बग की सीमा में बँधी होकर निश्चित ज्ञान की गठरी बालका के मिर पर रखनी हैं।

सामान्य पुस्तकें

सामान्य पुस्तकों के अन्तर्गत ये सभी बालोपयोगी पुस्तक (पाठ्य पुस्तक को छोड़कर) धार्योणी ओ बालको की सामान्य माँगों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। इन ये पुस्तकें बालको का ज्ञानवर्धन भी करनी और मनोरंजन भी, परन्तु बालका पर कोई दान ये नहीं रखेंगी। य इन्हें अपनी रचि के अनुरूप पढ़ेंगे। ये बाल धन्य प्रकारान्तर से बालजीवन के लिए एक खली ज्ञानात्मक और रचनात्मक सम्पत्ति प्रस्तुत करेगे, जिनका जो ध्यान जितना चाहेगे धक्कर उपयोग करेंगे। इस परिधि में हम विभिन्न बाल धन्य पत्रिकाएँ भी समाहित कर ले सकते हैं।

परन्तु पाठ्य पुस्तक और सामान्य पुस्तक के मध्य पुस्तकों का एक अन्य प्रकार भी है जो छात्राण को जब य पाठ्य पुस्तक का भार से धनकर भी मन के ध्याम का नहीं मिला पायस सृष्टि देनी और दूसरी ओर सामान्य बाल धन्या के विस्तृत और स्वतन्त्र प्रयोग की महती ललक पदा करेगी और वह प्रकार है सहायक पुस्तक का।

सहायक पुस्तकें

सहायक पुस्तकें इस धन्य में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्याकि जो पाथ पाठ्य-पुस्तक नहीं कर पाती य करती हैं या कहे पाठ्य पुस्तकें यदि ज्ञान-बीज धनकुरण का काय करनी हैं तो य सहायक पुस्तकें उम धन्य तरह में उन पुष्ट और पन्नविध करती हैं। ज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के सम्बन्ध में मनन शिक्षाशास्त्री

महात्मा गांधी ने जो कहा था, इस स्थल पर उल्लेख्य है—“लगभग शुरू से ही आजकल की पाठ्य-पुस्तकों में उन चीजों की चर्चा नहीं होती, जिनसे लड़कें-लड़कियों का अपन घरों में काम पड़ता है, परन्तु उन वस्तुओं की होती है जिन्हें वे बिल्कुल नहीं जानते । कोई लड़का पाठ्य-पुस्तकों में यह नहीं सीखता कि घरेलू जीवन में क्या ठीक है, और क्या बेजा है । उसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी जाती कि जिसमें उसके मन में अपने पास-पड़ोसियों के विषय में अभिमान जाग्रत हो । वह जितना आगे बढ़ता जाता है, उतना ही अपने घर से दूर होता है—यहाँ तक कि शिक्षा के अन्त में आस-पास की परिस्थितियों से उसका चित्त हट जाता है । उसे गृह जीवन में कोई कविवर्य अनुभव नहीं होता । उसकी अपनी सन्मता उस नि मत्त्व, जगली, बहसी और लगभग निक्कम्भी बनाती जाती है । उसकी शिक्षा उस परम्परागत संस्कृति से दूर हटाने के लिए दी जाती है । मेरा दश चले तो अधिकांश वर्तमान पाठ्य पुस्तकों को मध्य कर दूँ और ऐसी पाठ्य पुस्तकें लिखवाऊँ जिनका गृह जीवन से सम्बन्ध और मेल हो, ताकि वह आसपास के जीवन से हिलता-मिलता जाय और उसमें सक्रिय हिस्सा लेने लगे ।”

स्पष्ट है महात्मा गांधी इस बात से सन्तुष्ट थे कि यदि शिक्षा का लक्ष्य बालकों के जीवन के लिए तैयार करना है तो आज की पाठ्य-पुस्तकें उनके लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं इसलिए यहाँ पर धनायास हमारी दृष्टि सहायक पुस्तकों की ओर केन्द्रित हो जाती है और हम यह समझते हैं कि सहायक पुस्तकों की अनुकूल, उपयुक्त और प्रभावकारी निर्माण प्रक्रिया जिस ओर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण-परिपद् ने अपना विशिष्ट बल केन्द्रित किया है और जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा सस्थान के अन्तर्गत स्थापित पाठ्य-पुस्तक विभाग प्रियाशील है, गांधी जिनकी जन्म शताब्दी आज हम मना रहे हैं, की उक्त शिवायन को बहुत दूर तक दूर करने में समर्थ होगी ।

इस प्रकार सहायक पुस्तकें पाठ्य-पुस्तकों की महामात्रिणी होकर उनका पूरक बनेंगी । इस स्थल पर मर्मप्रथम हमारा ध्यान बालक-बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक भाँगी की ओर जायगा और हम उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों और सम्बेगों का अध्ययन कर वर्ग की सीमा में उनका निर्धारण करेंगे, क्योंकि उम्र के वृद्धन के साथ-साथ सबेगों, रुचियों और प्रवृत्तियों में स्पष्ट भिन्नता होती है । इसलिए हम बालक-बालिकाओं के सबेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, और शारीरिक विकास क्रम को सहायक पुस्तक प्रणयन की गृष्टभूमि में रखेंगे । बालकों की मनोवैज्ञानिक भाँगी का जबतक हम गहरा अध्ययन नहीं रहगा, महा-यक पुस्तकों का आधार मुनिदिनित नहीं किया जा सकता है ।

मनोवैज्ञानिक माँगों के साथ-साथ अन्य राष्ट्रीय और स्थानीय महत्त्व के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन-पहलुओं को भी दृष्टि में रखकर हम योजना को एक रूप देंगे। चूंकि पाठ्य-पुस्तकें बालकों के ज्ञान और अन्य आवश्यक जीवन-माँगों को सर्वाधिक महत्त्व नहीं दे पाती, सहायक पुस्तकें उनकी पूर्ति करेंगी। ये सहायक पुस्तकें छात्रों के मन और हृदय को स्पर्श कर उनमें पढ़ने का मादा पैदा करेंगी, क्योंकि उनका सम्बन्ध विभिन्न विषयों से होगा जिन्हें छोड़कर पाठ्य-पुस्तकें बढ़ती हैं। इस क्रम में विभिन्न विषयों—जैसे कथा, जीवन, सामाजिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, गीत, आदि के अन्तर्गत करीब १७०० पुस्तकों की समीक्षा कराना था जो महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने किया है, उसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता अनुभूत होती है। फिर भी उक्त कार्य ने सहायक पुस्तकों के निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण आधार स्थिर किया है।

उल्लेख्य है, सहायक पुस्तकों के निर्माण-क्रम में भाषा, शैली आदि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर वैज्ञानिक दृष्टि में काय करने की आवश्यकता है ताकि वर्ग और भाषा के अनुरूप छात्रों के लिए सहायक पुस्तकें मधुर और मनोनुकूल सिद्ध हों और जो उनके चित्त पर स्थायी प्रभाव पैदा कर सकें। विषय, शब्दावली, भाषा और शैली का चुनाव महत्त्वपूर्ण है, जिस ओर हम विचार करने की आवश्यकता है।

यद्यपि बाल-साहित्य स्वतंत्र रूप में बहुत सी नहीं, पर लिखे गये और लिखे जा रहे हैं, जिन्हें हम सहायक पुस्तकों के रूप में रख सकते हैं, रख रहे हैं। परन्तु इस क्षेत्र में शोधपूर्ण दृष्टि और कार्य की आवश्यकता है। पहले हम प्रवृत्त की प्रकाशित ऐसी पुस्तकों की तत्परता से खोज करें। दूसरी ओर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसे अध्यापकों को स्थानिक पुस्तकालयों के बाल-मनोविज्ञान विशेषज्ञ पुस्तकाध्यक्षों एवं अन्य बाल-साहित्य-अनुरागी लेखकों को ढूँढ निकालें जिन्हें इस प्रकार का पर्याप्त अनुभव है। कहना नहीं होगा कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मिलने और सहजता से हम कार्य का सम्पादन कर सकेंगे।

सहायक पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए जीवनामृत है और इस दृष्टि से निम्न कक्षाओं में इसका निर्माण होना चाहिए। एतदर्थ पाठ्यक्रम में सहायक पुस्तकों का अपना विशिष्ट स्थान है।

[राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थान (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण-परिषद्) के पाठ्य-पुस्तक-विभाग के तत्वावधान में इलाहाबाद में दिस १० अक्टूबर '६६ तक आयोजित कार्य समीचीन में प्रसृत]

पत्राचार-प्रशिक्षण—सोवियत संघ में

डा० रामसेवक पाठक

सोवियत संघ और भारत की दक्षिण समस्याओं में बहुत कुछ समानता रही है। शान्ति में पूर्ण सोवियत संघ में शिक्षा-क्षेत्र में पिछड़ेपन की स्थिति बहुत कुछ वैसी ही थी, जैसी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सोवियत संघ में जो सराहनीय प्रयास किये गये, उनका अपना अलग इतिहास है। पिछड़े दशक में, इस दिशा में किये गये प्रयत्नों में पत्राचार-प्रणाली द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षण-व्यवस्था का जो रूप सोवियत संघ ने विकसित किया है, वह हमारे शिक्षा नियोजनकर्ताओं के लिए भी रुचिकर एवं माननीय विषय हो सकता है।

भारत के अधिष्ठान में १४ वर्ष तक के बच्चों एवं बालिकाओं की शिक्षा को शासन का दायित्व घोषित किया गया है। सोवियत संघ में सभी स्तरों पर सबकी शिक्षा का प्रबन्ध शासन का दायित्व है। स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध कार्य तक निःशुल्क है। प्रत्येक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है। जो लोग दिन में अन्य काम करते हैं और दिन में प्रशिक्षण विद्यालयों में नहीं जा सकते उनके लिए सायंकालीन और पत्राचार प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस प्रणाली के अन्तर्गत ५० प्रतिशत से अधिक अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सायंकालीन तथा पत्राचार-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सोवियत संघ के नागरिकों को अपने विकास के लिए समान अवसर दिया जाता है। रूस में पत्राचार प्रशिक्षण की लोकप्रियता इसी से विदित हो जाती है कि देश के कुल २३०० प्रशिक्षण विद्यालयों में से १,००० में पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलता है।

प्राथमरी स्कूलों के भावी अध्यापक, जिन्होंने १० वर्ष तक सामान्य शिक्षा प्राप्त की है २ वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जिन्होंने केवल ८ वर्ष तक सामान्य शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए ४ वर्ष का प्रशिक्षण-कोर्स है। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में त्रियात्मक शिक्षण को प्रमुख स्थान दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को कुल १३५ पाठ पढ़ाने पड़ते हैं। प्रशिक्षार्थियों का त्रियात्मक शिक्षण-वैसाध्यापकों और शिक्षण विधि के अध्यापकों द्वारा पर्यवेक्षित होता है।

कक्षा में अध्यापक का प्रशिक्षण देने के साथ कक्षा के बाहर व वायंक्रम में भी उनको दीक्षित किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को शीष्मावकान्त में चार मप्ताह के लिए "पायनियर" गिरि में रहना पड़ता है, जहां वह 'पायनियर' तथा अन्य वक्षेत्र कार्यों का संगठन करना सीखता है।

प्रत्येक सत्र के अन्त में प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा होती है। यह उनकी आन्तरिक परीक्षा है जो लिखित एवं मौखिक दोनों रूप में होती है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के कार्य का पञ्जीभूत अभिलेख (क्यूमुलेटिवल्स रेकार्ड्स) रखा जाता है। इससे आचार पर उसके कार्य का वर्गीकरण किया जाता है। पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के बाद प्रशिक्षार्थी को सार्वजनिक परीक्षा में बैठना पड़ता है। पाँच परीक्षकों की एक समिति द्वारा परीक्षा ली जाती है जिसने प्रशिक्षण विद्यालय के ४ सदस्य रहते हैं।

सौविध्यत सच के प्रत्येक विद्यालय में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। प्रत्येक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क है। अध्यापकों का प्रशिक्षण पूर्णकालिक पञ्जीभूत प्रशिक्षार्थियों के लिए तो निःशुल्क है ही, यह साथकालीन कक्षाओं एवं पत्राचार पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करनेवालों के लिए भी निःशुल्क है। अन्तर केवल इतना ही है, पूर्णकालिक प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। यह छात्रवृत्ति उनके कार्य में प्रगति के साथ बढ़ती रहती है। प्रत्येक पूर्णकालिक प्रशिक्षार्थी को कम-से-कम २० रुबान प्रति मास छात्रवृत्ति नियत है। साथकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, क्योंकि वे दिन में अपना काम करते हैं और उनसे जीविकोपार्जन करते हैं।

मस्को प्रशिक्षण-संस्थान में पत्राचार-प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ९,५०० प्रशिक्षार्थियों के लिए स्थान है। इस संस्थान में पत्राचार पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में शोध-कार्य भी किया जाता है।

पत्राचार-पाठ्यक्रम उन प्रशिक्षार्थियों के लिए भी है जो अध्यापन के कार्य में लग हुए हैं। इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य अध्यापकों को अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। दिन के अथवा सायंकालीन विद्यालयों के छात्र प्रवक्ताओं के भाषण तथा निर्देशन के अवसर पर परीक्षा की तैयारी करते हैं, किन्तु पत्राचार प्रणाली का मूल आधार स्वाध्याय ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पत्राचार पाठ्यक्रम में सम्पाद्यत प्रशिक्षण का अभाव है। नियत अवधि के लिए सम्पाद्यत कार्य इस प्रणाली का अभिन्न अंग है। प्रायः प्रत्येक जून मास के अन्त तक प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश पूरा हो जाता है। पत्राचार-प्रशिक्षार्थियों को प्रारम्भ में एक मास तक संस्थान में रहना पड़ता है। संस्थान में रहकर उनको

घोषमकालीन अवकाश में सत्रीय कार्य करना पड़ता है। इस सत्रीय कार्य के प्रति-
रिक्त जाड़े में एक बार १० या १५ दिन के लिए प्रशिक्षार्थियों को पुनः सस्यान
में भाना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को साल में दो बार कुल
चालीस या पैंतालीस दिनों के लिए सत्रीय कार्य हेतु भाना पड़ता है। दिन के
पाठ्यक्रम की अपेक्षा पत्राचार-माध्यम की अवधि एक साल अधिक है।

प्रशिक्षार्थी स्वाध्याय-कार्य विधिवत सम्पादित कर सकें, इस दृष्टि से
प्रशिक्षण-विद्यालयों में अध्ययन की योजना, शिक्षण-विधि के सम्बन्ध में निर्देश
पाठ्यपुस्तकों तथा सदर्भ-पुस्तकों की सूची और अध्यासार्थ प्रश्नों की सूची
तैयार की जाती है। सत्रों के मध्य में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षार्थी
स्वयं अध्ययन करते हैं। प्रशिक्षण-सस्यान से अथवा परामर्श-केन्द्रों में प्रशि-
क्षार्थियों को पुस्तकें उधार दी जाती हैं। पुस्तकालय से प्रशिक्षार्थियों को पुस्तक
भेजने का आवश्यक सस्यान द्वारा वहन किया जाता है। प्रशिक्षण-सस्यानों
में प्रायः १,५०० पाठ्य पुस्तकें प्रशिक्षार्थियों के लिए रहती हैं। परामर्श-केन्द्रों
में भी पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था रहती है।

प्रमुख सस्यान के प्राध्यापक सप्ताह में एक बार (प्रायः रविवार के दिन)
परामर्श केन्द्रों में जाते हैं। वहाँ से प्रशिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं।
पत्राचार-प्रणाली में दूरदर्शन (टेलीविजन) की सुविधाओं का भी उपयोग
किया जाता है। प्रशिक्षार्थी परामर्श-केन्द्र में जितनी बार पाठ्य भाग करते हैं।
इस अवसर पर वे पाठ्यपुस्तकों और सदर्भ पुस्तकों को परामर्श केन्द्र के
पुस्तकालयों से उधार ले जाते हैं और पहले ली हुई पुस्तकों को लौटा देते हैं।

सस्यान में प्रशिक्षार्थियों के लिखित कार्य का केवल मूल्यांकन ही नहीं
होता बल्कि उस पर आवश्यकतानुसार टिप्पणियाँ और सुझाव भी दिये जाते
हैं। प्रशिक्षार्थियों के लिखित कार्य में दस्तावेज अथवा नुटियों का उल्लेख
विस्तार के साथ किया जाता है जिससे अल्पे प्रशिक्षार्थियों को बराबर प्रोत्साहन
मिलता रहे और नुटियाँ दूर हो सकें। आवश्यक परीक्षाओं में वही परीक्षार्थी
सम्मिलित हो सकते हैं जो 'कंट्रोल पेपर्स' में पास हो गये हों। अन्तिम
मूल्यांकन के लिए 'कंट्रोल पेपर्स' में प्राप्त अंकों पर भी विचार किया
जाता है।

सत्रीय कार्य के लिए आयोजित दूसरे शिविर में छात्रों को कठिन विषयों
पर व्याख्यान दिये जाते हैं। वे प्रयोगशाला में कार्य करते हैं तथा उनकी
परीक्षा होती है। यदि वे एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो वे अपनी
परीक्षा की तैयारी पूरी हो जाने के बाद उस विषय में पुनः परीक्षा दे सकते

हैं। उनको भगते सत्र के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। इन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अन्तिम परीक्षा का मूल्यांकन किया जाता है।

पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं —

१—प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न सत्रों में भाग लेने के लिए अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है।

२—परीक्षाओं में भाग लेने तथा परीक्षा की तैयारी के लिए उनको सर्व-सुविधा प्रवकाश मिलता है। परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए, परीक्षा की तैयारी और सत्रीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त अवकाश भी प्रदान करने की व्यवस्था है।

३—छात्रों की परीक्षा के समय अथवा विभिन्न सत्रों में निवास के लिए नि शुल्क आवास की व्यवस्था है। परीक्षा में पास होने पर उनको दोनों ओर का मार्गव्यय दिया जाता है, अन्यथा केवल एक ही ओर का व्यय दिया जाता है। परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहन हेतु ही यह नियम बनाया गया है।

सामान्य प्रशिक्षण-प्रणालियों की तुलना में पत्राचार प्रशिक्षण के अनेक लाभ हैं। पहले तो इस प्रणाली में अल्प स विद्यालय-भवन की समस्या नहीं होती। सत्रीय सिबिरो का आयोजन सामान्यतः शीष्मावकाश में किया जाता है। पत्राचार प्रणाली के पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने पर प्रशिक्षार्थी का स्वाध्याय का स्वभाव बन जाता है जो उसकी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पत्राचार प्रणाली से प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले अभ्यास दिन में अपने व्यवसाय का कार्य सम्पादित करते हैं और अतिरिक्त समय में स्वाध्याय से अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाते हैं।

(शेष पृष्ठ १७८ से)

म उन कार्यों को रखा जाना चाहिए जिनकी पूर्ति स्थानीय साधनों से की जा सके। दीर्घ कालिक योजना में उन कार्यों को रखा जाय जिनके लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकार अथवा विभाग से होना अभीष्ट है। इसमें कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट टाट तथा अन्य सज्जा की वस्तुएँ, पुस्तक, चार्ट, मानचित्र तथा भवन निर्माण की योजनाएँ आती हैं।

अल्पकालिक योजनाओं में भवन की सफेदी, प्रमुख स्थान पर पाठशाला के नाम का लिखा जाना, श्यामपट्टों के लिए काले पेंट की व्यवस्था, अस्थायी मुद्रालय की व्यवस्था, प्रत्येक कक्षा में कूड़ादान का होना इत्यादि कार्यों के लिए धन की व्यवस्था विस्तारपूर्वक धन या स्थानीय साधनों में की जानी चाहिए।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

(आलोचनात्मक मूल्यांकन)

केशव प्रसाद

केन्द्रीय नियोजन समूह ने शिक्षा पर अधिक सर्च करने की बात सोचा था, प्रान्तों ने अपना शैक्षिक बजट भी अधिक बनाया, परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के शिक्षा क्षेत्र में चेहरे कटौती हुई और कुल राष्ट्रीय खर्च का आठ प्रतिशत भाग ही इस पर खर्च किया जायगा। सचमुच यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

नवीन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतिम प्राव्य हेतु राज्यों की सरकारों ने १४ अक्टूबर १९६८ से २५ नवम्बर १९६८ तक विचार किया। यद्यपि इन्हें हिदायत दे दी गयी थी कि पुरानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से अधिक बजट नहीं बनाना चाहिए। मगर ये राज्य अपनी योजना सम्बन्धी-बौद्धी बनाना ही चाह तो इन्हें अपने प्रावृतिक एवं आर्थिक स्त्रोतों को बढ़ाना होगा। परन्तु अधिकांश राज्यों ने अपनी योजना बड़ी बनायी और अपनी पुरानी शिकायत पुनराई कि मरी आमदनी कम है, समस्याएँ अधिक हैं और केन्द्र हमें पूरी तरह सहायता नहीं दता। राज्यों की प्रस्तावित योजना ८ ६१९ करोड़ रुपये की थी जो पुरानी योजना (१९६६ ७१) से १ ५४१ करोड़ रु० अधिक की थी। 'क्लानिंग कमीशन ने ६ ५०० करोड़ रु० की शैक्षिक योजना बनाने की राय दी। फलस्वरूप राज्यों की शैक्षिक योजनाओं में दस प्रतिशत से लेकर साठ प्रतिशत तक की कटौती हुई। अंतिम शैक्षिक योजना (चतुर्थ पंचवर्षीय) यो है—

राज्य	खर्च (लाख रुपये में)	पूरी राज्य की योजना का %
आन्ध्र	४८९९ ००	७ ७
आन्ध्रप्रदेश	४२७५ ००	९ ८
बिहार	४२८२ ००	८ २
गुजरात	३४७० ००	६ १
हरियाणा	२०६५ ००	७ ९
जम्मू काश्मीर	१०९४ ००	६ ४
केरल	२८३० ००	६ १
मध्यप्रदेश	३९१० ००	७ १

मद्रास	६०३६ ००	९७
महाराष्ट्र	७०३० ००	७०
मैसूर	२३०० ००	१०
मंगलेश्वर	७०० ००	१२०
उड़ीसा	२६७९ ००	८३
पंजाब	२०५० ००	६३
राजस्थान	१६२५ ००	५०
उत्तरप्रदेश	११९८६ ००	८९
प० अणाल	७७३५ ००	१३२
कुल योग	६८८२६ ००	८०

इस प्रकार ६८८२ करोड़ रुपये से अधिक खर्च चौथी पंचवर्षीय योजना में खर्च होंगे जो कुल राष्ट्रीय खर्च का ८% है। इस संदर्भ में यह बात भूलना योग्य नहीं है कि पुरानी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर ६४% खर्च किये जाने का विचार था। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि केन्द्र ने शिक्षा पर कम ध्यान दिया है। पूरी योजना की कटौती में शिक्षा की कटौती सबसे अधिक है। यद्यपि उत्तरप्रदेश का प्रतिशत कुछ बड़ा है पहले यह प्रतिशत ८२ था। अब ८९% उत्तरप्रदेश शिक्षा पर खर्च करेगा जो राष्ट्रीय शैक्षिक खर्च से ९०% अधिक है। परन्तु अधिकांश यहाँ अधिक है इस दृष्टि से इस प्रदेश को शिक्षा पर १५% कम से-कम खर्च करना चाहिए।

शैक्षिक खर्च के व्योरे तथा उनका भौक्षित्य

नयी चौथी योजना में सामान्य शिक्षा पर ५९९ करोड़ रुपय खर्च होंगे, जबकि पुरानी योजना में ५७३ करोड़ खर्च की बात थी। उत्तरप्रदेश इस मद पर ६६ ६८ करोड़ खर्च करेगा, जो पूरे शैक्षिक खर्च का ७४% होगा। पुरानी योजना में उत्तरप्रदेश इस पर ६३% ही खर्च करता। देखने में ऐसा लगता है कि उत्तरप्रदेश इस पहलू पर अन्य राज्यों से बहतर है अधिक खर्च करेगा, प्रतिशत भी कम नहीं है। परन्तु उत्तरप्रदेश में अधिकांश भी अन्य प्रान्तों (राज्यों) से अधिक है और यहाँ तक कि बिहार राज्य से भी अधिक। इसलिए इस राज्य को इस क्षेत्र में और अधिक खर्च करना चाहिए। इस प्रदेश को इस पहलू पर विशिष्ट धनराशि भी दी जानी चाहिए।

सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में नयी पंचवर्षीय योजना में अधिक बढ़ोतरी हुई है। पहले इस मद पर २२८० करोड़ रुपये खर्च होनेवाले थे पर अब मात्र

७४२ करोड़ रुपये ही खर्च होंगे। मैं इस पहलू पर सहमत हूँ कि इस पर कम खर्च हो। इसलिए नहीं कि यह विभाग खर्च करने लायक नहीं बल्कि यह कि इस मद के पैसे का पिछली योजनाओं में दुरुपयोग हुआ है। साक्षरता-अभियान का मजाक उड़ाया गया है। परन्तु इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञों की समिति बननी चाहिए जो साक्षरता अभियान के क्रियात्मक रूप पर विचार करे। मैं सर्वोदय के आचार्यकुन्ध को इस क्षेत्र में विशेष रूप से जागरूक देखना चाहता हूँ। इसलिए कि सर्वोदय का साक्षरता अभियान भी एक भ्रम हो।

भारत में घाले दर्जों का मस्तिष्क अभ्यापक होना पसन्द नहीं करता। जो अभ्यापक होना चाहते हैं या हैं उनकी शिक्षा की अवहेलना इस देश से बड़ा विश्व में अन्यत्र नहीं। केन्द्रीय नियोजन समूह की राय थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पहलू पर १०२ ३५ करोड़ रुपये खर्च हों। पर निर्धारित किया गया मात्र १६ ३६ करोड़। इससे अधिक शिक्षा की क्या अवहेलना हो सकती है। शिक्षा के प्रणेता पर ध्यान नहीं दिया जाय तो अपने धाधे से प्रेम कैसे करेंगे। शिक्षक की अवहेलना तो राष्ट्र की अवहेलना है। पूरे भारतवर्ष में इस पहलू पर ३२% शिक्षा का खर्च होगा जब कि उत्तरप्रदेश में २.२% मात्र, जम्मू काश्मीर १३%, मासाम ६%, बंगाल ४३% और महाराष्ट्र ४% खर्च करेंगे। उत्तरप्रदेश में अगर शिक्षकों की अवहेलना अधिक हो रही है तो कारण यहाँ स्पष्ट देखा जा सकता है।

उच्च शिक्षा पर भारत के प्रत्येक राज्य अधिक खर्च करना चाहते हैं। इसलिए वे अपने वर्तमान बजट पर खुश नहीं हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अपेक्षित सहायता केन्द्र से उपलब्ध नहीं हो पायी। मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ। परन्तु भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति में प्राथमिक, माध्यमिक एवं शिक्षा के उद्योगीकरण को अधिक प्रथम देना चाहिए। अशिक्षा दूर करने के लिए जब से चढ़ना होगा, बूढ़ कर प्रगति के पेड़ की टहनी पर नहीं चढ़ा जा सकता। आश्चर्य की बात है कि गांधीजी की बुनियादी शिक्षा पर जोषी योजना में ध्यान नहीं दिया गया है। फिर भी इस मद में भारत के राज्य १७.८% खर्च करेंगे। इस क्षेत्र में उत्तरप्रदेश सबसे पीछे है। वह उच्च शिक्षा पर अपने शैक्षिक खर्च का केवल दस प्रतिशत भाग ही खर्च करेगा। यही मैं इस प्रदेश के इस बजट में पूर्णतया सहमत हूँ।

राज्यों ने प्राथमिक शिक्षा पर ४८.८% खर्च करने की योजना बनायी है। इस पहलू पर सबसे अधिक खर्च उत्तरप्रदेश करेगा। यह अपने शैक्षिक खर्च का ६६.४% भाग प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करेगा। बिहार ६३%

सर्व करेगा और मद्रास ४६.६% । इस मद में उत्तरप्रदेश ६६२७.५७ लाख रुपये खर्च करेगा जो सर्वथा उचित भी है । माध्यमिक शिक्षा पर राज्य २३.४% खर्च करे परन्तु उत्तरप्रदेश इस शिक्षा पर केवल १४.६% भाग ही भर्नात् १४८७.२० लाख रुपये ही खर्च कर पायगा । उत्तरप्रदेश का यह खर्च कम है । इस मद पर अधिक खर्च करना चाहिए । अगर उत्तर प्रदेश की लाटरी की आमदनी माध्यमिक शिक्षा पर खर्च की जाय तो शायद यह कमी पूरी हो जाय । मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि लाटरी की आमदनी का ६०% भाग माध्यमिक शिक्षा पर १०% अग्रापको की शिक्षा पर और शेष रकम अन्य शैक्षिक मदों में खर्च किया जाय । माध्यमिक शिक्षा पर महाराष्ट्र सबसे अधिक भर्नात् शैक्षिक आमदनी का ३८.६% भाग खर्च करेगा और मध्यप्रदेश ३६.५% भाग खर्च करेगा ।

बिहार प्रदेशीय बेसिक एजुकेशन बोर्ड का प्रस्ताव

पटना में १ नवम्बर '६६ को बिहार प्रदेशीय बेसिक एजुकेशन बोर्ड की एक बैठक हुई । उक्त बैठक में नीचे लिखे दो प्रस्ताव स्वीकृत हुए —

१ "सर्व सेवा सच द्वारा चलाये गये ग्रामदान योजना आन्दोलन में बुनियादी शिक्षा तथा अन्य विद्यालयों से सम्बन्धित शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक और प्रशासक बड़ी संख्या में ऐच्छिक रूप में सम्मिलित हुए । बोर्ड इसकी प्रशंसा करते हुए यह सिफारिश करता है कि वे सभी लोग ग्रामदानी गांवों के निर्माण कार्य तथा विशेष रूप से तहसील शांतिसेना तथा आचार्य-कुल के कार्यक्रम में भी इसी प्रकार की दिलचस्पी लेकर सर्व सेवा सच को अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें ।"

२. बोर्ड यह भी सिफारिश करता है कि ग्रामदानी क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों को पूर्णरूपेण बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये जायें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम चरण के रूप में सभी शिक्षकों और प्रशासकों को सर्व सेवा सच के विशेषज्ञों की सहायता से सक्षिप्त नवप्रशिक्षण दिनाया जाय । यह नवप्रशिक्षण न सिर्फ नयी तालीम के सिद्धान्तों और व्यवहारों, बल्कि ग्राम-स्वराज्य की परिवर्तना और उसकी रचनात्मक कार्यन्वयन के बारे में भी होना चाहिए ।

दूसरे प्रस्ताव को बोर्ड ने अपनी कार्यसमिति के पास इस अपेक्षा से प्रेषित किया कि वह इस प्रस्ताव के कार्यन्वयन से सम्बन्धित आर्थिक तथा अन्य पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करके बोर्ड की अगली बैठक में पेश करें ।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १८
अंक . ४
मूल्य . ५० पैसे

अनुक्रम

दिवंगत श्रीमती जानकी देवी प्रसाद	१४५
ज्ञान शक्ति और भ्रमशक्ति के जुटने से ही भारत की ताकत बननी	१४७ विनोया
एक संगठित अध्यापक-समुदाय	१५० श्री जे० पी० नायक
मध्यकालीन भारत में शिक्षक के गुणा की रूपरेखा	१५४ डा० सुबोध अग्रवाल
हमारे छात्र के अध्यापक एक विश्लेषण	१६० श्री शकरलाल निवेदी
शिक्षकों की परिवर्तित भूमिका	१७१ डा० त्रिभुवन ओमा
संस्थानगत नियोजन	१७५ श्री गंगा महेश मिश्र
पाठ्यक्रम में सहायक पुस्तकों का स्थान	१७९ श्री सच्चिदानन्द सिंह 'साथी'
पत्राचार-प्रशिक्षण—सोवियत संघ में	१८४ डा० रामसेवक पाठक
चतुर्वर्ष पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा	१८८ श्री केशव प्रसाद

नवम्बर, '६६

निवेदन

- 'नयी तारीफ' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तारीफ' का वार्षिक चन्द्रा छह रुपये है और एक अंक के ५० पैसे।
- पत्र-व्यवहार नए समयवाहक अपनी प्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में स्पष्ट विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सर्व सेवा संघ की ओर से प्रकाशित; अमृत कुमार भगु,
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, चाराणसी-२ में मुद्रित।

नयी तालीम : नवम्बर '६९

पहले ये आवश्यक दिये बिना भोजन की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल १७२३

“मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है।” गांधीजी

गांधीजी का सारा जीवन एक खुली पुस्तक है। उसे समझना और उसके अनुसार आचरण करना उनके प्रति सबसे उत्तम अर्पण है।

राष्ट्रीय गांधी-जन्म शताब्दी की स्वनामक कार्यक्रम उपमिति
दुबलिया भवन, कुन्दीगढ़ का भेज, जयपुर-३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

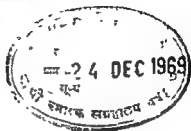
भावरण मुद्रक मण्डलाल देव मानसिंह वाराणसी

नयी तालीम

सर्व-सत्ता-संघ की मासिक

वर्ष : १८

अंक : ५

- व्यापक एवं विकेन्द्रित आयोजन-प्रणाली
- प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण को प्रभावकारी बनाने के उपाय
- विद्यालय तथा समुदाय के बीच निकट-सम्बन्ध क्यों और कैसे ?
- नये समाज के लिए नयी तालीम
- प्रतिभा की खोज
- बाल जीवन

दिसम्बर, १९६९

कुमारी मनु गांधी का निधन

कुमारी मनुवहन गांधी का ८ दिसम्बर को माल इण्डिया मेडिकल इस्टीट्यूट दिल्ली में प्रातःकाल देहान्त हुआ ! वे ३९ वर्ष की थीं । २ महीने से उनकी तबीयत खराब थी । उनका इलाज चल रहा था । कुमारी मनुवहन गांधी महात्मा गांधी के अन्तिम दिनों में बराबर उनके साथ रही थीं । उस समय की उनकी डायरी गांधी के जीवन के अन्तिम चरण का सर्वाधिक प्रामाणिक वृत्तान्त है ।

मनुवहन भी जयमुखलाल गांधी की पुत्री थीं । बहुत ही छोटी उम्र में वह गांधीजी के पास आ गयीं । उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है, “मन् १९४६ में पूण्य कस्तूरबा जब जेल में थी, तब मैं भी नागपुर जेल में थी । मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ १४ वर्ष की ही थी । मेरी जन्म देनेवाली माँ तो मुझे १२ साल की छोड़कर दुनिया से चले गयी थी । पर उनके भीठे आशीर्वाद ने कुछ ही समय में मुझे कस्तूरबा की गोद मिल गयी । बाँ ने कभी मुझे माँ की कमी न महसूस होने दी । मज्ज ठंड हो या दम चलने लगे, और नींद न आती हो तो, या तो बाँ मेरे बिछौने में आ जाती या फिर मुझे अपने बिछौने पर ले जाती और कहती—‘बेटी, तुम सो जाओ । दिनभर काम करते-करते थक जाती हो । मुझे नींद नहीं आ रही है । इसलिए मैं तुम्हें अपने पास बुला रही हूँ ।’ और, मुझे थकियाँ दे-देकर इस तरह सुताती जैसे माँ छोटे बच्चे को सुलाती हो ।

‘बस, बाँ गयीं (परलोक) उस दिन से बापू ने एक माँ की तरह अपनी १४-१५ साल की बच्ची की देखभाल करना शुरू कर दी । इस उम्र में लड़की सहज ही माँ के पास रहना पसन्द करती है और यदि पहले से साथ ही रहती आयी हो, तो वह माँ के और भी ज्यादा नजदीक आना चाहती है । इसलिए बापू ने मुझे अपने पास ही रखना शुरू किया । मेरे खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, जाने-आने, बीमारी, अभ्यास, यहाँ तक कि मैं हर हफ्ते अपने बाल धोती हूँ या नहीं, इन सब बातों में उन्होंने गावधानी रखना शुरू किया । और यह गावधानी आखिर तक बनी रही ।”

इस प्रकार कस्तूरबा और गांधीजी की देखरेख में पली-पुसी मनुवहन उनके अन्तिम दिनों की साक्षी-रूप थीं । गांधीजी के साथ रहकर उन्होंने जो भी पाया हो वह तो सब था, परन्तु उनके पास गांधी की धरोहर भी थी । बहुत ही छोटी उम्र में उनका उठ जाना अधिक सतापकर है । सारा सर्वोदय परिवार उनकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है !

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

इस देश की परम्परा शासन-मुक्त शिक्षा की रही है। जिस युग को 'भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग' कहा जा सकता है, और जिस युग में नगरों के कोलाहल से दूर बनो से घिरे आश्रमों में ऋषियों और आचार्यों ने जीवन के ऐसे शाश्वत मूल्यों का उद्घाटन किया था, जो आज भी मानव-संस्कृति के प्रकाश-स्तम्भ हैं, उस युग में शिक्षा शासन-मुक्त थी। उन आचार्यों की वाणी आज भी सन्तप्त मानवात्मा पर चन्दन का लेप कर जाती है। तब 'गुरुकुलो' पर 'कुलपतियों' का पूर्ण अधिकार था। और यद्यपि गुरुकुलो को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी, भूमि मिलती थी, गौएँ मिलती थी, फिर भी गुरुकुलो में किन विषयों का अध्यापन हो, किस पद्धति से अध्यापन हो, कौन अध्यापन करे, इन बातों के निर्णायक कुलपति ही थे। गुरुकुल की व्यवस्था में राजा किसी प्रकार का दखल नहीं देता था। राजा यदि गुरुकुल में गया तो उसे कुलपति से नीचे स्थान मिलता था। अगर कुलपति राजसभा में चला गया तो राजा उसे अपने से ऊँचा आसन देता था। उस युग में 'कोपीनधारी' ब्राह्मण राजा से बड़ा था। विद्वत् शक्ति राज-शक्ति से बड़ी थी। आचार्य सर्वथा स्वतंत्र था, शासन-मुक्त था। विनोबा जब आचार्यकुल की स्वायत्तता की बातें करते हैं, तो नि सन्देह उस स्वर्ण युग की

वर्ष : १८

अंक : ५

प्रेरणाप्रद स्मृति ही उनसे उस युग की पुनरावृत्ति की वकालत कराती है।

यह तो प्राचीन युग की बात है—उस युग की जिसे हम इतिहास में महाकाव्य युग और बौद्ध युग कहते हैं, शायद उससे भी पहले की, जब उपनिषद् काल में महान् तत्त्वचिन्तक मनीषियों के चरणों में बैठकर शिष्यों ने 'परा-अपरा' विद्या का चिन्तन और विश्लेषण किया था। परन्तु मध्य युग में, मुसलमानों के समय तक भी, भारतीय शिक्षा शासन-मुक्त हो थी। उस समय भी काशी जैसे विद्या के केन्द्रों में पंडितगण उपवनो में स्थित विद्या-संस्थानों में विद्यार्थियों को लेकर स्वतंत्र रूप से अध्ययन-अध्यापन का काम करते थे। मुसलमानों की मस्जिदों से सलप मकतब भी पाठ्यक्रम और आन्तरिक व्यवस्था के लिए दरबार का मुंह नहीं ताकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में शासन-मुक्त शिक्षा की परम्परा रही है।

इस परम्परा को अंग्रेजों ने भंग किया राजकीय शिक्षा-संस्थाएँ खोलकर। ये संस्थाएँ आदर्शों की तौर पर लगभग सभी जिलों में खोली गयी थी। इन संस्थाओं में क्या पढ़ाया जाय, कौन पढ़ाये, इन बातों का निर्णय राज्य करता था। परन्तु अधिकांश शिक्षा स्थानीय संस्थाओं और व्यक्तियों के हाथ में ही रही थी। और शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की सगठित आवाज नहीं उठायी गयी। लेकिन स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 'शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो' ऐसी माँग की जाने लगी। कुछ तो शायद इसलिए कि राष्ट्रीयकरण समाजवादी व्यवस्था की प्रकृति है और कुछ इसलिए कि स्थानीय संस्थाओं और व्यक्तिगत प्रबन्धकों (मैनेजरो) के हाथ में शिक्षा व्यवसाय और भ्रष्टाचार का साधन बन रही थी। यह साफ कहा जाने लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आयी है, वह तब तक दूर नहीं होगी, जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा।

परन्तु राष्ट्रीयकरण की यह माँग लोकतंत्र की आत्मा के प्रतिकूल है। सच्चे लोकतंत्र का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्तर पर, नीति का निर्णय नागरिक द्वारा हो और उसका कार्यान्वयन भी नागरिक ही करे। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि नीति का निर्णय भले ही लोकसभा और विधान सभाओं द्वारा

हो, परन्तु उसका कार्यान्वयन वेतनभोगी नौकरशाही द्वारा हो रहा है। परिणाम यह हुआ है कि अंगरेजी अमेरिकी पैटर्न का व्यक्तिवादी लोकतंत्र हो, चाहे रूसी पैटर्न का साम्यवादी लोकतंत्र हो, शासन 'व्यूरियोक्रेंसी' (नौकरशाही) के हाथ में ही है। और जब तक यह स्थिति रहेगी तबतक न लोकतंत्र का कुछ अर्थ है, न साम्यवाद का। तंत्र का संचालन करनेवाली नौकरशाही, नीति का निर्धारण करनेवाली लोकशास्त्र से, अलग होकर उसे वालायातन रख देती है। यही इस युग की सबसे बड़ी समस्या है जिसका हल नहीं निकला तो लोकतंत्र टूट जायगा।

और इस समस्या का जो भी दूसरा हल निकले, एक हल है कि शिक्षा नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन 'लोक' के हाथ में हो, 'राज्य' के हाथ में न हो। दूसरे शब्दों में, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण न हो। लोकतंत्र तभी सच्चा लोकतंत्र होगा जब नीति का निर्णय और संचालन 'लोक' द्वारा हो। यदि अपने जीवन के नियमन और संचालन में लोक असहाय है, तो जिस 'तंत्र' में वह जी रहा है, वह लोकतंत्र की विधम्बना मात्र है। लोकतंत्र की इस व्याख्या में (मेरी समझ में जो लोकतंत्र की सही व्याख्या है) शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि शिक्षा-सम्बन्धी विचार तो व्यक्ति-व्यक्ति में बदलते रहते हैं, यातावरण के अनुसार भिन्न होते हैं, भिन्न होने चाहिए। अतः शिक्षा-नीति का जो निर्णय और संचालन शिक्षा-संस्थाओं द्वारा हो, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो, क्षेत्र-सापेक्ष और काल-सापेक्ष हो, वही लोकतंत्र के हित में होगा ऐसा निश्चित है। दूर के किसी केन्द्र में बैठकर इस नियमन और नियंत्रण का अर्थ है, एक ऐसी शिक्षा-नीति को लादना जिसका 'लोक' की स्थानीय आवश्यकता और विचारधारा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह 'अलोकतांत्रिक' प्रवृत्ति होगी और इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकरण के साथ केन्द्रीयकरण की भावना जुड़ी हुई है। जब एक आती है तो दूसरी भी आ जाती है और दोनों मिलकर अधिनायकवाद को जन्म देती हैं। यदि भारत में 'शिक्षा के राष्ट्रीयकरण' की मांग बढ़ी तो स्वभावतः इस देश में यह भी मांग होगी कि शिक्षा 'राज्य का विषय' न होकर (जैसा आज

है) 'केन्द्र का विषय' हो। 'राष्ट्र की एकता' के नाम पर यह माँग होने भी लगी है। इस माँग को अगर अस्वीकार न किया गया और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्र में जिस एकता का निर्माण होगा, वह ऐसी एकता होगी, जिसमें मानवात्मा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति सदा के लिए समाप्त हो जायगी।

—बशीर श्रीवास्तव

व्यापक एवं विकेन्द्रित आयोजन प्रणाली

जे० पी० नायक

राष्ट्रिय आयोजन की वर्तमान प्रणाली उच्च स्तर पर अत्यधिक भारी है और उल्टे पिरामिड के समान है क्योंकि अधिकांश आयोजन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर ही किया गया है। अतः इस आयोजन की प्रणाली का विनेत्रीकरण कर उसका निर्माण जिला एवं संस्था नाभय दो स्तरों पर करके, उसे व्यापक आधार प्रदान करना आवश्यक है। अच्छे परिणाम तभी प्राप्त हो सकेंगे, यदि विभिन्न चारों स्तरों पर आयोजन की एकीकृत प्रणाली तैयार कर ली जाय और आयोजन ऊपर से नीचे आनेवाला तथा नीचे से उद्भूत होनेवाला हो।

१. संस्थागत आयोजन इस आयोजन की प्रणाली का आधार संस्थागत योजनाएँ होगी। मैं इस बात पर निश्वास नहीं करता कि एक संस्था दूसरी संस्था के समान ही होती है। बल्कि, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक संस्था का अपना विनिष्ट स्वरूप होना चाहिए जैसा कि प्रत्येक छात्र का अपना निजी व्यक्तित्व होता है। अतः प्रासंगिक प्रणाली यह होनी चाहिए कि प्रत्येक संस्था को पर्याप्त उचित आधार पर अपने निजी विकास की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान की जाय।

संस्थागत योजनाओं से कई लाभ होंगे। वे गुणात्मक विकास के कार्यक्रमों पर जोर देंगी और आनेवाले प्रत्येक वर्ष के उन कार्यक्रमों पर अधिकाधिक जोर दिया जायगा। इसलिए भविष्य की आयोजन प्रक्रिया में संस्थागत योजनाएँ अनिवार्य अंग होंगी। संस्थागत योजनाएँ आयोजन की प्रक्रिया में न केवल अध्यापकों का अफिदु छात्रों एवं उनके माता पिताओं का सम्बन्ध भी स्थापित कर सकेंगी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ये योजनाएँ स्वप्रेरणा, रचनात्मकता, स्वाधीनता और अध्यापकों द्वारा नये प्रयोगों के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करेंगी। ये योजनाएँ व्यय की अपेक्षा मानवी प्रयत्नों पर जोर देंगी और इस प्रकार व्यय-साध्य योजनाओं को, जैसा कि हमारी पिछली योजनाओं का स्वरूप रहा है कम करने में सहायक होगी।

संस्थागत योजनाएँ तैयार करने के लिए उचित तकनीक का विकास करने की आवश्यकता है। इसमें एक स्वाभाविक सतरा यह है कि संस्थागत योजनाएँ अनेक माँगों को प्रस्तुत करने के लिए प्रवृत्त होगी जिनकी पूर्ति करना किसी भी शासन की शक्ति के बाहर होगा। इससे बचना होगा और कार्य रूप में परिणत किये जानेवाले ऐसे कार्यक्रमों के रूप में इन योजनाओं का निर्माण करना होगा जिनका कार्यान्वयन संस्थाओं के वर्तमान समय में उपलब्ध स्रोतों से अथवा उनमें सहज सम्भव वृद्धि करके किया जा सके। वस्तुतः संस्थागत आयोजन का योगण इस प्रश्न के साथ किया जा सकता है कि उपलब्ध स्रोतों की सीमा में अथवा उनमें यथासम्भव अल्प वृद्धि करके आप क्या कर सकते हैं? यह प्रश्न यदा-कदा ही पूछा जाता है। किन्तु बारीकी से संस्थाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाए तो यह देखा जायगा कि यदि वे समस्या को सुलझाने के लिए कर्तव्य की भावना, परिश्रम एवं यथार्थ कल्पना से कार्य करें तो अपने उपलब्ध स्रोतों से वे कई काम कर सकती हैं। अतः संस्थागत योजनाओं के निर्माण के लिए इस मार्ग के अवलम्बन पर बल देना आवश्यक है। निम्ना आयोग ने कहा है कि—

“प्रत्येक शिक्षा-संस्था अपने उपलब्ध स्रोतों में उनके सीमित होने हुए भी अधिक परिश्रम और अच्छे आयोजन द्वारा वर्तमान समय में उनमें दी जानेवाली शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। अब हमारी राय में इन गतिविधियों में भौतिक साधनों पर बल देने की अपेक्षा शिक्षकों को समर्थित होने और शिक्षा में सुधार करने के लिए अधिक-से अधिक प्रयास करने हेतु प्रेरित कर भौतिक साधनों के अभाव को दूर करने पर बल देना चाहिए। इन प्रयासों में गत्यावरोध एवं अव्यय्य काम करना अध्यापन-प्रणालियों में सुधार करना, पिछड़े हुए छात्रों को सहायता प्रदान करना प्रतिभासम्पन्न छात्रों की ओर विशेष ध्यान देना पाठ्यक्रमों की आवश्यकतानुसार सम्पन्न बनाना नवीन कार्यों के तकनीकों की योजना करना, संस्था के निर्देशात्मक कार्यक्रम के संचालन में उत्कृष्ट प्रणाली को लागू करना तथा अध्यापकों को अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वाध्याय-कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि बातें सम्मिलित हैं।”

संस्थागत योजनाओं के इस प्रत्यय में कोई नयी बात नहीं है। आज भी कई ऐसी अच्छी शानाएँ हैं जो स्वयं अपने विकास की योजनाएँ तैयार करती हैं एवं उन्हें कार्यान्वित करती हैं। ऐसा करना ही वस्तुतः अच्छी शाला की एक महत्वपूर्ण कसौटी है। यहाँ यह प्रस्तावित है कि यह प्रक्रिया जो कुछ ही

संस्थाओं तक सीमित है और पूर्णतः वैयक्तिक है, व्यापक हो जाय और समस्त शैक्षिक संस्थाएँ उसे अपना लें ।

किसी राज्य में संस्थागत योजनाओं की पद्धति प्रारम्भ करने के लिए कौनसे कदम उठाना आवश्यक है ? इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव राज्य-शासन के विचारार्थ प्रस्तुत है —

(१) अनुदान प्रदान करने की एक शर्त यह होनी चाहिए कि प्रत्येक संस्था अपने स्वयं के विकास की एक वाषी दीर्घकालिक योजना तैयार करे । उसे इस योजना के सदर्भ में एक पंचवर्षीय योजना (जो कि राज्य की पंचवर्षीय योजना की समीपवर्ती हो) और एक वार्षिक योजना, जिसमें आगामी वर्ष के दौरान प्रस्तावित गतिविधियाँ दर्शायी गयी हो, तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए ।

(२) संस्थाओं द्वारा तैयार की गयी इन योजनाओं के आधार पर नियमित निरीक्षण किये जाने चाहिए । इन निरीक्षणों का उद्देश्य संस्था को अपने उपलब्ध साधनों के भीतर अच्छी-से अच्छी योजना तैयार करने में सहायता पहुँचाना और उसके कार्यान्वयन में संस्था का मार्गदर्शन कराना होना चाहिए । यदि ऐसा किया जाय तो निरीक्षणों का वर्तमान कामचलाऊ स्वरूप अधिकांशतः समाप्त हो जायगा ।

(३) ऐसी योजना तैयार करने के सम्बन्ध में राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा मार्गदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत की जानी चाहिए । इसमें स्कूल रूप से राज्य-शासन की वे नीतियाँ दर्शायी जायेंगी जो कि उसकी अपनी योजनाओं में सम्मिलित की गयी हो और वे नीतियाँ संस्थाओं की योजनाओं में भी उपयुक्त ढंग से सम्मिलित की जायेंगी । तथापि, यह बात भलीभाँति समझ ली जानी चाहिए कि राज्य द्वारा जो मार्गदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत की जायगी, उसका स्वरूप सिफारशी होगा, आदेशात्मक नहीं । कोई शाला इस बात के लिए स्वतंत्र होगी कि वह मार्गदर्शी रूपरेखा में सम्मिलित किया गया कार्यक्रम किसी कारणवश न अपनाये, उसमें दिये गये । कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन करे और कोई ऐसे नये कार्यक्रम भी हाथ में ले सके जो मार्गदर्शी रूपरेखा में सम्मिलित न किये गये हों ।

(४) एक और भी महत्वपूर्ण कार्य यह है कि राज्य के समस्त निरीक्षण-अधिकारियों और मुख्याध्यापकों को कार्यक्रम-सम्बन्धी उपयुक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाय । यह उत्तरदायित्व अनिवार्यतः राज्य शिक्षा-संस्था का होना चाहिए ।

(५) संस्था द्वारा किसी दीर्घकालिक योजना में उतनी अपेक्षा सम्मिलित की जायेगी जितनी उसे सुविधाजनक प्रतीत हो । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ये पंचवर्षीय योजनाएँ इस प्रकार बनायी जानी चाहिए कि राज्य की योजनाओं

की समीपवर्ती हो। वार्षिक योजनाएँ तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि शाला-वर्ष में कुछ विशिष्ट समय दिया जाय, और इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक शिक्षा-वर्ष में आरम्भ में लगभग एक सप्ताह और अंत में एक सप्ताह इस प्रयोजन के लिए अक्षरित रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित उपाय लाभकारी होंगे —

(क) अध्यापको के लिए शाला निर्धारित दिन ही खोली जानी चाहिए, किन्तु छात्रों को एक सप्ताह पश्चात् आने दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शाला आरम्भ होने के पहले सप्ताह में अध्यापक काम पर आयें, किन्तु उनसे अध्यापन करने के लिए नहीं कहना चाहिए। तब हम इस समय को लगातार बैठक और चर्चाएँ आयोजित करने में और शाला के कार्य का विस्तृत वार्षिक आयोजन तैयार करने में लगा सकते हैं। इसमें उसके सभी पहलुओं को सह पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या, कक्षा-योजनाएँ विषय-योजनाएँ और ऐसी प्रत्येक कार्यक्रम को जिस शाला द्वारा हाथ में लिया जाना प्रस्तावित हो विस्तृत आयोजना में शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) इसी प्रकार, जब क अंत में एक सप्ताह रखा जाता चाहिए जिसमें अध्यापन काम पर आय हो और छात्र छुट्टी पर हो। इस सप्ताह का उपयोग वार्षिक योजनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने में किया जाना चाहिए।

इस प्रस्ताव का अन्तर्ग यह है कि छात्रों की छुट्टियाँ अध्यापकों की छुट्टियों से दो सप्ताह अग्रिम होगी।* इससे ऐसा प्रतीत होगा कि अध्यापन-समय की कुछ हानि होती है किन्तु अच्छे स्तर के कार्य के रूप में जो लाभ होगा उसमें यह कमी पूरी हो जायेगी।

(६) जब वर्ष के आरम्भ में वार्षिक योजना तैयार कर ली जाय तो उसके बाद सीधे ही तत्संबंधी सूचना निरीक्षण अधिकारी को दी जानी चाहिए। वर्ष के अन्त में विषय-व्यय मूल्यांकन के सम्बन्ध में ऐसा ही किया जाना चाहिए। इन योजनाओं और उनके मूल्यांकन के सम्बन्ध में शाला के अध्यापकों और प्राधिकाओं से (और आवश्यकतानुसार छात्रों से भी) चर्चा करना शाला निरीक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए।

* यह अवधि मात्र सूचक है। वास्तविक अवधि कम भी हो सकती है और सत्या की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित की जा सकती है।

(७) सस्थागत योजनाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य है उनका सफल कार्यान्वयन। सामान्य प्रवृत्ति यह है कि महत्वाकांक्षी योजनाएँ तैयार की जाती हैं जो कामज पर अच्छी मालूम होती हैं, किन्तु उनका कार्यान्वयन उदासीनता से किया जाता है, क्योंकि निरीक्षण-अधिकारी बहुधा शालाओं को प्रत्येक कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए कहते हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार प्रभावहीन कार्यान्वयन, अनुसलता और अलसपूर्ण कार्य की शुरुआत होती है जिससे कि इस कार्यक्रम की, जो कि सार रूप में गुणात्मक है, उपादेयता नष्ट हो जाती है। इन कमजोरियों से बचने के लिए यह स्पष्टतः निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि छोटा उद्देश्य अपराध नहीं है। शालाओं को इस बात की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए कि यदि वे चाहें तो छोटी योजनाएँ बनायें। पर महत्वाकांक्षी योजनाएँ लागू करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तथापि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि चाहे आयोजन जो भी हो उसे अधिक-से-अधिक कुशलता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यदि छोटे कार्य से भी आरम्भ किया जाय तो भी प्राप्त अनुभव के आधार पर और सफल कार्यान्वयन से स्वभावतः प्राप्त होनेवाले आत्म विश्वास के आधार पर सस्था भविष्य में अधिक महत्वाकांक्षी योजनाएँ हाथ में ले सकती है। यदि इसके लिए कुछ धैर्य से काम लिया जाय तो उराले बहुत लाभ होगा।

(८) सस्थागत योजनाएँ तैयार करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने और सभी सम्बन्धित अभिकरणों को सम्मिलित करने पर स्पष्टतः जोर दिया जाना चाहिए। यह सत्य है कि यह उत्तरदायित्व आधारभूत रूप से मुख्याध्यापक या प्राचार्य का है, किन्तु सस्थाओं की प्रबन्ध-समितियों को भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुख्याध्यापक को चाहिए कि वह अध्यापकों को घनिष्ठ रूप से सम्मिलित करें। कई कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय को भी सम्मिलित करना होगा। कुछ कार्यक्रमों में छात्रों को भी सम्मिलित करना होगा। शिशा-सोपान पर जैसे-जैसे ठप्पर बढा जाय वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अतएव यह बात स्पष्टतः समझ ली जानी चाहिए कि सस्थागत योजना इन समस्त सम्मिलित अभिकरणों के सहयोग से ही बनती है।

सस्थागत योजनाओं के इस आधारभूत प्रत्यय का सफलतापूर्वक विकास किया जा सकता है। उनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) राज्य के शिशा विभागों को एक नये ढंग की विचारधारा में ढाला

जाना चाहिए। रुढ़िवादिता तथा एकरूपता के प्रति उनका जो वक्तमान भाव है उसे नमनीय तथा गतिशील दृष्टिकोण के हित में छोड़ दिया जाना चाहिए। उन पर होनेवाला न्यूनतम व्यय पूरा किया जा सकता है। सस्थाओं तथा अध्यापकों की अभिरक्षणीयता, रचनात्मकता, स्वतंत्रता तथा प्रयोगशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। उसका यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे अच्छी शालाओं को पहचानें और उन्हें अधिक सहायता तथा स्वतंत्रता दें जिससे कि और भी अच्छी शालाएँ बन सकें जब कि इसके साथ ही उन्हें कमजोर सस्थाओं का आवश्यक मार्गदर्शन तथा निर्देशन भी करना चाहिए, जिससे कि वे भी अच्छी शालाएँ बन सकें।

(२) यद्यपि सस्थागत योजनाओं में अतिरिक्त भौतिक साधनों और धन की अपेक्षा मानवीय प्रयासों पर जोर दिया जाना चाहिए, तथापि इस बात पर जोर देना भी आवश्यक है कि राज्य अनुदान में वृद्धि द्वारा सस्थाओं को अधिकाधिक सशोषण उपलब्ध कराने का प्रयास करें। इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही आवश्यक है कि प्रत्येक सस्था अपने विकास के लिए अपने स्वयं के साधन जुटाये। इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित तीन उपाय करने होंगे —

[क] शिक्षा-आयोग द्वारा सिफारिश की गयी रूपरेखा के आधार पर एक शिक्षा-निधि का रखा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। आयोग द्वारा कहा गया है कि इस निधि में—(क) स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सस्था को सौंपी गयी रकमे, (ख) अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय द्वारा स्वेच्छा से दिये गये दान तथा अशदान, (ग) प्राथमिक शालाओं को छोड़कर अन्य शालाओं में छात्रों से ली जानेवाली समुन्नित निधि, और (घ) राज्य शासन द्वारा समीकरण के आधार पर दिया गया सहायक अनुदान सम्मिलित होना चाहिए।

[ख] सहायक अनुदान की पद्धति में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा सस्थाओं को दिये जानेवाले सहायक अनुदान को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम प्रकार का अनुदान सामान्य अनुरक्षण अनुदान होगा, जो कि कतिपय समानता के सिद्धान्तों पर दिया जाता है, जिससे कि अध्यापकों के वेतनों का भुगतान किया जाता है तथा पोडा-सा अन्य मदों पर किन्तु कार्यफन्ड के अनुसार विभिन्न सस्थाओं के लिए एक 'विवर्य अनुदान' की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके द्वारा विभिन्न शिक्षा सस्थाओं को अधिक खेळ कार्यक्रम प्रस्तुत करने की दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा

और एक ऐसे ग्रान्दोलन का जन्म होगा जिससे कालान्तर में सभी प्रकार से शैक्षिक स्तर में उन्नति होगी ।

[ग] उत्कृष्ट कार्य करने की भावना को प्रोत्साहित करने की एक नीति प्रपनायी जानी चाहिए । शाला-स्तर पर, अच्छी शालाओं को "प्रायोगिक शालाओं" के रूप में विकसित होने देना चाहिए और उन्हें बाह्य परीक्षाओं के बन्धन से मुक्त कर दिया जाना चाहिए । स्वायत्त महाविद्यालयों के विकास द्वारा प्रपवा सस्थाओं को विश्वविद्यालयवत् घोषित करने के भारत सरकार में निहित प्राधिकारों के अधिक उदार प्रयोग द्वारा, विश्वविद्यालय-स्तर पर इसी प्रकार का कदम उठाया जाना चाहिए । विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट विभागों को उच्च अध्ययन के केन्द्रों के रूप में अपना विकास करने में प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिए तथा कम-से-कम कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षा की सम्बद्ध शाखाओं के उच्च शिक्षा-केन्द्र बनाये जायें जो एक-दूसरे को सुदृढ़ करें और एक-दूसरे की सहायता करें ।

(३) सस्थागत योजनाओं के इस मयोन प्रत्यय का विकास करने में विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं को एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए । इस दृष्टिकोण से, शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 'स्कूल काम्प्लेक्स' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माध्यमिक शाला आसपास की प्राथमिक शालाओं के साथ पविष्ट सहयोग से कार्य करेगी तथा मार्गदर्शन-सेवाओं के जरिए और मुविधाओं के जरिए उनके विकास में सहायता पहुँचावेगी । उच्च स्तर पर, एक ओर महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के बीच और दूसरी ओर आस-पास की माध्यमिक शालाओं के बीच यह भी प्रक्रिया अपनायी जा सकती है । वर्तमान स्थिति में, शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अध्यापक पारस्परिक-दोपारोपण में लगे हुए हैं ।

उदाहरणार्थ, अयोग्य तथा कमजोर छात्रों को उत्तीर्ण करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों की दोषी ठहराते हैं और माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक शालाओं को । शिक्षा-आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय-संघों का कार्यक्रम इन सभी मतभेदों को नाश कर देगा और पारस्परिक सेवा तथा सहायता के कार्यक्रम में शिक्षा के विभिन्न स्तरों को एक-दूसरे के समीप ले आयेगा ।

२ स्कूल काम्प्लेक्स—सस्थागत योजनाएँ तैयार करने में और उन्हें कार्यान्वित करने में भी स्वयं अध्यापकों को ही पहल करनी होगी ।

(१) प्राथमिक शालाएँ—प्राथमिक शालाओं की, विशेषतः एक अध्यापक-वाली शालाओं की योजनाएँ तैयार करना बहुत कठिन समस्या है । हम दिखा

मे सर्वप्रथम बंदम यह होगा कि अध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों को इस कार्य में प्रशिक्षित किया जाय। उनकी सस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्य भी बहुत भारी कार्य है। किन्तु इतना करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनका सतत मार्गदर्शन करना तथा उन्हें महायत्ना पहुँचाना भी आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिए, शिक्षा आयोग द्वारा मिफारिंग किये गये स्कूल काम्प्लेक्स के कार्यक्रम को अपनाना आवश्यक होगा। प्रत्येक स्कूल काम्प्लेक्स में एक उच्च/उच्चतर माध्यमिक शाला उसके केन्द्र के रूप में होगी और केन्द्रीय माध्यमिक शाला के आस-पास की तीन मील से पाँच मील तक के घेरे में आनेवाली समस्त प्राथमिक शालाएँ उससे अन्तर्गत होंगी। इन समस्त सस्थाओं को दार्शनिक योजना तथा विकास के प्रयोजनार्थ एक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और उसे शिक्षा में एक जीवित कोशिका मानना चाहिए। इसमें सामान्यतः अध्यापकों के छोटे और सीमित समूह होंगे जो कि मुगम अन्तर पर एक दूसरे के साथ सहयोग से कार्य कर सकेंगे, और उनके अन्तर्गत लगभग एक दर्जन प्रशिक्षित स्नातक होने के कारण उनमें अपेक्षित निपुणता भी होगी। अध्यापकों का यह समूह आसानी से एक-दूसरे की सहायता कर सकता है और यह निगरानी कर सकता है कि समूह के अन्तर्गत सम्मिलित प्राथमिक शालाएँ अपनी स्वयं की सतोपजनक योजनाएँ तैयार करें और कार्यान्वित करें।

(२) माध्यमिक शालाएँ—माध्यमिक शालाओं को अपनी सस्थागत योजनाएँ तैयार करने और कार्यान्वित करने में स्वयं माध्यमिक अध्यापकों द्वारा तथा प्रगत महाविद्यालयीन तथा विश्वविद्यालयीन अध्यापकों को मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। यह वाछनीय है कि प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक शाला मुख्याध्यापक फोरम ही और इस फोरम का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह, अपने सदस्यों के जरिये कार्य करते हुए, माध्यमिक शालाओं को उनकी योजनाएँ तैयार करने और कार्यान्वित करने में मार्गदर्शन प्रदान करे। इसी प्रकार, हम उच्चतर स्तर पर भी एक स्कूल काम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें विसो महाविद्यालय या विश्वविद्यालयीन विभाग को उसके आस-पास की कुछ उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाओं से सम्बद्ध किया जाय। उसके परचास सम्बन्धित महाविद्यालय अथवा विद्यालयीन विभाग के अध्यापक अपने क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों के साथ कार्य कर सकते हैं और उन्हें उनकी योजनाएँ तैयार करने और कार्यान्वित करने में मार्ग दर्शन प्रदान कर सकते हैं।

(३) पैनल एनर्जेशन—एक और पद्धति जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं

तथा माध्यमिक शालाओं की योजनाएँ तैयार करने में शिक्षक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, 'पैनल इन्स्पेक्शन' की पद्धति है, जिसकी सिफारिश शिक्षा आयोग द्वारा की गयी है। वर्तमान समय में प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के समस्त निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा वार्षिक आधार पर किये जाते हैं। यह पद्धति जारी रहनी चाहिए, तथा शिक्षा-आयोग ने यह सिफारिश की है कि उसके साथ ही प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं के निरीक्षण तीन से पाँच वर्षों में एक बार 'पैनल इन्स्पेक्शन' की पद्धति से किया जाना चाहिए। प्रत्येक पैनल में कुछ चुने हुए अध्यापक या मुख्याध्यापक (जिसमें उस शाला का मुख्याध्यापक भी सम्मिलित हो जिसका निरीक्षण किया जाना हो,) सम्मिलित होंगे और एक विभागीय अधिकारी उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। पैनल में सम्मिलित अध्यापकों को प्रत्येक संस्था के लिए काफी समय देना होगा जिससे उसके कार्यों का मूल्यांकन हो सके और उसका उचित मार्गदर्शन कर सके। पैनल इन्स्पेक्शन की पद्धति का प्रमुख लाभ यह है कि उससे बरिष्ठ तथा सक्षम अध्यापकों के अनुभव और विशेष ज्ञान का साम समस्त व्यक्तियों को उपलब्ध हो सकेगा।

(४) महाविद्यालय—महाविद्यालय बिना अधिक कठिनाई के अपनी योजनाएँ तैयार और कार्यान्वित कर सकेंगे। उन्हें जिस मार्गदर्शन की प्रेरणा हो वह विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

(५) विश्वविद्यालय—विश्वविद्यालयों को अपनी योजनाएँ स्वयं तैयार और कार्यान्वित करना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए उन्हें शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये आधारों पर संक्षिप्त आयोजन मण्डलों का गठन करना चाहिए। इनमें अन्य विश्वविद्यालयों के कुछ व्यक्तियों और समाज के कुछ प्रतिष्ठित तथा अनुभवी व्यक्तियों के प्रतिरिक्त विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिए। ये मण्डल विश्वविद्यालय को उसकी दीर्घकालीन योजनाएँ तैयार करने में सलाह देंगे, नये विचार एवं कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन देंगे तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे।

३. जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय योजनाएँ—जैसा इसने पूर्व की खर्च से मान्य होगा, सस्यागत योजनाएँ तैयार करने तथा कार्यान्वित करने में मुख्यतः अध्यापकों को ही नेतृत्व करना होगा और अन्य प्राधिकारी सहायक भूमिका का निर्वाह करेंगे। तथापि जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएँ तैयार करने तथा कार्यान्वित करने में उपयुक्त प्राधिकारियों को पहल करनी होगी। उदाहरणार्थ, शिक्षा-आयोग द्वारा सिफारिश की गयी जिला परिषदें प्रथम जिला

शाला मण्डल अपने जिले में शैक्षिक योजनाएँ तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार शिक्षा की राज्य-स्तरीय योजनाएँ राज्य-शासनो तथा राज्य के शिक्षा विभागों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित की जायेगी जब कि राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ तैयार करने तथा कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय पर होगा। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करना आवश्यक है कि इन स्तरों पर भी शिक्षा-योजनाएँ तैयार करने और कार्यान्वित करने में अध्यापकों की प्रभावकारी ढंग से सम्बद्ध किया जाय। इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं -

(१) जिले में शिक्षा की योजनाएँ तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकाारियों को अध्यापकों की सलाहकार जिला परिषदें गठित करनी चाहिए, जिनमें जिले में कार्य करनेवाले समस्त अध्यापक-संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। शिक्षा के आयोजन तथा विकास से सम्बन्धित समस्त विषयों पर इन परिषदों में परामर्श लिया जाना चाहिए।

(२) इसी प्रकार राज्य-स्तर पर संयुक्त अध्यापक-परिषदों का गठन करना चाहिए जिनमें राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न अध्यापक-संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे चाहिए। अध्यापकों के वेतन तथा सेवा से सम्बन्धित समस्त विषयों पर तथा शिक्षा के आयोजन तथा विकास से सम्बन्धित समस्त विषयों पर इनमें सलाह ली जानी चाहिए।

(३) शिक्षा मन्त्रालय को एक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् का गठन करना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत समस्त अध्यापक-संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे चाहिए। उसके कार्य राज्य-स्तर पर गठित संयुक्त अध्यापक परिषदों जैसे ही होने चाहिए और उन्हें शैक्षिक योजनाएँ तैयार करने तथा कार्यान्वित करने में प्रभावकारी ढंग से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

प्रतिभा की खोज

डा० हरद्वारीलाल शर्मा

हमारे देश में सोने की खानें बहुत नहीं हैं न निवट भविष्य में रासायनिक विधि से मनचाहा सोना बनाये जाने की सम्भावना है किन्तु सोने की खानों से भी अधिक मूल्यवान् एवं महत्वपूर्ण ऐसे बालकों को खोजा जा सकता है जो अपनी प्रतिभा के बल से राष्ट्र को समर्थ और सम्पन्न बना सकते हैं। लगभग सभी देशों की स्थिति समान ही है, प्राकृतिक साधन सीमित हैं और मनुष्य की आवश्यकताएँ एवं कल्पनाएँ असीम। सामान्यतया समय और सीमा को ठाँदा नहीं जा सकता। अतएव आज मनुष्य की आशाओं का आधार और कलनाभों का पोषक सम्बल यदि कुछ है तो वह है उसकी मानसिक ऊर्जाओं का अमूल्य भण्डार एवं आध्यात्मिक तत्त्वों की अमूल्य निधि। ऐसा नहीं है कि विनोद प्रतिभा-सम्पन्न बालक बहुत बिरले हों। आपके विद्यालय में यदि १०० छात्र हैं तो उनमें से कम-से-कम ५ बालक उच्च प्रतिभासम्पन्न हो सकते हैं। ५० करोड़ जनसंख्या के इस देश में ढाई करोड़ व्यक्ति के आधारपर बौद्धिक ऊर्जा से युक्त होने की सम्भावना हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे केवल धनी परिवार, गौरवण उच्च जाति अथवा विद्वान् वय या गिनेमाने वंशों तक ही सीमित हों। प्रतिभा किसी वंश वंश या वंश को नहीं मानती।

संसार के सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक विकास का इतिहास इसका साक्ष्य है। इस देश में भी प्रतिभा की कमी नहीं है और वह नगरीय एवं उपनगरीय की भी अपेक्षा गाँव में खेतों और खलिहानों में कारखानों के मालिकों एवं मजदूरों में समान रूप से प्रचुर मात्रा में विस्तरी पड़ी है। शिक्षा का वायक्ष्य आज केवल उपस्थित होनेवाले छात्रों को पढ़ाना सिखाना मात्र नहीं है। इसका वाय छात्रों में सामान्य ज्ञान एवं कौशल के विकास के अतिरिक्त प्रतिभा के नूतन स्रोतों का आविष्कार करना भी है ऐसी प्रतिभा जिसमें राष्ट्र को भोज और ऊर्जा, तथा नूतन दिशाओं को उदघाटन करनेवाला आलोक प्राप्त होता है।

प्रतिभा की खोज सामान्यतया काम है अध्यापक का। परन्तु इसके लिए चाहिए विनोद मौलिक मनुष्य का विज्ञान उसकी वृद्धि की परख, प्रतिभा की विभिन्न अभिव्यक्तियों को निरखने-परखने की क्षमता मानव-मन की गहराइयों को समझने की सूक्ष्म-बुद्धि बालक की अविकसित एवं अशुद्धिपूर्ण क्षमताओं को भी लेने का अभ्यास। प्रत्येक अध्यापक जो बालकों के सम्पर्क में आता है उन

वैज्ञानिक कौशल को दीक्षित होना चाहिए जिसे वह प्रतिभा को पहचान सके। यो तो साधारणतया भी प्रत्येक बालक के विकास की सम्भावनाएँ होती हैं जिन्हें अध्यापक स्वयं समझने का प्रयास करे और साथ ही अध्यापक को उसका बोध कराये। संक्षेप में 'स्व' का बोध एवं उसके विकास की सम्भावनाओं का परिचय छात्र को करा देना भाज अध्यापक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं अध्यापन का नाम। इतनी बात तो है कि अध्यापक के लिए कौशल का ज्ञान आवश्यक है परन्तु पर्याप्त नहीं। बालक के प्रति मर्यादा सहृदय सहानुभूति भी उतनी ही अपेक्षित है।

प्रतिभावान बालक की मोटी पहचान तो प्रत्येक अध्यापक को होनी ही चाहिए। केवल रंग, रूप, सिर या शरीर की बनावट देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कभी-कभी छात्र ने अच्छे परीक्षाफल में भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि छात्र का निरन्तर उत्तम रहनेवाला परीक्षाफल इस बात की सम्भावना रखता है कि वह प्रतिभा से युक्त हो। अतएव ऐसे छात्रों पर अध्यापक की दृष्टि जरूर रहनी चाहिए और रहती भी है। परन्तु यह भी देखा गया है कि ऊँची मानसिक ऊर्जावाले बालक कभी-कभी रक्षा में विरोध रूप से छोटी कक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। कारण यह होता है कि जो काम सामान्य बुद्धिवाले बालक के लिए काम होता है वह काम असाधारण बुद्धि के बालक के लिए 'न कुछ' के बराबर होता है और वह उसे 'न कुछ' समझकर करता भी नहीं है, उसे छोड़ देता है। चुनौती के अभाव में उसकी इच्छा भी काम करने के लिए नहीं होती और काम न करने में वह पीछे रह जाता है। ऐसा प्रतिभावान बालक बिगड़ भी जाता है, तारातें करने लगता है और धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि उसका सारा व्यक्तित्व ही अस्वस्थ हो जाय।

अध्यापक को ऐसे छात्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए उनको खोज-कर वास्तव में चुनौती देनेवाला कार्य उनमें कराया जाना चाहिए। अन्य सामान्य छात्रों की अपेक्षा उन्हें दुर्लभ-महान क साथ साथ अनुशासन और उच्च कोटि के कार्य की आवश्यकता होनी है। थोड़ी मात्रा में ही ऐसे बालक बहुत ऊँची कक्षाओं का कार्य कर लेते हैं। उन्हें आगे पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए।

प्रतिभावान बालकों का सब बोध एन भाषा के ऊपर अधिकार सामान्य से उच्च होता है। गुरु और भाषा का सम्बन्ध विचार और बौद्धिक विकास से है, अतः एक अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों में शब्दों का प्रयोग कराये, वाक्य गति कराये पर्याप्त एन विलेम गुरु का बोध, भाषा के प्रयोग, धाराप्रवाह बहिन वाक्य का अर्थ और अर्थ का पता लगाये। इन सबसे छात्रों के बौद्धिक स्तर का

लगभग सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि बालक भाषा में प्रवाह प्रसाद, धीन माधुर्य आदि गुणों को एवं शब्द-सौष्ठव, लय गीत, रागीत शब्दों के भार, गरिमा, आदि गुणों को भी हृदयगम्य कर सकता है और अर्थों के आलोकमय लोक में विचरण कर सकता है तो सम्भव है कि वह साहित्यकार या कवि हो।

प्रतिभावान् छात्र सामान्य से अधिक संवेदनशील भी होते हैं। वे किसी भी सरल या जटिल स्थिति को शीघ्र ही समझ जाते हैं और उसे समझकर अपने आपको अटपट समायोजित भी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि पाठशाला में निरीक्षण के लिए डिप्टी साहब के रूपान्तर आगम्य कुछ सिटपिटाये माधूम होते हैं तो, प्रतिभावान् बालक उस स्थिति को समझकर शीघ्र ही उनके अनुरूप अपना व्यवहार बना लेते हैं। घर में भी विभिन्न स्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढालने की योग्यता इन बालकों में होती है। उनमें आत्मालोचन एवं आत्म-मूल्यांकन की क्षमता भी सामान्य से अधिक होती है और वे छोटी उम्र में भी बड़े जैसा व्यवहार और बातचीत करने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे बालक सदा अपने स वजों के साथ हिलते मिलते हैं, खेलना और वातपीत करना दोस्ती करना पसन्द करते हैं। इनकी अपने से छोटी के साथ बहुधा नहीं पटती, क्योंकि वे उन्हें तुच्छ हेम समझते हैं इसी कारण इन प्रतिभाशाली बालकों में गव एवं गौरव की भावना भी पायी जाती है। वैसे उन्हें धमकी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बालक सामान्य और बुद्धि बालकों की अपेक्षा अपनी अपनी शक्ति की सीमाओं को अधिक जानते-बुझते हैं—परन्तु उनमें सबसे आगे रहने की इच्छा साधारण से अधिक पायी जाती है।

प्रतिभावान् बच्चे बहुधा सख्या के आकलन में बड़े तेज होते हैं। सख्या से अनेक सूक्ष्म सम्बन्ध निकलते हैं जैसे अनेक जोड़ों से मिलकर गुण बनती है। अनेक बार घटाने की भाव कहते हैं। घटाने में भी जोड़ और जोड़ में भी घटाना सामिल हो सकता है जैसे २५ में कितना जोड़ें कि सख्या ३७ हो जाय या हो इत्यादि तीव्र बुद्धिवाले बालक इन सम्बन्धों को समझने में बहुत तेज होते हैं (तीव्रगति के साथ ही सही होने का गुण तेज होना)। उनका मौलिक गणित बहुत अच्छा होता है। उसकी स्मृति तात्कालिक और स्थायी होना ही अच्छी होती है। साधारण, प्रचलित विश्वास के विपरीत ये बालक सामान्य से अधिक स्वस्थ होते हैं। खेल इनको आता है और सभी खेलों में भाग लेते हैं। जहाँ बुद्धि की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ ये बालक आगे आगे जाते हैं। इन बालकों में 'वोरियस' को सहने की शक्ति भी अधिक होती है।

अतिशय बुद्धिमान बालको में सबसे प्रबल प्रेरक होती है उनकी जिज्ञासा या ज्ञान विषासा। वह जानो शान्त होना ही नहीं जानती। कक्षा को अध्यापक पड़ा रहा है। पूछा कि किसी को कोई बात पूछना हो तो पूछो। सभी छात्र शांत एवं सन्तुष्ट हो जाते हैं। परन्तु प्रतिभावान बालक सन्तुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके सामने पूछने के लिए अनेक प्रश्न होते हैं। कभी-कभी तो गूढ़ प्रश्न यह भी हो सकता है कि अध्यापक उसे गहराती बालक समझ बैठ। पर ऐसे बालक मा-बाप के लिए समस्या बन जाते हैं। इतने प्रश्न पूछते हैं कि वे तब आ जायें और वह चुप रहो हर समय दोताली की बात करते हो।

बाल शैश्यानी की नहीं है बाल है विशेष प्रतिभा की। प्रश्नों का पूछना हर एक का काम नहीं होता। कैसे कितने प्रश्न बालक पूछता है यह उसके बौद्धिक स्तर की एक पहचान है। वह अपने चारों ओर के परिवेश को समझना चाहता है। चारों ओर से उसकी बुद्धि के दरवाजे एवं खिड़किया खुली हुई हैं। उसके लिए कुछ भी शांत नहीं है। वह सामाजिक सम्बन्धों को मानवीय रहस्यों को प्रकृति घटनाचक्र को, और काय-कारण-सम्बन्धों को हृदयगम करना चाहता है। इनको जाने बिना वह बेचैन रहता है। यदि उसकी जिज्ञासा शांत न हुई तो इसके अनेक विकृत रूप हो सकते हैं। अतएव अध्यापक को चाहिए कि उनकी जिज्ञासा के स्वरूप को समझकर उसे तृप्त करने का प्रयत्न करे। जो बालक बहुत ऊँची भूजनात्मक (कारमित्री) प्रतिभावाने होने हैं उनमें नये-नये प्रयोग करने के लिए सदैव प्रेरणा बनी रहती है। इससे उन्हें नये अनुभव प्राप्त होते हैं और उनका मानसिक भित्तिज विस्तृत होता जाता है। उनकी जिज्ञासा को ही नहीं उनके अहं को भी तृप्ति मिलती है। किन्तु प्रयोग करने के लिए चाहिए कल्पना की उदरता बुद्धि की उड़ान भरने की क्षमता एवं ऊहापोह करने में धानन्द लेने की योग्यता। अतएव प्रतिभावान बालक बहुत छेड़छाड़ जोड़-तोड़, स्वप्न की-सी आश्चर्यजनक कल्पनाएँ बहुत कुछ ऊल-जमूल कही जानेवाली बातें करते हैं। उनमें नयी स्फूर्तियाँ नवोन्मेष नूतन-सम्मुख खड होने का साहस भाँद होते हैं। अतएव हम बालको को भी ध्यान से देखना चाहिए। ये अजीब दिखनेवाले बालक कभी-कभी असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न होते हैं।

प्रतिभा की खोज देश की शिक्षा व्यवस्था का पहला किन्तु आवश्यक चरण है। प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि इन पर आख रहे क्योंकि यह कहा गया है कि ये बालक राष्ट्र की सच्ची निधि हैं और इन प्रतिभा-सम्पन्न बालको का राष्ट्र के हित में प्रतिष्ठापन शिक्षा-व्यवस्था का महत्वपूर्ण चरण होता है।

नये समाज के लिए नयी तालीम

यशोधर श्रीवास्तव

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका दोहरा लक्ष्य होता है—समाज को बदलना और समाज का बनाना। यो भी कह सकते हैं कि समाज की यथा स्थिति (स्टेटस-को) को बदलकर नये मूल्यों की स्थापना द्वारा उसके पुनर्निर्माण की ग्रहिक प्रक्रिया का नाम ही तालीम या 'शिक्षण' है। शिक्षण की इस प्रक्रिया से दबाव या दह की प्रक्रिया का विरोध है। समाज को बदलने और समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जब हृदय-परिवर्तन का समझाने और मनाने का रूप ग्रहण करती है तब यह शिक्षण की प्रक्रिया बन जाती है, जिसे एच० जी० वेल्स ने 'सम्पत्ता और प्रलय के बीच की दौड़' कहा है। शिक्षण की यह प्रक्रिया ग्रहिक क्रान्ति का अप्रदूत भी है और क्रान्ति का पुष्टि-मार्ग भी है। गांधीजी ने अपने मपनों के भारत के निर्माण के लिए जिस ग्रहिक प्रक्रिया की खोज की थी उसका नाम रखा था 'नयी तालीम'। गांधीजी को हिंसामूलक पुराने समाज के स्थान पर ग्रहियामूलक नये समाज की रचना करनी थी। अतः उन्होंने 'पुरानी तालीम की जगह 'नयी तालीम' की बात कही। उनकी कल्पना के नये समाज की रचना होनी है तो नयी शिक्षा चलनी चाहिए।

गांधीजी की नयी शिक्षा की सकल्पना में उनके 'सर्वोदय समाज की सकल्पना' अंतर्निहित है। नयी तालीम चलेगी तो भारत शोषण बिहीन वष वष भेद-मुक्त एक ऐसा लोकतन्त्र बन सकेगा जिसमें समाज के अन्तिम व्यक्ति का उदय होगा और प्रथम व्यक्ति के 'सहार' की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सब के आधार पर ग्रहिक क्रान्ति की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए गांधीजी ने 'नयी तालीम' का प्रवर्तन किया था। उह समाज की बुनियाद को ही बदलना था—इसीलिए उन्होंने इस नयी तालीम को 'बुनियादी तालीम—बेसिक (बुनियादी) शिक्षा' कहा।

शोषण की प्रवृत्ति

विकासवाद कहता है कि आभेद्युग में मिल्जुक्तकर शिकार करने और आपम में बाँटकर खान के कारण जिम आदिम साम्यवाद का जन्म हुआ था कृषियुग की दास प्रथा और परिणामस्वरूप शोषण की प्रवृत्ति के विकास के

कारण उसका हास हो गया। कृषि ने कतिपय बलवानों द्वारा कमजोरों को दास बनाकर उनसे जबरन खेती और खेती से सम्बन्धित दूसरे धन्यो को करवाना सम्भव कर दिया। कृषि ने ही सग्रह और सचय की प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिसकी विकृति भस्तेय और परिग्रह म हुई। इन कारणों से शोषण की प्रवृत्ति उभरी और आदिम युग का सहकार और भ्रपरिग्रह मिटने लगा। नेहूँ का दाना खाने के बाद स्वर्ग के उद्यान में निश्चित निर्द्वंद्व विचरनवाले 'आदम' का स्वर्ग लो गया। आदम की सन्तान की सभ्यता का निर्माण दास प्रयाभूलक शोषण की प्रवृत्ति पर हुआ। शोषण की यह प्रवृत्ति आज मानव का सस्वार बन गयी है जिसका उन्मूलन कठिन मामूिम पडता है।

शोषण हिंसा का दूसरा पहलू मात्र है। जहाँ तनिक भी शोषण है, हिंसा है, और जहाँ हिंसा है, वहाँ साम्प्रतिक लोकतन्त्र (नया समाज) जिसकी बल्पना मानव ने अपनी मुक्ति के लिए की है, टिक नहीं सकता। किसी-न किसी रूप में वहाँ हिंसा और दडसक्ति पर आश्रित पुराना समाज कायम रहेगा, पुराना समाज चाहे वह अमेरिका की तरह पूजीवाद-मूलक 'लोकतन्त्र' हो, चाहे रूस के पटन का सर्वाधिकार-मूलक साम्यवाद हो, लोकतन्त्र नहीं है। एक म शोषण है—व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण, और दूसरे में राज्य द्वारा मानवात्मा का दमन है। दोनों ही में हिंसा है। लोकतन्त्र तो अहिंसा की, अशोषण की, विगुड प्रक्रिया है (डिमोनेमी इन धनडाइस्यूटेड नानवायलेन्स)। जहाँ एक है, दूसरा नहीं रहेगा। अहिंसक समाज के निर्माण के लिए हिंसा और कानून (कानून भी परिसीमित, समाज-स्वीकृत हिंसा ही है) से अलग एक तीसरी शक्ति की आवश्यकता है—अहिंसा और प्रेम की शक्ति की। अशोषण की प्रवृत्ति से मुक्त हुए बिना अहिंसा और प्रेम की तीसरी शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। अतः मौलिक समस्या शोषण की प्रवृत्ति को नष्ट करने की है। नयी तालीम शोषण की इसी प्रवृत्ति को निर्मूल करने की प्रणाली है।

शोषण की प्रवृत्ति जन्मी थी स्वयं उत्पादन न करके दूसरों में पैदा कराकर स्वयं उपभोग करने की प्रवृत्ति में, जो समस्त असमान विवरण के मूल म है। अतः अगर शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना है, तो 'सब अनिवार्यतः उत्पादन करें'—ऐसी वस्तुओं का गृजन करें, जिनसे मानव की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है—इस प्रवृत्ति का गृजन करना होगा। यह तभी सम्भव होगा जब समाज में शोषण की जो प्रक्रिया चले वह उत्पादन-मूलक हो और हाथ का उत्पादक काम शिथिल का केन्द्र-बिन्दु बन जाय।

यही कल्पना बुनियादी शिक्षा के मूल में है। गांधीजी ने कहा था— 'हाथ का काम मेरी योजना का केन्द्र बिंदु होगा। हाथ की ताकत का यह मतलब नहीं होगा कि विद्यार्थी पाठशाला के सघटालय में रखने योग्य वस्तुएँ या ऐसी खिलौने बनायें जिसका कोई मूल्य नहीं है। उन्हें ऐसी वस्तुएँ बनानी चाहिए जो बाजार में बचा जा सकें। शिक्षा की मेरी योजना में अगर सीखन के पक्ष लड़कें बाजार चलायें सीखें।' समाज का हर वर्ग अपने हाथ में उत्पादक काम करना सीखे जिससे अहिंसक समाज बनने के लिए जिस शोषण प्रवृत्ति को मिटाने की आवश्यकता है वह मिटे। जिन व्यक्तियों का किसी समाजोपयोगी काम की शिक्षा नहीं मिली है वह दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति को दमन नहीं कर सकता।

इसीलिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा में इस बात पर जोर दिया कि जिस दिन से बालक विद्यालय में जाता है उस दिन से और जब तक वह विद्यालय में रहता है उस दिन तक उस एक समाजोपयोगी धंधे की वैधानिक ढंग से सीखना और उसीके माध्यम में वह निरंतर अपने व्यक्तित्व का संस्कार और विकास करना चाहिए। गांधीजी के गन्दा में— उसने हाथ की कुशलता प्राथमिकी में जिस तक काम में लायी जायगी अर्थात् दिन में कुछ समय तक विद्यार्थियों के हाथ किसी उद्योग में कुशलता के साथ काम करते रहेंगे।^१ ऐसा होगा तभी शोषण की प्रवृत्ति रकेगी और एक स्वावलम्बी व्यक्तित्व का विकास होगा। इसीलिए स्वावलम्बन की इस प्रवृत्ति को गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा की तेजाबी जांच कहा था।

शोषण बनाम स्वावलम्बन

स्वावलम्बन की प्रवृत्ति शोषण की विरोधी प्रवृत्ति है। शोषण सिक्के का 'निगेटिव' (अस्वीकारात्मक) पहलू है तो स्वावलम्बन पाजिटिव (स्वीकारात्मक) पहलू है। उत्पादक उद्योग के संचालन करते रहने से स्वावलम्बी प्रवृत्ति का उदय होता है और जब स्वावलम्बी प्रवृत्ति संस्कार धन जाती है तो शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। हाथ का काम जब बौद्धिक विश्वास बनकर रह जाता है तो उससे स्वावलम्बन की प्रवृत्ति पुष्ट नहीं होती। इस परिप्रक्षय में देखने पर गांधीजी का स्वावलम्बन पर जोर देना समझ में आता है। सन १९३७ में जब बुनियादी शिक्षा का प्रारम्भ हुआ तो उसके

१ हरिजन — ११ सितम्बर १९३१

२ हरिजन — २ नवम्बर १९४७

नये समाज और नयी तालीम का दूसरा आवश्यक तत्व है उसकी ग्राम मूलकता। गांधीजी प० जवाहरनाथ नेहरू को एक पत्र में लिखते हैं— मेरी दृढ़ गाम्यता है कि अगर भारत को सच्ची आजागी हासिल करनी है और भारत के जरिए समार को भी तो आग पोछ गेगा को यह समझना होगा कि गेगो को गाँवा में ही रहना है गहरा में नहीं। बहुत पहले उन्होंने यग इण्डिया में लिखा था— भारत की जरूरत यह नहा है कि चद लोग के हाथो में बहुत सारी पूजी इक्की हो जाय। बल्कि पूजी का एमा वितरण हो कि यह इस बिनाल दग को बनानेवाले साद सात लाख गाँवो को ग्रामानी स उपलब्ध हो सक।^१

गांधीजी राजनीतिग आजादी को कानी उही मानत थे। अपने आखिरी बसीयतनाम में यह लिखते हैं— मैं एगा भारत चाहता हूँ जिसमें गरीब-ग गरीब लोग भी यह महसूस करें कि यह उनका देग है। आजागी नीचे से पुर्न होनी चाहिए। हरएक गाँव में लोगो की हुकूमत हो। उगव पास पूरी सत्ता प्रीर ताकत हो।^२ हरएक गाँव को अपने पाँवो पर खड होना है ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके यही तन कि वह अपनी रक्षा भी खु कर सके। साद सात लाख (अग साडे पाँच लाख) गाँवो की दृष्टि से हिंदुस्तान की सामाजिक, नैतिग और आर्थिक आजादी हासिल करना अभी बाकी है।

जगन के कानून को सतम कर मानव को प्रग और वदगा के आधार पर जब गाति के साथ एक स्थान पर बसने और रहने की जरूरत महसूस हुई तो गाँव बने। इसके विपरीत बारखानो की सम्पता पर गहर बने जिनके मूत्र में सत्ता प्रीर सपत्ति का केलेवरण है और जिनकी निष्पत्ति गोपण है। कारखानो की सम्पता पर हम अहिंसा का निर्माण नहीं कर सकते। ह्वावलम्बी गाँवो की युगिमाव पर ही वह किया जा सता है। ग्रामीण आर्थिक रचना की मेरी कल्पना में गोपण दिल्कुल समाप्त हो जाता है और गोपण तो हिंसा का सार है। इसलिए अगर हमे अहिंसक बनना है तो ग्रामीण वृत्तिवाला बनना होगा। अहिंसा पर आधारित समाज गाँवो में बने हुए समुदायो का ही हो सकता है।^३

१ यग इण्डिया—२३ माघ १९२१

२ हरिजन—जनवरी १९४०

ग्रामस्वराज्य ही वास्तविक हिन्द-स्वराज्य है। वही असली आजादी है, वही भारत का ही नहीं, आज़ के अतिकेन्द्रित यात्रिकता से आक्रान्त विश्व की मुक्ति का भी मार्ग है। इसीलिए गांधीजी ने नयी तालीम के मूल में ग्रामोद्योगों को रखा था। 'जाकिर हुसैन समिति' द्वारा तैयार किये गये 'बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा' नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण के लिए लिखी गयी भूमिका में वे लिखते हैं—

‘जिसे जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा कहा है, वह भारत में और बाहर भी खासी दिलचस्पी पैदा कर रही है। उसका आकर्षण तो कम पर ज्यादा सही वर्णन होगा—दस्तकारियों द्वारा ग्रामीण राष्ट्रीय शिक्षा। ‘ग्रामीण’ शब्द से तथाकथित उच्च या अग्रणी तालीम का निषेध हो जाता है। इस समय ‘राष्ट्रीय’ शब्द का अर्थ है—‘सत्य और अहिंसा’ और देहाती दस्तकारियों का मतलब यह है कि योजना बनानेवाले बालकों से यह आशा रखते हैं कि वे ग्रामीण बालकों को उनके गाँवों में इस तरह शिक्षा देंगे जिसमें ऊपर से लादे हुए प्रतिबंधों और हस्तक्षेपों से मुक्त वातावरण में कुछ चुनी हुई दस्तकारियों के जरिए बालकों की तमाम शक्तियों को बाहर लाया जाय। इस तरह सोचें तो यह योजना देहाती बच्चों की शिक्षा में एक श्रान्ति है। यह किसी भी अर्थ में पश्चिम से लायी हुई चीज़ नहीं है। अगर पाठक इस हकीकत को ध्यान में रखेंगे तो इस योजना को, जिसे तैयार करने में कुछ उत्तम शिक्षा-शास्त्रियों ने अपना पूरा ध्यान लगाया है, ज्यादा भ्रष्टी तरह समझ सकेंगे।

सन् १९४५ में नयी तालीम के सम्बन्ध में विचार करते समय उन्होंने इसे देहाती और शहरी, दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाया। इसका अर्थ यह है कि वह जिस नयी शिक्षा से नये समाज के बाने की वकालत करते थे उसके मूल में उन्होंने ग्रामीण दस्तकारियों को ही रखा था, जिससे भारत के लाख-लाख गाँवों में फैली हुई जनशक्ति का उपयोग हो सके और थोड़े पूँजीपतियों द्वारा जनता का शोषण रूक सके।

विकेन्द्रीकरण और यंत्रीकरण

सत्ता और सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण अहिंसक समाज की पहली शर्त है। ‘आज यंत्रों के कारण मुट्ठी भर आदमों लाखों की पीठ पर सवार होकर बैठे हैं, और उन्हें सत्ता रहे हैं। आधुनिक यंत्रों के चत्ताने के मूल में मनुष्य का लोभ है घन की तृप्ति है, जन-कल्याण की भावना नहीं है। यंत्रों के इस दुरुपयोग के विरुद्ध मैं अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा हूँ।’^१

१ ‘नवजीवन’—२ नवम्बर, १९२४

यन्त्रीकरण केद्रीकरण की पद्धति को बढ़ावा देता है। येद्रीकरण की पद्धति का अहिंसक समाज रचना से गेन नहीं बैठता, वह केद्रीकरण चाहे व्यक्ति द्वारा हो (पूजोवाद) अथवा राज्य द्वारा हो (साम्यवाद)। हमारा ध्येय तो लोगो को सुखी बनाना है और साथ-साथ उनकी सम्पूर्ण बौद्धिक और नैतिक यानी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करना है। यह ध्येय विवेद्रीकरण से ही सध सकता है। केद्रीकरण की पद्धति का अहिंसक समाज रचना से मेल नहीं बैठता।^१

नयी तालीम के मूल में इसीलिए गांधीजी ने प्रामोद्योग को रखा था। प्रामोद्योग की संकल्पना अद्विधत धोद्योकीकरण की विरोधी संकल्पना है। यह अति यानिक्ता की भी विरोधी है। केद्रीकरण और अति यानिक्ता दोनों ही मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अभिगाप हैं। दोनों ही में प्रच्छन्न हिंसा है। प्रामोद्योगमूलक बुनियादी तालीम में उन अभिसापा से बचा जा सकेगा ऐसा गांधीजी का विश्वास था। और अगर अहिंसामूलक नये समाज का निर्माण करना है तो इस गिन्या नीति को धपनाना हागा।

समुदाय-निष्ठा

सर्वोदय की स्थापना व्यक्ति से त्याग की अपक्षा करती है क्योंकि यहाँ जवरदस्ती दूसरो से छीन लेने की क्रिया का निगध है। अतः सर्वोदय की स्थापना के लिए केवल हृदय परिवर्तन का माग ही बध जाता है। व्यक्ति जब समुदाय के लिए त्याग कर आनंद का अनुभव करने लग तभी वह सर्वोदय समाज का सच्चा नागरिक हो सकता है। गांधीजी ने इसी मन स्थिति में सजन के लिए नयी तालीम में समुदाय निष्ठा के तत्त्व का संयोजन किया था और प्रत्येक बालक के लिए समाज सेवा सामुदायिक सफाई आदि का कामकाज अनिवार्य रखा था। वह कहा करते थे कि सेवा ही असली शिक्षा है।

बिदेनी भाषा का माध्यम भी हिंसा है

गांधीजी उन लोगो में थे जो मानते हैं कि बिदेनी भाषा के माध्यम में हमारे राष्ट्र की अपार बौद्धिक और नैतिक हानि की है। हमारे छात्रो का आधा से अधिक समय अंग्रेजी सीखने में बीतता है फिर भी वह जो सीखते हैं वह बुरी अज्ञानी होती है। गांधीजी लिखते हैं 'म अथ यह देखता हूँ कि जितना रेखागणित बीजगणित गणित रसायनशास्त्र आदि सीखने में मध्य चार माल

छने, उतना मैं एक ही साल में आसानी से सीख लिया होता, अगर अंग्रेजी के बजाय मैंने उन्हें गुजराती में पढ़ा होता। उस हालत में मैं आसानी और स्पष्टता से इन विषयों को समझ लेता। अंग्रेजी के माध्यम ने तो मेरे और मेरे कुटुम्बियों के बीच, जो कि अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े थे, एक अगम्य खाई खड़ी कर दी थी। मेरे पिता को कुछ पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं जानते थे। मैं अपने ही घर में बड़ी तेजी के साथ अजनबी बनता जा रहा था। सर्वसाधारण की सेवा करने या उसके सम्पर्क में आने में अंग्रेजी ज्ञान का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं हुआ है। सच तो यह है कि अगर सात साल मैंने गुजराती पर प्रभुत्व प्राप्त करने में लगाय होंगे तो इस तरह मैं प्राप्त ज्ञान में मैं अपने पड़ोसियों को आसानी से हिस्मशर बनाये होता और पायद सर्व-साधारण की सेवा में और भी अधिक और महान सहयोग दे पाना।

हिन्दी 'नवजीवन' में वे लिखते हैं— विदेशी शासन के अनेक दोषों में देश के नौजवानों पर डाला गया विदेशी भाषा के माध्यम का घातक बीज इतिहास में सबसे बड़ा दोष माना जायगा। इस माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति हर ली है, विद्यार्थियों की प्रायु घटा दी है, उन्हें आम जनता से दूर कर दिया है और शिक्षण को बिना कारण खर्चीला बना दिया है। अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो जान पड़ता है, वह राष्ट्र की आत्मा को ही नष्ट कर देगी। इसलिए शिक्षित भारतीय जितनी जल्दी विदेशी भाषा के माध्यम के भयंकर बशीकरण से बाहर निकल जाय उतना जनता का और उनका लाभ होना।^१

इसलिए गांधीजी ने विदेशी भाषा के माध्यम को अप्रत्यक्ष हिंसा कहा। इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए अपनी 'रचनात्मक कार्यक्रम' नाम की पुस्तक में वे कहते हैं—“अहिंसा की बुनियाद पर रचे गये स्वराज्य की चर्चा में यह बात शामिल है कि हमारा हर एक आदमी उसके निर्माण में खुद स्वतंत्र रूप से सीधा हाथ बँटाये। लेकिन अगर हमारी आम जनता स्वराज्य के हर पहलू और उसकी हर सीढ़ी से परिचित न हो और उसके रहस्य को भलीभाँति न समझती हो (क्योंकि हम राज्य का सारा काम विदेशी भाषा में कर रहे हैं) तो स्वराज्य की रचना में वह अपना हिस्सा किस प्रकार बढ़ा करेगी।”^२

१ 'हरिजन सेवक'—जुलाई १९३८

२ हिन्दी 'नवजीवन'—जुलाई १९२८

३ 'रचनात्मक कार्यक्रम'—पृष्ठ ३७-३८

इसीलिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से देने की बात कही है। वह साफ साफ कहते हैं कि सारी शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। "मेरी मातृभाषा में कितनी ही क्षमियाँ नयी न हो, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह माँ की छाती से। वहीं मुझे जीवनदायिनी दूध दे सकती है। यह मानी हुई बात है कि अंग्रेजी आज सारी दुनिया की भाषा बन गयी है। इसलिए मैं उसे दूसरी जवान की तौर पर जगह दूँगा, लेकिन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में नहीं। वह कुछ लोगों के सीखने की चीज हो सकती है लाखों श्रोतों की नहीं।" १

लाखों-करोड़ों के ऊपर अगर अंग्रेजी लादी जाय और कुछ लोगों की सहूलियत के लिए अंग्रेजी को राजभाषा रखा जाय तो यह एक प्रकार का 'लादना' ही है जो भ्रष्टाचार हिंसा ही है। नयी तालीम इस हिंसा से बचे ऐसा गांधीजी ने स्पष्ट कहा। और नये समाज की स्थापना के लिए जितना महत्व नयी तालीम के स्वावलम्बी पहलू और दस्तकारी के माध्यम का है, उससे कम महत्व 'अपनी भाषा के माध्यम का नहीं है।

नयी तालीम के मूल सिद्धान्त

२ नवम्बर, १९४७ ई० को, अपने महाप्रयाण के कुछ ही दिन पहले गांधीजी ने हरिजन में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने नयी तालीम के उन सिद्धान्तों की चर्चा की, जिन्हें वे मूलभूत समझते थे। सन् १९३७ में वर्षा सम्मेलन के बाद ही बुनियादी शिक्षा प्रारम्भ हो गयी थी—व्यक्तिगत रचनात्मक संस्थाओं द्वारा संस्था स्तर पर और प्रादेशिक सरकारों द्वारा राज्य-स्तर पर। इस बीच में उसकी अनेक आलोचनाएँ हुई थी, विशेषतः उसके स्वावलम्बन और समवाय के सिद्धान्त की। कुछ राज्यों में तो स्वावलम्बन का सिद्धान्त ही नहीं, उत्पादन का सिद्धान्त भी छोड़ दिया गया और वहाँ इतने से ही सतोष कर लिया गया कि लड़कों से केवल कुछ हाथ का काम करा लिया जाय। अधिकांश राज्यों में वैयक्तिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा भी प्रारम्भ हो गयी। हिन्दुस्तानी को अन्तर्प्रादेशिक भाषा के रूप में सीखने की बात भी छोड़ दी गयी। वर्षा में और बिहार में बुनियादी शिक्षा को उत्तर बुनियादी स्तर पर भी प्रारम्भ कर दिया गया था, जिस कारण उसके सिद्धान्तों की पुनर्व्याख्या ही नहीं करनी पड़ी, उसमें कुछ नये तत्वों को भी दाखिल करना पड़ा। इन सारी बातों

१ 'हरिजन सेवक'—२५ अगस्त, १९४६

को ध्यान में रखते हुए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के निम्नांकित सिद्धान्तों को मूलभूत बताया —

- १—सम्पूर्ण बुनियादी शिक्षा स्वावलम्बी होगी तभी वह सच्ची शिक्षा होगी। अर्थात् पूँजी के सिवाय अपना सारा खर्च अन्त में वह आप ही निकाल लेगी। पूँजी ज्यों-की-त्यों ही रहेगी।
- २—उसमें हाथ की कुशलता आखिरी मजिल (अन्तिम स्तर) तक काम में लायी जायगी। अर्थात् दिन में कुछ समय तक विद्यार्थियों के हाथ किसी उद्योग में कुशलता के साथ लगे रहेंगे।
- ३—सारी शिक्षा प्रान्तीय (क्षेत्रीय) भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए।
- ४—इसमें साम्प्रदायिक धर्मों की शिक्षा की कोई गुञ्जाइश नहीं है। मार्क्सवादी नीतिशास्त्र की बुनियादी बातों के लिए हमें पूरा स्थान रहेगा।
- ५—यह शिक्षा चाहे बच्चों को दी जाय चाहे, बड़ों को दी जाय, चाहे पुरुषों को दी जाय, या स्त्रियों को छात्रों के घरों तक पहुँचनी चाहिए।
- ६—चूँकि शिक्षा पानेवाले लाखों-लाखों विद्यार्थियों को अपने को सारे भारत का समझना चाहिए, इसलिए उन्हें एक अन्तर्प्रान्तीय भाषा सीखनी होगी। यह सर्वमान्य अन्तर्प्रान्तीय भाषा नागरी अथवा उर्दू लिपि में लिखी हुई हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। इसलिए छात्रों को दोनों लिपियों में पारगट होना चाहिए।

य ये गांधीजी की नयी तालीम के मूलभूत सिद्धान्त। ये सिद्धान्त सन १९४७ में अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी हमारी शिक्षा-नीति का निर्देशन करते, तो स्वतंत्र भारत में एक नये समाज का निर्माण होता। विनोबाजी कहते हैं—“अंग्रेज गए तो अंग्रेजी श्रृंखला भी गयी। उसी तरह अंग्रेज गये तो अंग्रेजों की चलायी हुई तालीम भी जानी चाहिए थी। स्वतंत्र देश में जैसे गुलामी के समय का पुराना श्रृंखला नहीं रहता वैसे ही गुलामी की प्रतीक पुरानी शिक्षा भी नहीं रहनी चाहिए।

परन्तु अंग्रेजों की पुरानी तालीम देश से नहीं गयी। अंग्रेजी माध्यम में छोटे बच्चों को पढ़ानेवाले बिन्डरपाटनो और माटेसरी आदि नसरी स्कूलों की

सस्या-चोगुनी अठगुनी हो गयी। अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल पहले से दसगुने से भी अधिक हो गये। परिणाम यह हुआ है कि स्वतंत्र भारत में आज वही 'पुराना समाज' चल रहा है, इतना ही नहीं, उसकी नींव और भी दृढ़ हुई है। पूँजीवाद बढ़ा है, शोषण बढ़ा है, शहरी और गाँवों के बीच की खाई बढ़ी है, अमीर-गरीब के बीच का भेद बढ़ा है। अमीर और अमीर और गरीब और गरीब हुए हैं। शराब पीना और नया करना बढ़ा है। प्रादेशिक राज्यों ने साठरी के बहते व्यापक स्तर पर 'जुमा' खेलाणा प्रारम्भ कर दिया है। इन कारणों से देश का चारित्रिक पतन हुआ है और हो रहा है। प्रभुता और सत्ता की दौड़ में गांधीजी का सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि व्रत हमेशा-हमेशा के लिए खो गये मालूम पड़ते हैं।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार

और इस बीच में बराबर यह चर्चा होती रही है कि हमारी शिक्षा-पद्धति दूषित है और इसमें सुधार होना चाहिए। गांधीजी ने देश के सामने जो एव नयी शिक्षा-पद्धति रखी थी और जिसके सम्बन्ध में इस युग के सबसे बड़े शिक्षा शास्त्री जान इसूई ने कहा था कि गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी विचार बहुत मौलिक हैं, और प्रोजेक्ट पद्धति से कई कदम आगे हैं, उसे निष्ठा की कमी के कारण अथवा गांधी-मार्ग के परित्याग के कारण छोड़ दिया गया। इस समय भारत की शिक्षा में एक ही परिवर्तन वाछनीय है, एक ही गुणात्मक सुधार आवश्यक है, वह यह कि देश का प्रत्येक छात्र हाथों से कोई समाजोपयोगी धधा, निष्ठापूर्वक वैज्ञानिक ढंग से, नित्य डेढ़-दो घंटे करे, उतनी देर करे जितनी देर में उसमें उस धधे को वैज्ञानिक ढंग से सम्पादित करने की क्षमता विकसित हो जाय। यही सबसे बड़ी मौलिक सुधार होगा। यह एक प्रकार की सांस्कृतिक ज्ञान्ति होगी। (चीन की सांस्कृतिक ज्ञान्ति भी तो यही है) जो अत्यन्त वाछनीय है। द्वारा वाछनीय सुधार होना चाहिए प्रारम्भिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक की पूरी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से देना। ये दोनों बातें नयी तालीम के बुनियादी निदान्त हैं। अतः अगर नया समाज बनाना है तो नयी तालीम को प्रारम्भ करना होगा। और चूंकि हमारी कामना इस नये समाज को अहिंसक समाज बनाने की है, अतः नयी तालीम में जिम स्वावलम्बन की प्रवृत्ति, के पोषण की और अतिवेन्द्रित व्यक्तिता के स्थान पर सामूहिक आयोद्योगों के माध्यम की, चर्चा की गयी है, उस भी धपनाना होगा। चारणानों की नींव पर अहिंसक समाज नहीं बन सकता।

अतः अगर हम चाहते हैं कि गांधी और विनोबा की कल्पना का 'ग्राम-स्वराज्यमूलक हिन्दू स्वराज्य स्थापित हो', तो हमें 'नयी तालीम' को लाना ही होगा। जैसे हम ग्रामदान ग्रामस्वराज्य भान्दोलन द्वारा नीचे से लोकशक्ति विकसित करने की बात कर रहे हैं, वैसे ही हमें नीचे से 'नयी तालीम' के कार्यान्वित करने की योजना बनानी होगी। नयी तालीम से 'लोकशक्ति' का पोषण होगा और नये समाज का निर्माण होगा। बिना नयी शिक्षा के नया समाज नहीं बनेगा।*

‘गाँव की आवाज’

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पत्रिका

सम्पादक : आचार्य राममूर्ति

प्रकाशक : सर्व सेवा संघ

गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य की स्थापना में प्रयत्नशील ‘गाँव की आवाज’ के ग्राहक बनिए तथा बनाइए। भाषा सरल तथा सुबोध और शैली रोचक होती है।

एक वर्ष का शुल्क : ४ रुपये, एक प्रति : २० पैसे

व्यवस्थापक

पत्रिका-विभाग

सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

विद्यालय तथा समुदाय के बीच निकट सम्बन्ध क्यों और कैसे ?

गंगा महेश मिश्र

प्रो० जेम्स रास के शब्दों में 'समाज-सेवा ही शिक्षा का उद्देश्य है।
शाला को नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों पर अवश्य ध्यान देना
चाहिए।'

महात्मा गांधी हि कथनानुसार—“यदि आपकी शिक्षा चेतन है तो वह
आपके हृद-गिर्द अपनी सुगन्ध अवश्य बिखेरती। आपको नियमित रूप से
प्रतिदिन अपना कुछ समय अपने पास-पड़ोस के लोगों की सेवा में लगाना
चाहिए।” वह चाहते थे कि हम अपनी पाठशालाओं का विकास ऐसे सामुदायिक
केन्द्रों के रूप में करें जहाँ बालक के व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा नहीं
आती बरन् सामाजिक सम्पर्क तथा सेवा के सुसम्भारों के कारण वह और भी
प्रतिभाशाली होता है। स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा और आचरण की व्याख्या
करते हुए कहा कि “कोई किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। प्रध्यापक अगर
यह सोचता है कि वह शिक्षा दे रहा है तो यह उसका केवल भ्रम है और वह
सब चौंका कर बैठा है। मनुष्य के अन्तःकरण में ज्ञान का भंडार है—एक
बालक में भी यही है—जिसे केवल जागृत करना होता है। यही प्रध्यापक का
कार्य है। हम बालकों के लिए केवल इतना ही करना है कि वे अपने हाथ,
पैर, नाक, प्रांख आदि का उचित उपयोग करना सीखें। यदि यह हो गया
तो सभी काम आसान हो जायेंगे। इसी को सूक्ष्म रूप में उन्होंने कहा है
कि “मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है और पहले
के अनुभव से नया अनुभव ले सकना ज्ञान है।”

हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे समक्ष विद्या का जो लक्षण रखा है, वह
है ‘मा विद्याया विमुक्तय’ अर्थात् यही विद्या है जो सारे बन्धनों से मुक्ति
दिलाती है। वह बन्धन भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी।

उपर्युक्त कथनों तथा देववाक्यों का यदि हम विवेचन करें तो स्पष्ट हो
जाता है कि बालक का बहुमुखी विकास ध्यान की वृत्रिम दीवारों के बीच
सम्भव ही नहीं होता, बरन् आवश्यक होता है कि उन दीवारों को गिराकर उस
समुदाय में साथ आया जहाँ उसे रहना है। यदि हम आज प्रगतिशील देशों

की शिक्षा-पद्धति का अध्ययन करें तो देखेंगे कि वहाँ बालक का किसी भी रूप में कृत्रिम विकास नहीं होता और वह जानाजान-काल में भी अपनी प्रतिभानुसार समाज की उपयोगी झाई बना रहता है । परन्तु जब हम भारत की परम्परागत शिक्षा-पद्धति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है । यहाँ बालक का इतना कृत्रिम विकास होता है कि वह शाला में जाते ही समाज के अपड लोगों से घृणा करना सीख जाता है । इस प्रकार यहाँ की शिक्षा-पद्धति तथा समाज के बीच कोई तालमेल नहीं रहता और विद्यालय तथा समाज के बीच की झाई दिनोदिन बढ़ती जाती है ।

किन्तु आज इस लोकतांत्रिक समाज-व्यवस्था में इसकी अपेक्षा अनिश्चित काल तक सम्भव नहीं हो सकती । अस्तु सामाजिक ढाँचे की ओर अधिक जर्जर होने से बचाने के लिए यह शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक है कि विद्यालय 'तथा सामाजिक जीवन-धारा के बीच सामंजस्य लाया जाय । इसके लिए शाला में ऐसे कार्य नियमित रूप से हो जिससे वह समुदाय के सम्पर्क में आये और बालक पाठ-पठोत्त के जीवन में अछूता न रहे, सामुदायिक जीवन की आवश्यक मान्यताओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो । उसे समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से परिचित होना चाहिए जिससे वह उसकी भावनाओं को जान सके ।

आज देश और काल की परिस्थितियों से यह सिद्ध है कि देश के विकास के लिए सामाजिक ज्ञान शास्त्रीय विषयों के ज्ञान से कहीं अधिक महत्व का है । इसके लिए बालको को गाँव में जाकर समाज सेवा का कुछ कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए । इसके अतिरिक्त विद्यालय को इतना रमणीक तथा आकर्षक बनाना चाहिए कि निकट समाज के लोग देखने के इच्छुक रहे । इसमें भवन तथा प्रांगण, दोनों का ही विकास आवश्यक है । जिसके लिए प्रांगण की स्वच्छता, पुष्पवाटिका का विकास तथा विद्यालय भवन की दीवारों पर कुछ मनमोहक चित्र बने हो तथा नहावनें लिखी हो । समुदाय के लोगों को विद्यालय में आने की पूरा छूट होनी चाहिए जिसमें वे इच्छानुसार आकर वहाँ के जीवन में गामान्वित हो सकें ।

छात्र, विद्यालय-भवन तथा प्रांगण का विकास

- (१) बालको में स्वच्छता के प्रति रचित उत्पन्न करना ।
- (२) कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाय ।
- (३) वेस्टरले, माफ. फर्ज. पर. म्यासी. के निशान, न. पड़े हो ।

(४) भवन के दरवाजे, छिड़कियाँ तथा दीरे स्वच्छ हो ।

(५) कक्षा के बाहर कक्षा का नाम, कक्षा-अध्यापक का नाम, बालकों की सम्पूर्ण सख्या तथा प्रतिदिन ठीक समय पर उपस्थित होनेवाले छात्रों की सख्या एक पट्टिका पर लिखी हो ।

(६) भवन तथा प्रांगण की सफाई बालक स्वयं करें जिससे उनमें स्वाव-सम्बन्ध तथा आत्मनिर्भरता का समुचित विकास हो ।

(७) कई स्थानों पर बर्बा-टाइप भूत्रालय हो तथा पी० ग्रा० ए० ग्राई० टाइप शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय ।

(८) पाठशाला के बालक स्वयं भी स्वच्छ हो । समय-समय पर उनके दाँतो, बालों, नाखूनों, कपड़ों तथा शरीर की स्वच्छता की जाँच की जानी चाहिए ।

पुरुष वाटिका का विकास

हरीतिमा जीवन की परिचायिका है । बालक के बहुमुखी विकास के लिए सौन्दर्यानुभूति का जागरण आवश्यक है । बालक के मानस पर विद्यालय के वातावरण की अमिट छाप पड़ती है ।

विद्यालय-प्रांगण के सजाने के लिए आलंकारिक वाटिका के सभी अंगों, जैसे—फूल, क्यारियाँ, छोटी-बड़ी झाड़ियाँ, किनारों, सजावट के पौधों तथा घास के मैदानों का समुचित प्रवर्णन कर उसे प्रभावोत्पादक रूप देना चाहिए । प्रांगण-वाटिका के अभिन्यास में विद्यालय में विद्यालय की स्थिति, सूर्य प्रकाश की दिशा तथा उसकी गति स्मरणीय तत्त्व हैं ।

ग्राइड वृक्षारोपण वह है जिसमें पेड़-पौधे खुले प्रकाश में ही लगाये जायें और प्रमुख भवन के पूर्वाभिमुख या दक्षिणाभिमुख हो । यहाँ अभिन्यास के लिए कोई सुनिश्चित योजना प्रस्तुत करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए स्थान की स्थिति, भवन, ग्रीहस्थल की स्थिति, सिंचाई के साधन, भूमि, हवा तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है । पाठशाला के चारों ओर यदि चहारदीवारी नहीं है तो उसे बाड़ से अवश्य घेर देना चाहिए तथा मुख्य मार्ग के निकट वाटिका के किनारों पर यदि सुपायलि लगायी जाय तो और भी आवश्यक रहता है । सामने का स्थान ऐसा हो जो अधिक समय तक फूलों से आच्छादित तथा हरा-भरा रह सके । भवन से बाहर की ओर आलंकारिक वृक्ष लगा दोष स्थानों पर आलंकारिक बाड़ें लगायी जायें । फूलों की क्यारियों को उनके मध्य स्थान देना चाहिए ।

- (१) समुदाय के लोगो की बैठकें आयोजित करना ।
- (२) सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करना ।
- (३) सूचना-पट्ट की व्यवस्था ।
- (४) खेल-कूद आयोजन ।
- (५) प्रौढो के लिए साक्षरता तथा उनकी रचि के अनुरूप हस्त-कौशल सीखने की व्यवस्था ।

(६) उन्नत कृषि-यन्त्रो, बीजो, उर्वरको, वैज्ञानिक प्रदर्शनो का आयोजन, उन पर परिचर्चा, वाद विवाद तथा विशेषज्ञो के राशि मे भाषणो की व्यवस्था ।

(७) वाचनालय तथा पुस्तकालय का आयोजन ।

(८) कृषि-संग्रहालय तथा प्रदर्शनी का आयोजन ।

(९) उपभोक्ता सहकारी भंडार के आयोजन की व्यवस्था ।

(१०) युवक मंगल तथा महिला मंगल दलों के संगठन को सुदृढ़ बनाना तथा उनकी बैठकें विद्यालय मे आयोजित करना, जिनमे नयी योजनाओ के कार्यान्वयन पर विचार किया जाय ।

(११) बैठको मे विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन पर भी विचार विमर्श किया जाय ।

(१२) छोटी-मोटी बीमारियो की प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था ।

(१३) विद्यालय भवन का सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग सुगम बनाया जाय ।

(१४) साग-भाजी तथा फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाय, जिसके लिए पौध नर्सरी से निःशुल्क दी जाय ।

(१५) विद्यालय मे छोटे-बड़े सभी बालकों के खेलने तथा व्यायाम के साधनो की समुचित व्यवस्था हो ।

(१६) ग्रामीण क्षेत्रो मे छुट्टियो की ऐसी व्यवस्था हो कि बालक उन दिनों भयभरा पर रहे जब उनके अभिभावको को अधिक कृषि कार्य करने हो, जिससे वे उनके कार्यों मे सहयोग दे सकें ।

इस प्रकार हम विद्यालय को समुदाय के निकट ला सकेंगे और वह सामुदायिक कार्य-कलापो का एक सुविकसित केन्द्र बन सकेगा, जिससे नव जागरण की श्रुतिमान किरणें प्रस्फुटित होकर सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रालोकिता कर देंगी ।

जिस दिन हमारी पाठशाखाएँ अपनी शीर्ष कायों के साथ साथ सामुदायिक काय इलाका को भी अपने कंधों पर लेकर चरेंगी उसी दिन लोकतंत्र की सशक्त जड़ें अगाध जल तक पहुँची समझी जायेंगी और ग्रामीण जन जीवन में नूतन विकास का अरुणोदय होगा जो ग्राम्य-जीवन के तटों का निरंतर स्पष्ट कर उन्हें नित-नये जीवन का मधुर संगीत सुनाती हुई अबाध गति में प्रवाहित करेंगी । समाज नये वातावरण में श्वास लेगा जीवन में जातिकारी परिवर्तन होगा और रामराज्य की कल्पना गाँवों में साकार हो सकेगी ।•

प्राथमिक विद्यालयों में

निरीक्षण को प्रभावकारी बनाने के उपाय

एम० वाई० सिद्दीकी

निरीक्षण एक पुरानी विचारधारा है, जिसके अर्थ में समय-समय पर समाज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं परन्तु निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सदा से शिक्षा-स्तर का उन्नयन एवं शिक्षा-संस्थाओं का सर्वांगीण विकास रहा है। शिक्षा शास्त्रियों ने निरीक्षण की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं, किन्तु सामान्य रूप से इसमें मतभेद नहीं है। शिक्षण के सुधार में निरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है और उच्च कोटि के निरीक्षण व्यवस्था में माध्यम से ही शिक्षा के बाह्यनीय स्तर को बनाये रखते हुए उसमें गुणगमक सुधार लाना सम्भव है।

इसमें भी मतभेद नहीं हो सकता है कि उच्च शिक्षा का आधार-स्तम्भ प्राथमिक शिक्षा है। अतः प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण दशा में सुधार लाने की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षा स्तर का उन्नयन एवं शिक्षा-संस्थाओं का सर्वांगीण विकास है। किन्तु वास्तव में अभी तक निरीक्षण के बारे में सामान्य धारणा यही रही कि निरीक्षक का कार्य केवल निरीक्षण ही है और उसके कर्तव्यों में शासन एवं निरीक्षण का कार्य प्रमुख है। प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षक अभी तक इसी अधिकार-वादी विचारधारा की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों के कार्य का मूल्यांकन एवं आलोचना कर लेना ही अपना उत्तरदायित्व समझता रहा था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् जैसे-जैसे हमारी प्राचीन मान्यताएँ बदलती जा रही हैं वैसे-वैसे शिक्षा में भी निरीक्षण की विचारधारा में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आज विकेन्द्रीकरण के कारण उत्पन्न शिक्षा-क्षेत्र की परिवर्तित स्थिति में बहुमुखी कार्यों के कारण निरीक्षण की नवीन विचारधाराओं की अपनाना आवश्यक हो गया है। इस लोकतांत्रिक युग में निरीक्षक के चार प्रमुख रूप हो गये हैं—

(१) समन्वयक—इस रूप में निरीक्षक का कार्य विद्यालय और समुदाय में निकट सम्पर्क स्थापित करना, अभिभावक और अध्यापक को एक-दूसरे के समीप लाना और विभागीय आदेशों तथा संश्लेष योजनाओं से अध्यापक एवं अभिभावक को अवगत कराना।

(२) परामशदाता—अपने इस रूप में वर्तमान निरीक्षक अध्यापक तथा अभिभावक को विभागाध्यक्ष नियमावली एवं नवीन विचारधाराओं के सतत सम्पर्क में रखता है। परामशदाता के रूप में उसका कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के प्रतिभाशाली एवं विज्ञान अध्यापकों का आदर्श पाठ ग्रन्थ अध्यापकों के समक्ष मार्गदर्शन हेतु दिलाने की व्यवस्था करे तथा विभिन्न विषयों की नवीन शिक्षा विधियों से अपने अध्यापकों को अवगत करावे, जिससे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण में गुणात्मक सुधार होता रहे।

(३) निरीक्षक—एक निरीक्षक होने के नाते उसका कर्तव्य है कि विद्यालय की सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करके विद्यालय के स्तर के उन्नयन के लिए रचनात्मक सुझाव दे। अपने निरीक्षण के सिलसिले में यह देखे कि पत्रिकाएँ एवं अन्य अभिलेख नियमपूर्वक रखे व लिखे जाते हैं या नहीं विभिन्न परीक्षाएँ नियमानुसार ली जाती हैं या नहीं। कक्षा ५ की वार्षिक परीक्षा नियमानुसार सम्पादित करना भी निरीक्षक का कर्तव्य है।

(४) व्यवस्थापक—इस रूप में उसका कर्तव्य है कि वह नवीन विद्यालय खोलने के लिए सर्वेक्षण करे एवं स्थानीय जनता का सहयोग संगठित करे। विद्यालय भवन के नवनिर्माण तथा मरम्मत की देखरेख, छात्र-वृद्धि आन्दोलन की व्यवस्था तथा अन्य विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रवर्धन करना, मध्याह्न उपाहार की व्यवस्था में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करना पाठशाला प्रत्येक समिति को सन्निव बनाना, विद्यालय की समुदाय के निकट लाने का प्रयास करना और विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए उपाय करना।

अब हमें यह देखना है कि निरीक्षक के उत्तरदायित्व एवं कार्यों का उल्लेख, जैसा कि ऊपर किया जा चुका है उनको वह पूरा कर पा रहा है या नहीं। यदि नहीं तो क्यों? उसकी क्या समस्याएँ हैं और अपने निरीक्षण को प्रभावशाली बनाने में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? गोष्ठी के विचाराधीन निम्नलिखित बातें रखी जाती हैं, जो निरीक्षक के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं।

१—कार्यभार (बर्ब सोड)

(घ) निरीक्षक के बहुमुखी उत्तरदायित्वों को देखते हुए विद्यालयों की सख्या एवं दौरे के दिनों का प्रमाण (नाम) अधिक प्रतीत होता है।

(ग) उसको विद्यालयों के निरीक्षण तथा समन्वय के रूप में कार्य करने के

लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसलिए कि समय का अधिकांश भाग विभागीय प्रपत्रों के प्रसारण एवं मकलन में बिताना पड़ता है।

२—जिला परिषद के शिक्षा-कार्यालय पर उपविद्यालय निरीक्षक का नियंत्रण न होने के कारण कार्य समय पर नहीं हो पाता और प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों से बहुत कुछ कार्य करवाना पड़ता है।

३—शिक्षकों पर निरीक्षण के प्रशासकीय नियंत्रण का अभाव होने के कारण निरीक्षक अपने निरीक्षण को प्रभावकारी बनाने के प्रयत्न में सफल नहीं हो पाता।

४—पर्वतीय क्षेत्रों में आने-जाने के साधनों की कमी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और अधिक समय लग जाता है।

५—पाठशाला के सुधार के कार्यक्रमों में समुदाय एवं अभिभावकों की रुचि का अभाव, जिसके फलस्वरूप पाठशाला प्रबन्ध समिति का होना नहीं के तुल्य है।

६—प्राथमिक विद्यालयों के भवन की वर्तमान दशा सन्तोषजनक न होना।

७—भवनों में पर्याप्त साज-सज्जा, आवश्यक सहायक सामग्री, खेनदूद तथा बागवानी के लिए भूमि का अभाव। अधिकांश स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था न होना। घाटें व त्रापट के लिए आवश्यक सामग्री का अपर्याप्त होना आदि।

८—योग्य प्रशिक्षित एवं कुशल अध्यापकों का अभाव और शिक्षण-कार्य में बाधनीय रुचि की कमी, अध्यापकों का राजनीतिक दलों के कार्यों में भाग लेना।

९—निरीक्षक वर्ग की सेवा-दशा, यात्रा सम्बन्धी असुविधाएँ और यात्रा-भत्ता सन्तोषजनक न होना, जब कि महीगाई इतनी बड़ी हुई है। निरीक्षक का वर्तमान वेतन-व्रम तथा पदोन्नति का प्रश्न भी विचारणीय है, इसलिए कि वर्तमान ढाँचे में उसको पदोन्नति करने में काफी समय लगता है जिससे उनमें उदासीनता उत्पन्न होती है और योग्य तथा ऊँचे स्तर के लोग जो इस व्यवसाय में अधिक उपयुक्त सिद्ध हों, आने की प्रवृत्ति नहीं रखते।

१०—(घ) व्यावसायिक प्रशिक्षण—वर्तमान स्थिति में प्राथमिक विद्यालय-निरीक्षक ट्रेण्ड प्रेजुएट होता है और उसकी प्रशिक्षण-योग्यता बी० टी०, एल० टी० तथा बी० एड० होती है, किन्तु इस स्तर के प्रशिक्षणों के पाठ्यक्रम देखने से ज्ञात होता है कि उसमें प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण एवं शिक्षण के

विषय में कोई ज्ञान यही दिया जाता है, अतः उत्तम व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पूर्व-सेवा प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षणों की अत्यन्त आवश्यकता है।

(व) निरीक्षण के प्रभावशाली न होने का यह भी कारण है कि निरीक्षक वर्ग का प्राथमिक विद्यालयों की समस्याओं एवं निरीक्षण-विधि का ज्ञान अपने ही प्रदेश तक सीमित है और उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है।

उपर्युक्त कठिनाइयों के होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा उन्नयन हेतु अपने निरीक्षण को प्रभावकारी बनाने के उपाय करना निरीक्षक वर्ग का पुनीत कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में विचार-गोष्ठी के सम्मुख निम्नलिखित दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन मुद्दाव प्रस्तुत हैं।

(अ) दीर्घकालीन :

१ निरीक्षक वर्ग की व्यावसायिक दक्षता तथा सेवा-परिस्थितियों में सुधार :—

- (क) क्या निरीक्षक वर्ग की पूर्व-सेवा प्रशिक्षण की आवश्यकता है ? यदि हाँ, तो उसका कार्यान्वयन कैसे हो ?
- (ख) सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता और इस सम्बन्ध में राज्य शिक्षा सस्थान का दायित्व।
- (ग) व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन के लिए क्रियात्मक शोध-कार्य करने के लिए विषयों की विस्तृत सूची क्रियात्मक शोध-कार्य के वर्किंग पेपर में दी गयी है।
- (घ) उपविद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय में निरीक्षक वर्ग के प्रयोग के लिए एक पुस्तकालय की व्यवस्था।
- (ङ) क्षेत्रीय विकास के कार्यों में भाग लेने के कारण तथा प्रशासकीय कार्यों में व्यस्त रहने के फलस्वरूप अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों की ओर भली-भाँति ध्यान न दे सकना—क्या उचित होगा कि निरीक्षण-कार्यों से प्रशासकीय कार्यों को अलग कर दिया जाय ? और दो पूयक्-पूयक् अधिकारी नियुक्त किये जायें ?
- (च) निरीक्षण की प्रचलित विधि में परिवर्तन—क्या इस सम्बन्ध में कौठारी कमिशन रिपोर्ट के पृष्ठ २६५ पर दिये गये (१०-४७, १०-४८, १०-४९) मुद्दावों से आप सहमत हैं ? यदि हाँ, तो उसका कार्यान्वयन कैसे किया जा सकता है ?

(घ) क्या 'इण्डियन ईयर बुक ऑफ एजुकेशन' (१९६४) के पृष्ठ ३७३ पर उल्लिखित निरीक्षण की मास्टरनेटिव प्रणाली हमारे यहाँ अपनायी जा सकती है ? यदि हाँ, तो कैसे ?

“निरीक्षण की यह योजना विश्व के कई देशों में चलायी जा रही है। इस विकसित योजना के अन्तर्गत निरीक्षक अपने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को उपयुक्त समूहों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक समूह में १०-१५ तक विद्यालय सम्मिलित होते हैं, जो केन्द्रीय विद्यालय से ८-१२ किलोमीटर तक के दायरे में रहते हैं। केन्द्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक शिक्षक-निरीक्षक कहलाता है और उसके दो उत्तरदायित्व हैं—

(१) अपने विद्यालय को आदर्श पाठशाला के रूप में विकसित करना।

(२) अपने समूह के सभी विद्यालयों का निरीक्षण।

इस प्रकार प्रति उपनिरीक्षक का कार्य हल्का हो जाता है, क्योंकि उसका दायित्व केवल केन्द्रीय आदर्श विद्यालयों का निरीक्षण तथा शेष पाठशालाओं के कुछ ऐसे आवश्यक कार्यों की देख-रेख रहता है जो शिक्षक निरीक्षक के क्षेत्र से परे होते हैं।”

ज—क्या हमारे प्रदेश के निरीक्षक वर्ग के लिए उपयोगी होगा कि उनकी देश के अन्य प्रदेशों में दौरा करने का अवसर दिया जाय, जिससे वे वहाँ की प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्था का अध्ययन करें और वहाँ के निरीक्षकों से निकट सम्पर्क स्थापित कर विचार-विनिमय कर सकें, जिससे उनका दृष्टिकोण और विस्तृत हो तथा उनकी व्यावसायिक दक्षता बढ़ सके।

२ प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक :—

क—क्या प्राइमरी स्कुलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चुनाव का ढंग और न्यूनतम योग्यता उचित है अथवा इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, उनके प्रशिक्षण की अवधि पर्याप्त है या नहीं ?

ख—प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन-क्रम और उनके सेवा-नियमों में आवश्यक सुधार।

(घ) अल्पकालीन :

१—प्रथम निरीक्षण के समय बहुत थोड़े-से सुझाव दिये जायें और दूसरे निरीक्षण में यह देखा जाय कि दिये गये सुझावों का कार्यान्वयन हुआ है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो किन कारणों वश ? उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाय। प्रथम निरीक्षण के समय निरीक्षक

अपने अध्यापको को यह भी आदेश दे कि वह विभागीय 'निर्देशिका' को पढ़े और उसीके आधार पर दो नमूने के पाठ तैयार करके दूसरे निरीक्षण के समय उन पाठों को पढ़ायें। यह भी आवश्यक है कि निरीक्षक अपनी निरीक्षण आख्या तत्काल पाठशाला में दे दें।

२—निरीक्षण के समय निरीक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण-कार्य की जांच के लिए और उसमें रचनात्मक सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय दें। उसे निरीक्षण के समय स्वयं आदर्श पाठ भी देना उपयोगी होगा।

३—निरीक्षण के समय बच्चों की लेखनी तथा बैठने की क्रिया का निरीक्षण तथा सुलेख पर बल देना।

४—लिखित कार्य की जांच के समय कम-से-कम ५ प्रतिशत कानियों की जांच स्वयं करें।

५—अध्यापको की डायरी, कक्षा-प्रबन्ध तथा समय विभाजन चक्र का निरीक्षण।

६—पाठशाला की स्वच्छता तथा उसकी साज-सज्जा आदि का निरीक्षण, बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर पूर्ण बल देना।

७—पाठ्य सहगामी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामूहिक व्यायाम, सप्रहालय, मध्याह्न उपाहार-योजना, खेलकूद प्रतियोगिताएँ तथा बालसभा की व्यवस्था।

८—पाठशाला-सुधार-कार्यक्रम हेतु कुछ निम्नलिखित कार्य कराये जा सकने हैं —

(क) विद्यालय-प्राणण की सीमा पर बेहया, बेहवी, जंगल जलेबी तथा अन्य झाड़ीदार वृक्ष या झाड़ियाँ लगाना।

(ख) विद्यालय का नाम मोटे अक्षरों में विद्यालय के सामने दीवार पर लिखवाना।

(ग) विद्यालय की सजावट के लिए चार्ट, चित्र, माडल आदि बालकों द्वारा बनवाना।

(घ) विद्यालय भवन की मासूती भरम्मत तथा उसे स्वच्छ रखने के लिए अध्यापको और बालकों द्वारा धमदान कराना।

९—नव्य प्रतिशत से अधिक उपस्थित रहनेवाले छात्रों को पुरस्कार की व्यवस्था। ऐसे छात्रों के नाम महीने के अन्त में प्रोत्साहन के लिए बोर्ड पर अंकित किये जायें।

१०-प्रोत्साहन देने के लिए अच्छे काम करनेवाले अध्यापकों की सूची तैयार करना और किसी रूप में पुरस्कृत करना ।

११-जनसम्पर्क एवं अभिभावक-सम्पर्क बढ़ाने के लिए समय और परिस्थिति के अनुकूल प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को अपने कार्यक्रम की सूचना स्कूलों को देना । समुदाय तथा अभिभावकों से निम्नलिखित कार्यों में सहयोग लेने के लिए अभिभावक शिक्षक सच और पाठशाला प्रबन्धक समिति का न केवल गठन किया जाय, बरन् उन्हें सक्रिय बनाया जाय ।

(क) स्कूल भवन तथा बागवानी के लिए भूमि प्राप्त करना ।

(ख) साज-सज्जा की मरम्मत ।

(ग) भवन की सफाई, लिपवाई, पुताई, मध्याह्न उपाहार-योजना को चलाना, साज-सज्जा एवं उपकरण जुटाना ।

(घ) उत्सव, पर्व, त्यौहार आदि का आयोजन ।

(ङ) बालक/बालिकाओं के प्रवेश के सिलसिले में ध्यान-वृद्धि आन्दोलन का आयोजन ।

(च) खेल-कूद, प्रदर्शनी आदि का आयोजन ।

(छ) पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा सग्रहालय की स्थापना ।

अन्त में सभी अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वे उपयुक्त सुझावों को दृष्टि में रखते हुए अपने मंडल, जिला तथा क्षेत्र के लिए विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभावकारी निरीक्षण द्वारा प्राथमिक स्तर के सभी पाठशालाओं का बहुमुखी विकास सम्भव हो सके ।०

भावना, योजना और साधना : तूफान से अतितूफान की ओर गुरुशरणा

१८ वीं अखिल भारतीय सर्वोदय समाज सम्मेलन राजगिर (पटना बिहार) में २५ से २८ दिसम्बर ६६ को लगभग ३ लाख की भीड़भरे वातावरण में सम्पन्न हुआ। पूरे चार दिन महात्मा बुद्ध और महावीर की उस साधना-न्यासी में बहुजनहिताय बहुजनमुखाय का उदयोप होता रहा। इस बार राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि परम पावन दलाई लामा जापान के फूजी गुरुजी और मास्टर गाड जैसे अनेक विदेशियों की उपस्थिति एवं विनोबाजी के सक्रिय भाग लेने से तमाशबीनों की संख्या बहुत बड़ गयी। सर्वोदय विचार में आस्था और विश्वास रखकर भाग लेनेवाले प्रतिनिधि बारह हजार थे। इसी अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय विश्वगाति स्तूप का उद्घाटन हुआ और प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोदय-सम्मेलन भी। इस सम्मेलन के बाद से आमवान आन्दोलन राजधानी की भूमिका पर पहुँच रहा है। कहा गया कि बिहार का राज्यवान लगभग पूरा हो गया है पर यहीं इस आन्दोलन के आगे अनेक प्रश्नचिह्न खड़े हो जाते हैं जिनका सम्यक समाधान इस सम्मेलन की चर्चा-परिचर्चाओं से तो नहीं हुआ लेकिन आगा की किरण अदृश्य दिखती है। लयता है, परधर पर धिस जाने के बाद अब हिता (महदी) रग नायेगी।

सम्मेलन की अध्यक्षता कुमारी निमला देवाण्डे ने की जिन्हें विनोबा की मानसपुत्री कहा जाता है। ४० वर्षीय अध्यक्षा को इस आन्दोलन में लगी सफलता के अभिनन्दन की सगा दी गयी और इस बार बड़ बूढ़ों के बजाय तरुणों के व्याख्यान अधिक हुए और सबसे अच्छी बात यह हुई कि आमगनी गाँवों से आये किसानों को भी मंच पर बोलने का अवसर दिया गया। उनके प्रेरणादायी अनुभव सुनकर ऐसी अनुभूति हो रही थी कि आन्दोलन भारतीय जनमानस को जडा को छू रहा है। किसानों के साथ-साथ मजदूरों की टूट यूनियनों को राजनीतिक दलों से मुक्त कराकर उनमें स्वतन्त्र चेतना भरने का विनोबाजी न आह्वान किया। नगरों में बाढ़ों के माध्यम से सर्वोदय-काम करने पर विशेष बल दिया गया।

जापान तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया से आये हजारी विदेशी बौद्धों, उनके फूजी गुरुजी तथा उनके परम पावन दलाई लामा ने सम्मेलन को सम्बोधित किया। राष्ट्रपति श्री वी० बी० गिरि ने अपना समर्थन व्यक्त किया। नाना-नेता केंनेतर हो, आदिवासी-नेता जयपाल सिंह, सर्वोदय-विचारक काका कालेलकर, सर्व सेवा सघ के पूर्वप्रध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी, वर्तमान अध्यक्ष एस० जगन्नाथन्, मंत्री श्री ठाकुरदास बग, श्री सिद्धराज ढड्डा, डा० दयानिधि पटनायक आदि ने समय-समय पर अपने श्रोतस्वी विचार प्रकट किये, जिनमें हम श्रान्ति के विविध आयामों का वर्णन था। पर सभी के व्याख्यानो में एक दबी-ढेंकी व्याप्ति भी थी कि जो चाहते हैं वह हो नहीं पाता। इसके लिए श्री बल्लभराव नारगोनकर ने कहा कि अपने भाइयों में पहले खुद ही देखें कि मुक्त शक्तियों से भरे ऐसे महान् आन्दोलन की गति मन्द क्यों होती जा रही है? उनका जोर गांधीप्रणीत सत्याग्रह पर था और उनके माध्यम से क्रिया द्वारा शिक्षा की ओर संकेत था।

श्री जयप्रकाश नारायण ने बिहारदान के लगभग पूरे होने की बात बताते हुए बिहार के शिक्षकों और राजनैतिक दलों को बधाई दी। हमें सामान्य लोगों का आन्दोलन कहकर आलोचकों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि ग्राम चुनाव के समय मतपत्र कागज का टुकड़ा है तो ग्रामदान के दानपत्र भी कागजी हैं, पर जिस तरह उसके पीछे लोकमत की बात कही जाती है उसी तरह हम इसके पीछे जनमत तथा लाखों-करोड़ों लोगों का पावन सकल्प है, कह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये कागज के ग्रामदान हैं, पर उन कानूनों को क्या कहेंगे, जो देश की विधान-सभाओं और संसद ने बनाये। चाहे रैयत टैनेन्सी एक्ट हो, चाहे सीलिंग का कानून, क्या उनसे भूमिहीनों और बेघरबारों को जमीन मिल सकेगी? हमें अपनी भावना, योजना और साधना से कागज का लिखा जमीन पर उतारना है। आज का गाँव तो दुर्गोधन का दरबार है। मैं ग्रामदानी गाँवों की ग्रामसभाओं में श्रान्ति का रूप देख रहा हूँ। ग्रामदान से ग्राम-स्वराज्य की सम्भावनाएँ उजागर हो रही हैं।

आचार्य राममूर्ति ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में विश्लेषण किया कि अल-गांव, बहिष्कार और सहार प्राचीन समाजरचना का आधार था, उसके वजाय सर्व का उदय आज विज्ञान और लोकतंत्र की प्रेरणा है। पर वह सगदी भिन्न की तरह कटकर क्षुण्य हो गयी है। राजनैतिक दलों के द्वारा सरकार परिवर्तन की सभी डिजाइनों घूमिल हो गयी हैं। अब तो जरूरत है कि खड़े हो जाओ और चल पड़ो तो कल का भविष्य तुम्हारा है।

भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० रामजी सिंह ने 'आचार्यकुल' की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आचार्यों की ज्ञान-शक्ति और ग्रामीणों की ग्राम-शक्ति, दोनों का योग होगा तो भारत में लोकशक्ति बनेगी। परन्तु आचार्यों की शक्ति तभी बनेगी जब वे दलगत राजनीति से मुक्त हो जायें। उन्होंने कहा कि आचार्यकुल अब विधानतः सर्वे सेवा सभ की प्रवृत्ति बन गयी है और अधिक-से-अधिक आचार्यों को आचार्यकुल का सदस्य बनकर ग्राम-स्वराज्य के काम को दिशा देना चाहिए।

सम्मेलन के उद्घाटन-कर्ता श्री चारुचन्द्र भट्टारी ने कहा कि आज हमारे मन की सबसे ऊपरी बात है पिछले महीने में अहमदाबाद आदि स्थानों में घटी बुलजनाक घटनाएँ, जिनसे लगता है कि गांधी की आहुति के बाद भी साम्प्रदायिक भाग अभी बुझी नहीं है। धर्म के दूषित अर्थ ने इसे बनाये रखा है, इसके लिए स्कूल-कालेजों में सच्चा अध्यात्म-शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। ईश्वर में विश्वास हो, धृष्ट हो, उसकी भक्ति करें, उपासना करें और सत्य-प्रेम-करुणा का पालन करें, यही धर्म है।

ग्रामदान विचार गांधी विचार का अनुसिद्धान्त है। इसे समाज में मूर्त करना शक्य है। इसके लिए सभी की सम्मिलित शक्ति अपेक्षित है।

दिनौबाजी ने सर्वोदय-सम्मेलन को स्नेह-सम्मेलन कहते हुए आशा प्रकट की कि अभी तो ग्रामदान-तूफान की स्थिति थी। अब प्रति तूफान का समय आ गया है, बिहार का राज्यदान बाबा का 'बादरखू' है। समय हमारा इन्तजार नहीं करेगा, इसलिए हमें पूरी शक्ति लगाकर काम करना है। सीमांत गांधी के भारत-भागमन को 'गांधी का पुनरागमन' कहकर उनके शांति प्रयासों की सराहना की। उनसे सेवाग्राम में मिलने के लिए अपना अगला कार्यक्रम निश्चित किया और आने के लिए केवल सात दिनों का कार्यक्रम बनाने का सूक्ष्मतर-प्रवेश घोषित किया। ग्राम सभाओं के बजाय गोष्ठियों में चर्चा करने का तय किया। धर्म कार्यकर्ताओं को घंटे भर ज्यादा सोने की सलाह देकर निद्रोपनिषद् गुनाया। कहा कि अहंकार शून्य होकर बनी गयी अल्प सेवा भी बड़ी प्रभावी होती है। देश का एक प्रदेश राज्यदान तक आया तो सभश्री कि बूढ़ी माँ को पहला लडका हुआ। कभी चढ़ाव, कभी उतार, यह तो आन्दोलन में आता ही है। यह तो मरण-जान की संगीत कला है।

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अफ़ग़ानिस्तान, जर्मा और सीलोन को ए० बी० सी० त्रिभुज बताने हुए उनका महासंघ बनाने का सुझाव देकर उन्होंने बश्मीर,

पाकिस्तान आदि समस्याओं का हल बताया। सर्वोदय विचार को उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का नाम दिया।

खादी को सरकार के आश्रय से मुक्त कर जनाधारित करने का एक प्रस्ताव सम्मेलन में रखा गया। वर्तमान राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के सन्दर्भ में सध निवेदन पारित हुआ। देश विदेश में शांति के प्रयोगों की चर्चा के उपरान्त शांति-सेना, तरुण शांति-सेना, भूमि सेना की चर्चा हुई। आचार्य कुल को विनोबाजी की श्रद्धांजलि देते हुए उसके देश-व्यापी संगठन पर जोर दिया गया। इसी अवसर पर कड़प्पा जिलादान को धोपणा हुई। घर-घर सर्वोदय-साहित्य और पत्रिका पहुँचे इसके लिए पाँच और सात पुस्तकों के सैठ एक-एक लाख प्रतियों में छापने का स्वागत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष ने धरती-बाँद बहन भाई कहकर इस चन्द्रयात्रा के युग में धरती की एकता की बात सहज सम्भाव्य बतायी। जनता में नित-नूतन आत्मोद्धार की शक्ति विकसित हो और ग्रामसमूहों का विश्वराज बने ऐसी महती आकांक्षा प्रकट की।

सम्मेलन-मन्त्री श्री गोविन्दराव देशपाण्डे ने आगत जनता के प्रति आभार प्रकट किया और ग्रामदान की इस प्रवाह-यात्रा को मङ्गलमय बताया। बिहार दान के पराक्रम के प्रतीक-रूप बिहार के ज्येष्ठ सर्वोदय-कायकर्ता श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी का उत्तर प्रदेश के श्री कपिल भाई ने अभिनन्दन किया। चार दिनों का यह सर्वोदय-सम्मेलन नयी उमंगों के साथ बहुजनहिताय बहुजनमुखाय के लिए दृढसंकल्पी लोगों के पारस्परिक मेल-मिलाप के मेले के रूप में समाप्त हुआ।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १८

अंक - ५

मूल्य . ५० पैसे

अनुक्रम

कुमारी मनु गांधी का निधन	१९३
शिखा का राष्ट्रीयकरण	१९४ श्री वशीधर श्रीवास्तव
व्यापक एक विकेंद्रित आयोजन प्रणाली	१९८ श्री जे० पी० नायक
प्रतिभा की खोज	२०८ डा० हरद्वारीनाथ शर्मा
नये समाज के लिए नयी तालीम	२१२ श्री वशीधर श्रीवास्तव
विद्यालय तथा समुदाय के बीच निकट सम्बन्ध क्यों और कैसे ?	२२४ श्री गंगा महेश मिश्र
प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण की प्रभावकारी बनाने के उपाय	२२९ श्री एम०वाई० सिद्दीकी
भावना योजना और साधना	
तूफान से अतितूफान की ओर	२३६ श्री गुरुशरण

दिसम्बर, '६९

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीहरणदत्त भट्ट मधु सेवा सघ की ओर से प्रकाशित; प्रमत्त कुमार मधु,
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाघएलसी-२ में मुद्रित ।

ग्रामदान से ग्रामस्वराज्य

'ग्रामस्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी ग्रहस् ज़रूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी ज़रूरतों के लिए, जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। क्योंकि हर एक देहाती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और गांव की इज्जत के लिए मर मिटे।'—गांधीजी

अब समय आ गया है कि इस देश के बुद्धिवादी, किसान, मालिक, मजदूर, सभी इस बात पर विचार करें कि ग्रामदान हमें ग्रामस्वराज्य की ओर अग्रसर करता है या नहीं? यदि हमें ज्ञेय जाय कि हाँ, इससे हमें ग्रामस्वराज्य के दर्शन हो सकेंगे, तो यही अग्रसर है कि हम लोग इस पुण्य काम में तुरन्त लग जायें।

राष्ट्रीय भाषा-जन्म गान्धी जी रचनात्मक कार्यक्रम उपमिति
दुर्गन्धिया भवन, कुन्दीगरो का भेन, जयपुर ३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

नयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : १८
सं० : ६

- अनभिज्ञ शिक्षक, अशान्त विद्यार्थी और अनुपयुक्त शिक्षण
- विद्यालय-योजना द्वारा शिक्षा में क्रान्ति
- आक्रमण, पराक्रम और आत्म-प्रतिष्ठा
- राष्ट्रीय एकता और शिक्षा
- बाल जीवन

जनवरी, १९७०

राजनीति बनाम लोकतंत्र

भारत की राजनीति दलों की है, सत्ता की है, सघर्ष की है। वह जनता, सेवा और समन्वय की राजनीति नहीं है। इसीलिए जब हम जनता को सामने रखकर सोचते हैं तो प्रचलित राजनीति का निकम्मापन, खोखलापन, खुमकर सामने आ जाता है। राजनीति को जनता के कल्याण की चिन्ता भले ही हो, किन्तु उसमें चेष्टा जनता की शक्ति बनाने की नहीं है। उसकी चेष्टा है सत्ता की और चिन्ता है जनता की। सत्ता और जनता का मेल सम्भव नहीं है, आज के जमाने में तो कतई असम्भव है। असम्भव केवल इसलिए नहीं है कि राजनीति के लोग स्वार्थी हैं, अदूरदर्शी हैं, बल्कि इसलिए है कि भारत की परम्परा, परिस्थिति, प्रतिभा सत्ता, और जनता का मेल सम्भव नहीं होने दे रही है। असम्भव को सम्भव बनाने का विफल प्रयास राजनीति बाईस वर्षों से कर रही है। भारत ही नहीं, भारत की तरह के एशिया और अफ्रीका के दूसरे देशों में भी यह मेल अस्वाभाविक अभ्यावहारिक सिद्ध हुआ है, और उनकी विफलता के कारण ही हर जगह राजनीति टूटी है और लोकतंत्र समाप्त हुआ है। उसी विफलता के कारण भारत में भी राजनीति टूट रही है। लेकिन राजनीति के साथ-साथ लोकतंत्र भी टूट जाय, इसके पहले हमें लोकतंत्र के बचाव के लिए कदम उठा लेना चाहिए। चिन्ता राजनीति की नहीं है, चिन्ता है लोकतंत्र की। यह सिद्ध हो गया है कि दोनों एक नहीं हैं।

वर्ष : १८

अंक : ६

लोकतंत्र के ध्वजवाले कदम की कल्पना गांधीजी ने १९४८ में ही कर ली थी, और योजना के रूप में उन्होंने कांग्रेस के स्थान पर 'लोक-सेवक-संघ' का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। लेकिन उस वक्त सत्ता ने जनता को छोड़कर अलग रास्ता अपनाया, और पिछले इतने वर्षों तक सत्ता ने विकास के मोहक खिलौने दिखाकर जनता को भुलावे में रखा। जनता भ्रम में पड़ी रही कि सत्ता की राजनीति ही लोकतंत्र है, तथा योजना के नाम में नीकरशाही जितना कर दे वही विकास है। हो सकता है कि इन्दिराजी का नया कदम इस भ्रम को कुछ दिन और कायम रखे, पर जमाना जिस तेजी के साथ बदल रहा है और समस्याएँ जिस तेजी के साथ जनता को अघोर बनाती जा रही हैं उन्हें देखते हुए लगता नहीं कि यह भ्रम ज्यादा दिन टिकेगा। जनता धीरे-धीरे समझ जायगी कि राजनीति के तरीकों से कोई समस्या हल होनेवाली नहीं है।

प्रश्न यह है कि जब भ्रम दूर हो जायगा तो क्या होगा? तब क्या हमारे नेता यह कहेंगे कि विफलता की जिम्मेदारी उनकी राजनीति पर नहीं, लोकतंत्र पर है? हो सकता है कि सारा दोष लोकतंत्र के भाँचे भँदा जाय, और कोई नयी शक्ति लबी हो जाय जो जनता से कहे, 'तुम्हारी मुक्ति इसीमें है कि लोकतंत्र से मुक्त हो जाओ'।

अब हमारे देश में असली प्रश्न है . राजनीति बनाम लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। किन्तु वह परिवर्तन कैसा हो, कैसे हो? सत्ता की राजनीति की सारी भाषा ध्रुवीकरण पर लगी हुई है। ध्रुवीकरण किसमें? आजकल जोरो के साथ दक्षिणपंथी और वामपंथी राजनीति के ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है। 'पीपुल्स डिमांड्स' के कुछ आतिकारी हिमायती शोषकों और शोषितों के ध्रुवीकरण का नारा लगाते हैं, और कहते हैं कि असली ध्रुवीकरण आज जो हो रहा है वह नहीं है, बल्कि वह है जो कल होगा। गाली और निन्दा की भाषा में चाहे जो कहा जाय, लेकिन अगर जनता को सामने रखा जाय तो कोई पथ, दक्षिण या वाम, सत्ता अपने हाथों से निकालकर जनता के हाथों में सौंपना नहीं चाहता। वह इतना कहकर रह जाता है कि सत्ता उसके और उसके साधियों के हाथ में रहे तो लोकहित

सधेगा। राजनीति जनता के सामने जाकर ठिठक जाय उसके साइनबोर्ड चाहे जो हो, उसकी प्रगतिशीलता अंधूरी ही मानी जायगी।

वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन की दिशा ध्रुवीकरण की नहीं, कुछ दूसरी ही है। लोकतंत्र में निर्णायक तत्त्व 'लोक' है, 'राज' नहीं। लोक को ध्रुवों में बाँटने से आज की विरोधवादी, सहारवादी, राजनीति के सिवाय दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना हो तो लोक-जीवन पर सरकार की सत्ता समाप्त होनी चाहिए; बाजार में मुनाफाखोर की सत्ता समाप्त होनी चाहिए, और स्वयं सरकार पर दल की सत्ता समाप्त होनी चाहिए। यह सम्भव होगा गाँव-गाँव, शहर-शहर में, लोकशक्ति-संगठन से। आज की राजनीति अपनी सत्ता के लिए जनता के शोभो को उभाड़ तो सकती है, लेकिन उसमें शक्ति भरकर उसे समाज-परिवर्तन का साधन नहीं बना सकती। हमें सरकार से आगे जाकर समाज की, और तंत्र के आगे जाकर लोक की, बात सोचनी चाहिए। कौनसी राजनीति आज सरकार से आगे जा रही है? क्या लोकतंत्र का हित दलों के बदल-बदल से सधनेवाला है?

ऐसा नहीं है कि समाज की बात सोचनेवाले सत्ता से मुक्त दिमाग के लोग देश में मौजूद नहीं हैं। वे मौजूद हैं। बात इतनी है कि वे किसी कारण से पीछे पड़ गये हैं, या खुद पीछे हट गये हैं। अब समय आ गया है कि वे सामने आयें और नयी चेतना का जामन डालकर लोकजीवन में गुणात्मक परिवर्तन करें। हमारे लिए गुणात्मक परिवर्तन का एक ही अर्थ है—लोकशक्ति का जागरण और संगठन। हम सत्ता चाहते हैं 'सर्व' की, दलों की नहीं, नीति चाहते हैं समाज की, सरकार की नहीं। आज जरूरत है ऐसे नर और नारियों की, जो आमूल परिवर्तन के माध्यम बन सकें। हम चुन लें कि हमें एक राजनीति की जगह दूसरी राजनीति चाहिए, या नया, जीता-जागता, लोकतंत्र?

अनभिज्ञ शिक्षक, अशान्त विद्यार्थी और अनुपयुक्त शिक्षण

प्रश्न : शिक्षक विद्यार्थियों से प्रेम करनेवाला एवं विद्वान होना चाहिए और उसे राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। आज के शिक्षक में इन गुणों का अभाव किन कारणों से है, और इन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

बिजोया . प्रथम तो यह है कि आज के शिक्षकों में ऊपर के जो गुण बताये हैं उनका अभाव ही है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। यह प्रसन्नप भाव है कि आज के शिक्षकों का विद्यार्थियों के लिए प्रेम न हो। दूसरा, यह सम्भव है कि वह विद्वान न हो, लेकिन साधारण लोग जितने विद्वान् हो सकते हैं उससे तो शिक्षक अधिक ही विद्वान् होते हैं। राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए यही मुख्य भावति है। उसका कारण यह है कि राजनीति ने इन दिनों सबके चित्त को घेर दिया है और शिक्षकों को उसमें से मुक्ति का भान नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि राजनीतिज्ञ केवल ५ साल लिए होते हैं, उसके बाद बदलते हैं। उनकी जगह पर दूसरे आयेंगे। लेकिन शिक्षक कम-से-कम ३० साल तक रहते हैं। वे अपना काम पूरा करके निवृत्त होंगे, उसके बाद उन्हींके सिखाये हुए विद्यार्थी शिक्षक होंगे। इसका अर्थ यह है कि शिक्षकों की परम्परा चलेगी और राजनीतिवालों की परम्परा का कोई सवाल ही नहीं है। कल एक पार्टी सत्ता में रहेगी और आज दूसरी पार्टी। अभी आप देख ही रहे हैं, पार्टी का नसीब किस प्रकार का है। तो शिक्षकों को भान होगा कि उनकी अपनी एक स्वतंत्र शक्ति छड़ी की जा सकती है भारत में, जो विद्वानों की शक्ति होगी, और तटस्थ विद्वानों की होगी। इस वास्ते देश के मसले पर जब कभी कठिन प्रश्न उपस्थित हों तो उन पर विचार करने के लिए इन विद्वानों की एक परिचर्चा आयोजित की जाय और उन सबकी सम्मिलित राय जाहिर करेंगे तो शिक्षकों की आवाज बुलन्द होगी तथा इससे लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा। राजनीति से मुक्त होकर यदि शिक्षक गाँव गाँव के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ें, एक एक गाँव की मार्गदर्शन देने का काम करें, ग्राम सभा को मार्गदर्शन दें, तो उसका असर सारे भारत पर पड़ेगा। इधर ग्रामीण जनता उनके साथ और उधर विद्यार्थी इनके साथ होंगे। इस प्रकारसे बहुत बड़ी ताकत शिक्षकों के हाथ में आयेगी तब उमका भान उन्हे होगा। यह भान हाने की जरूरत है।

जैसा कि मैंने कहा है कि वे विद्यार्थियों से प्रेम करते ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी यह सही है कि जितना स्कूल अपने परिवारों पर होता है उतना इन बच्चों पर नहीं होता। उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों में वानप्रस्थ बृत्ति प्राचीन नहीं। एक-दो बच्चे हो गये, उसके बाद ब्रह्मचर्य की साधना शिक्षकों को करनी चाहिए। इससे उनके घर में जीवन पवित्र बनेगा। उसके बाद वे प्रेम बरकरार को विद्यार्थियों तक व्यापक कर सकेंगे। आखिर तक चित्त बेचारा घर के मामले में उलझा रहता है, वंसी हालत में प्रेम का झरना बहता नहीं, कोई खाम विद्यार्थी होते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता से शिक्षकों को आकर्षित करते हैं, उन पर शिक्षकों का प्यार होता है, लेकिन उसको ज्यादातर विद्यार्थियों की कमाई समझनी चाहिए। इसलिए जब यह होगा कि अपने परिवार की मर्यादा बनायें, वह प्राथमिक तरीके से नहीं बल्कि सयम से करेंगे, तो भानुद होगा।

प्राचीन काल में शास्त्रकारों ने कहा था कि शिक्षक उसे होना चाहिए जिसको जीवन का अनुभव हो, जो वानप्रस्थी हो। आज तो जो विद्यार्थी 'यूनिवर्सिटी' से निकला तो वह शिक्षक हो गया। जैसे, शिक्षक राजनीति का तो है लेकिन राजनीति जानता नहीं। राजनीति का शिक्षक तो पंडित नेहरू को होना चाहिए था। उनको मन्त्र में राजनीति छोड़कर वानप्रस्थी बनकर शिक्षक बनना चाहिए था। वैसे ही वाणिज्य कालेज के शिक्षक वे होते हैं जिनको वाणिज्य का अनुभव नहीं। वाणिज्य का तो उत्तम शिक्षक धनदयामदास बिडला हो सकते हैं। क्योंकि उनको उसका काफी अनुभव है। यदि वाणिज्य के शिक्षक को व्यापार के लिए पाँच हजार रुपये दिया जाय तो कुछ समय में वह पाँच के छ नहीं बनायेंगे, बल्कि दो हजार पर आ देंगे। यह इसलिए कि उनको व्यापार करना आता नहीं। इस प्रकार अनुभवसम्पन्न हुए बिना ही आजकल राजनीति और वाणिज्य सिखाते हैं।

अनुभव के बाद शिक्षक बनता है तो वह अनुभवयुक्त ज्ञान विद्यार्थियों को देगा। उसकी वासना भी उस समय तक क्षीण हो जाती है। इस वास्ते वह आदर्श शिक्षक बन सकता है। लेकिन आज यह हाज़त नहीं है। आज तो २०-२२ साल का ही शिक्षक होता है जिसको उद्योग का अनुभव लेना बाकी है, फिर भी वह शिक्षक है। मेरे स्कूल से शिक्षक की उम्र ४० साल से लेकर ६० साल तक होनी चाहिए। क्योंकि वह शिक्षक ४० साल के बाद वानप्रस्थी होगा और उस समय तक उसने घर के लिए कुछ पैसा कमा लिया होगा। उसके बाद यदि प्रोफेसर बन गया तो १०० रुपये में ही वह काम कर

सकेगा, तो इस तरह से प्रोफेसर सस्ता होगा तो शिक्षा भी सस्ती हो जायेगी। अनुभव के बाद शिक्षक बनेगा तो अनुभवयुक्त ज्ञान देगा। तीसरी बात, वह वासना भी उसकी कम हो जायेगी तो उसका प्रेम का प्रवाह विद्यार्थियों पर बहेगा। ऐसा होगा, अगर मेरी चले।

‘मूरख-मूरख राज कीने, पण्डित फिरे भिखारी’—यह कबीर का कथन चरितार्थ होता है। मूरख-मूरख चुन करके राजा बना दिया और पण्डित भिखारी होकर १४ साल से भूमता रहा, भीख मांगता रहा। राजसत्ता उनके हाथ में आ गयी, इस वास्ते आप लोगों को समझना चाहिए कि नालायक लोगों के हाथ में सत्ता है और हम उनके पीछे-पीछे जायें यह उचित नहीं। यदि यह ध्यान में आ जायेगा और वानप्रस्थी शिक्षक बनेगा तो शिक्षक का पावित्र्य बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए प्रेम का प्रवाह बहना शुरू होगा। इसे हम वानप्रस्थ की महिमा कहेंगे।

शिक्षक विद्वान् तो होते ही हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं। आजकल होता यह है कि लोग बी० ए०, एम० ए० कर लेते हैं और फिर अध्ययन छोड़ देते हैं। पुराने अध्ययन के आधार पर शिक्षण देते हैं, यह ठीक नहीं। जैसे रोज देह को खिलाना जरूरी है वैसे ही चित्त के लिए रोज अध्ययन जरूरी है। और बाबा सतत अध्ययन करता है। एक दिन भी उसका बिना अध्ययन किये जाता नहीं। ७४ साल की उम्र में भी नित्य नया-नया अध्ययन करता ही रहता है और वह शायद मरने के दिन भी अध्ययन करके ही मरेगा। यह अध्ययन-सम्पन्नता अगर शिक्षकों में आ गयी तो जो मूल समाज की तुलना में वे विद्वान् हैं, कल वे सच्चमुच विद्वान् होंगे। नित्य नया ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, यह शिक्षकों की समझ में आ जायेगा तो उन्हें अध्ययन का चस्का लगेगा।

प्रश्न : असंतुष्ट व अस्त युवकों की एक नयी समस्या भारत में निर्माण हुई है। इस समस्या का प्रमुख कारण केवल देश की बिगड़ी हुई आर्थिक परिस्थिति व बढ़ती हुई बेकारी हो हो सकती है क्या? अस्त युवकों के प्रश्न का हल कैसे होगा?

विनोद : आज के युवक का भयना कोई दोष नहीं है। जो दोष है वह बेयन तालीम का है। तालीम उसे ऐसी दी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप यह स्वतंत्र ढंग से काम करने में असमर्थ होता है। कृषि-शास्त्र पढ़ करके वह अपने खेत में जाये और सामान्य किसानों से अधिक भ्रष्ट उत्पन्न करे, यह होता नहीं, यह तो नीकरी मांगता है। बहुत छोटे लोगों को

आप पायेंगे जो कृषि-शास्त्र पढ़कर आगे उत्तम किसान बने हों। परिणाम यह है कि कृषि कालेज में केवल शास्त्र सिखाया जाता है। और ये कालेज भी होने हैं सहरो में। सहरो में कौनसी खेती करेंगे? इस वास्ते हर विद्यार्थी के लिए कुछ प्लाट रख देते हैं जिसमें वह हफ्ते में ३-४ घंटे समय देता है, बाकी सारी पढ़ाई सैद्धान्तिक होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको १ एकड़ जमीन दे देते हैं, उसमें से जो कमाई होगी उस पर आपको जीवन जीना है। उसको तो छात्रवृत्ति मिलेगी या तो माता पिता खर्चा देंगे। ऐसी पराधीन शिक्षा कृषि कालेज में भी होती है। फिर मुझे तो आश्चर्य होता है कि कृषि कालेज में भी अंग्रेजी सीखकर घाना जरूरी है, ऐसा नियम है। १८ साल तक उसने शिक्षा पायी और सब खेती नहीं की। कृषि कालेज में लिया गया और वहाँ काम खेती करने का रहता नहीं, तो परिणाम यह होता है कि वह अपनी खेती पर काम करने के लिए जाता है तो काम करने की भावना न होने के कारण धूप-बारिश आदि सहन करनी पड़ी कि बीमार पड़ जाता है। फिर वह खेती क्या करेगा और खेती सीखने के लिए अंग्रेजी सीखने की कैद क्यों होनी चाहिए? क्या मातृभाषा में खेती भी नहीं हो सकती है? दूसरे विज्ञान वगैरह के विषय हो तो दूसरी बात है लेकिन खेती जैसी मामूली वस्तु के लिए तो जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, और प्रयत्न खेती करनेवाला हो, उसको कृषि कालेज में लिया जाय। उसको सिखाने के लिए ३-४ सौ शब्द जो जरूरी हैं, वह सिखा सकते हैं।

इस वास्ते जो तालीम आजकल दी जाती है वह बेकार है। जो युवक ग्रस्त ग्रस्त हैं उसका कारण आज की तालीम ही है। तालीम के सुधार के लिए दो-दो कमीशन नियुक्त किये गये। पहला कमीशन राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में बना। वे इतने विद्वान् आदमी हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, उस पर अमल नहीं हुआ। कुछ साल निकल जाने के बाद फिर एक कोठारीजी की अध्यक्षता में कमीशन बना। उन्होंने भी हजार बारह सौ पन्नों की रिपोर्ट दी। लेकिन दो-दो रिपोर्टों के बाद भी अमल नहीं हो रहा है। इसलिए तालीम बदले बिना विद्यार्थियों का असंतोष कम होना ही सम्भव नहीं मानता।

प्रश्न आज के नवयुवकों में जिम्मेदारी की भावना का निर्माण कैसे हो?

विनोबा विल्बुल सरल युक्ति ईश्वर ने बनायी है। बाप मरता है तो बेटे में अपने आप जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। जैसे, बापूजी से

कुछ लोग पेट दुखे तो भी पूछते थे कि कैसे ठीक हो ! दूसरी बात तो पूछते ही थे लेकिन ये छोटी-छोटी बातें भी उनसे पूछते रहते थे । इतने लोग बापू के भ्रमीन हो गये थे । ईश्वर ने यह देखा तो सोचा कि इन लोगों को जिम्मेदारी का ध्यान लाने के लिए उन्हें सठा लेना चाहिए । यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि वह अनुभवी लोगों को सठा लेना है और कच्चे लोगों के हाथों में छोड़ देता है, ताकि उनको जिम्मेदारी महसूस हो । लेकिन ऐसा है कि ये बूढ़े जल्दी मरते नहीं और सतत बने रहते हैं । मैंने मुझाप पेश किया था कि ६० साल की उम्र के बाद राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए । यह नियम होना चाहिए कि ६५ साल के बाद उसको टिकट न दिया जाय । जिस प्रकार से ६५ साल की उम्र में 'फेडरल कोर्ट' के न्यायाधीश को रिटायर होना पड़ता है, उसी प्रकार से राजनीतिज्ञों को भी ६५ साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए । ऐसा करने से राजनीति में 'डेविल' करनेवाले जो बूढ़े लोग हैं, बाहर आ जायेंगे और भाजकल जो झगड़े चल रहे हैं, उनमें ५०-६० प्रतिशत झगड़े खत्म हो जायेंगे, अगर केवल इसी नियम का पालन करें ।

यह तो मैंने उपाय बताया कि बूढ़ों को प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र से हटना चाहिए । उसके लिए एक उपाय तो भगवान करता ही है, लेकिन जहाँ भगवान नहीं करता वहाँ यह नियम होना चाहिए कि वे ६५ साल के बाद हटें ।

विद्यार्थियों को स्कूल में जो किताबें पढ़ायी जाती हैं केवल उसीसे संतीय-समाधान नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसके साथ-साथ आसपास के समाज का निरीक्षण करना चाहिए । वहाँ की हालत क्या है, इसका पता चलेगा कि कितने लोग बेकार हैं, कितने लोगों को पूरा खाना नहीं मिलता है, कितने लोग बीमार हैं जिनके लिए इलाज का कोई इतजाम नहीं । ऐसा सारा सर्वेक्षण करेंगे तो उन्हें देश की हालत का पता चलेगा और उससे उनको दुनिया का मान हीगा और जिम्मेदारी की भावना आयेगी ।

प्रश्न : भारत में आज जो नैराश्य का वातावरण बना है उसको उत्साह-वर्धक बनाने में शिलक क्या करें ?

विनोय : अपने वैद्यक शास्त्र में यह लिखा है कि वैद्य को कैसा होना चाहिए । वह जब रोगी की कोठरी में जाय तो उसका प्रसन्न चेहरा देखकर रोगी का आधा दुःख खत्म हो जाय । इस प्रकार शिष्यों को घटना चेहरा प्रसन्नमय रखना चाहिए । गुरु के समय का फोटो यदि लिया जाय तो उसे पता चलेगा कि कितना रद्दी चेहरा हो जाता है, तो फिर वह गुस्ता नहीं करेगा । आज तो जब चेहरा प्रसन्न होता है तभी फोटो निकालते हैं । प्रसन्नता के सम्बन्ध

मे गीता मे कहा है—'जिसका प्रमत्त चित्त है उसकी बुद्धि एकदम स्थिर और शान्त हो जाती है ।'

निराशा जो है वह निगेटिव है, उसका अस्तित्व है नहीं । कोई पूछेगा कि ग्रन्थों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए तो टार्च प्राया कि वह भाग गया, क्योंकि उसका अस्तित्व है नहीं । टार्च के अभाव मे वह है । वैसे ही नैराश्य तो तब होता है जब सामने 'पॉजिटिव (विधायक) वस्तु नहीं होती है । जैसे पीछे मे रोज ताजा फूल होता है, वैसे ही नित नयी प्रसन्नता होनी चाहिए, नित नया मानव होना चाहिए यानी भूतकाल को भूल जाना, भविष्य की चिन्ता नहीं करना और वर्तमान काल मे ही काम करना । अगर भविष्य की चिन्ता बरेगा और भूतकाल की याद करेगा, यदि ये दोनों घायें तो वर्तमान-काल चला जायेगा । भविष्य हाथ मे है नहीं अभी आपके हाथ मे, वर्तमान काल है । भूत और भविष्य के लिए वर्तमान काल खोना यह बिल्कुल भूलता है । इसलिए भूत, भविष्य छोड़कर वर्तमान मे हमेशा प्रमत्त रह । इस अणु मे आपको कोई दुःख है तो उसको दूर करना होगा । जो कल था वह आज भूल जाना चाहिए । मान लीजिए, आपको बिच्छू ने इसी वक्त काटा तो उसका इलाज होना चाहिए । बाकी भूत और भविष्य की चिन्ता छोड़ सकते हैं, और छोड़ना चाहिए । । इससे निराशा का क्षेत्र बहुत कम हो जायेगा ।

प्रश्न भारत मे सभी जातीय धर्म क्यों होते हैं ? सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सब धर्म और जातियाँ कैसे एकत्र आ सकती हैं ?

विनोबा . ये जो जातियाँ उत्पन्न हुईं और धर्म उत्पन्न हुए, वे जिस जमाने मे हुए उस समय उनकी आवश्यकता थी । और उस जमाने के लोगों को जोड़ने का काम किया । मैं भारत की मिसाल दूँ, यहाँ पर कुछ लोग अमीका से आये तो यहाँ के लोगों को उनके स्वागत करने की प्रेरणा हुई । लोगों ने कहा कि हम अपने रीति रिवाजों का पालन करेंगे, आप अपने रीति-रिवाजों का पालन करें । इनमे यह अस्तित्व का स्थान आ जाता है । अगर यह नहीं बनता तो उनको 'शूट' ही कर देते । आस्ट्रेलिया मे जो भी बाहर की जातियाँ आयी और वहाँ की जो आदिवासी जातियाँ थी उनको 'शूट' कर दिया । इस प्रकार मे मानव-समाज के आचरण का इतिहास हमारे सामने है । या तो उन्हें 'शूट' करना या उनको जबरदस्ती अपने मे शामिल करना या उनके साथ सह-अस्तित्व के विचार से व्यवहार करना । ऐसे जो जातियाँ निर्मास्य हुईं वे 'कोएजिस्टेंस' (सह-अस्तित्व) के स्थान से । लेकिन अब ये 'आबटहेटेड' हो गयी हैं । जैसे पीछे के घाट के लिए बाट लगाना जरूरी है, और पीछे के

बढ़ जाने के बाद उसे निकाल देना पड़ता है, फिर भी अगर उसको रखेंगे तो बाद पीछे की खा जाती है। ऐसी हालत आज जातियों की हुई है। आज तो वह द्वेषमय में है लेकिन पुराने जमाने में उसके कारण समाज में प्रेम रहा। ऐसी ही धर्म की बात है। जैसे कुल दुनिया के साथ आज सम्बन्ध है वैसा पहले था नहीं। आज तिब्बत के बाहर पर दस भादमी मारे गये ऐसी खबर तुरन्त अखबारों में सब जगह आ जाती है। लेकिन तीन सौ साल के पहले ऐसा नहीं था। इस तरह अखबारों के द्वारा एकदम सबको मालूम हो जाता है। दुनिया में विज्ञान फैला है इसलिए खबरें दूर-दूर फैल जाती हैं। पहले धर्म एक स्थान में लोगों को प्रेम में जोड़ने का काम करता था तबकि आज विज्ञान के कारण अनेक दश और जातियाँ नजदीक आ गयी। उस हालत में व पुराने धर्म तोड़ने का काम कर रहे हैं। हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख पारसी आदि जो धर्म हैं, उनमें भी आपस में आज जो चल रहा है, वह आज के जमाने के लिए बिल्कुल निरूपयोगी साबित हो रहा है। प्राचीन काल में तो ठीक था। इस वास्ते आज सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एक-दूसरे की अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। सब धर्मों का सार अध्यात्म निष्ठा और नैतिक सदाचार है। इसमें सब धर्म समान हैं। झूठ मार-काट आदि कोई धर्म कबूल नहीं करता। इस वास्ते धर्म का सार लेकर असार छोड़ना चाहिए। धर्मों के ऊपर का झिलका हटाना, यही उसका उपाय है। इसलिए हमने सब धर्मों का सार निकालकर लोगों के सामने रख दिया है। उसको लोग पढ़ेंगे तो एक-दूसरे के धर्मों का परिचय होगा।

प्रश्न अनुशासनहीनता भट्ट करने के लिए विद्यार्थियों को क्या धार्मिक शिक्षण दिया जाय? यदि देना आवश्यक हो तो उसका स्वरूप क्या हो?

विनोबा अनुशासनहीनता या धार्मिक असहिष्णुता जो भी नाम दीजिए, लेकिन जो आज सराब निष्ठा दी जा रही है उसके बावजूद हमारे विद्यार्थी आज जितने अनुशासन का पालन कर रहे हैं इसका हमें आश्चर्य होता है। बहुत कम अनुशासनहीनता है। १०० में से ४५ विद्यार्थी ही ऐसे होंगे। आज की परिस्थिति में यदि बाका विद्यार्थी होता तो निश्चय ही ज्यादा अनुशासनहीन होता, इसमें कोई शक नहीं। आज के विद्यार्थी काली अनुशासन पालन कर रहे हैं जिसकी आशा करना आज की परिस्थिति में उचित नहीं। क्योंकि उनमें जो अपने गुरु के आदर करने का भाव है वह अपनी सम्यक्ता

मे पही है, इस वास्ते वे बैसा कर रहे हैं। कहा ही है—“विद्या विनय सम्पन्ने”
विद्या से विनय आता है। नहीं तो वे जोरदार बगावत करते।

धार्म्यात्मिक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। सब घरों के सार की जानकारी उनको मिलनी चाहिए। इससे उनका चरित्र बनेगा लेकिन उनके लिए शिक्षको का चरित्र भी ऊँचा होना चाहिए। केवल भ्रष्टो-भ्रष्टो किताबें सिखा दिया, इतने से बस नहीं, कहनेवाले के आचरण में भी वह चीज होनी चाहिए। हमारी माँ ने कहा तो असर पड़ता है, क्योंकि माता सत्यनिष्ठ थी। स्कूलों और कालिजो में धार्मिक शिक्षा देने में आपत्ति नहीं, लेकिन मुख्य वस्तु यह ध्यान में रखनी चाहिए कि वह सदाचारी हो, वैसे होंगे तब ही उनके बच्चों का उपयोग होगा।

[वारिज्य महाविद्यालय, वर्षा के प्राध्यापकों तथा छात्र-संघ के पदाधिकारियों के साथ; गोपुरी, वर्षा, ता० ७ दिसम्बर, '६१]

‘गाँव की आवाज’

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पत्रिका

सम्पादक : आचार्य रामप्रति

प्रकाशक : सर्व सेवा संघ

गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य की स्थापना में प्रयत्नशील ‘गाँव की आवाज’ के आहूत बनें तथा बनाइए। भाषा सरल तथा सुबोध और शैली रोचक होती है।

एक वर्ष का शुल्क : ४ रुपये, एक प्रति : २० पैसे

ध्यवस्थापक

पत्रिका-विभाग

सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

बाल-जीवन

ब्र. ना. कौशिक

बालको का अपना अलग ही विश्व है। उस विश्व का अपना ही रूप है जो सहज ही बनता और बिगड़ता रहता है। इतने पर भी बाल-विश्व यह सहन नहीं कर सकता कि कोई उसमें हस्तक्षेप करे। ज्यों ही बाल-वर्ग अपने विश्व में किसीका किसी रूप में हस्तक्षेप देखता है, तत्क्षण विरोध प्रकट कर देता है। इसका प्रथम चरण होगा बलपूर्वक संगठित हमला, द्वितीय रुदन, मचलना, रुठ जाना, बनी वस्तु को मष्ट कर देना या पलायन, तृतीय चरण में सत्याग्रह, अर्थात् हठ आता है। कहने को तो बीसवीं सदी को शिक्षा-शास्त्रियों ने बाल-शास्त्री की सलाह दी है। पश्चिमी देशों में सम्भव है बाल-जीवन पर कुछ अध्ययन हुआ हो, परन्तु भारत में बाल-जीवन उपेक्षित हो रहा है। बाल-मन्दिर, बाल-भारती, बाल-निकेतन नाम से विद्यालय अवश्य हैं, परन्तु उनमें भी स्पष्ट कुछ नहीं है। बाल-जीवन के अध्ययन के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि अभी तक नहीं है। किडर-गार्डन, माण्टेसरी शिक्षण-पद्धतियों का जन्म शिशु-जीवन के अध्ययन की स्पष्ट उपलब्धि है, जिसे हमने मूल बाल-जीवन की उपलब्धि स्वीकार कर लिया है।

वस्तुतः बाल-जीवन शिशु और किशोरावस्था के मध्य की एक अविच्छिन्न कड़ी है। किशोरावस्था के अध्ययन के आधार पर प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि किशोरावस्था की रुढ़ियाँ, चारछाएँ, व्यवहार, सवैग (भय, शौचादि) एवं भाषाविकास आदि पर बाल-जीवन की मानसिक संस्थितियाँ तथा पर्यावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। अपराधी विचारों के अध्ययन से भी यह स्पष्ट ज्ञात हो चुका है कि वे अपने बाल-जीवन में अपराध वृत्तियों की ओर उन्मुख हो चुके थे।

अधिकांशतः इस वय में बालक-बालको में और बालिकाएँ बालिकाओं में विचरण करती हैं। इनके अपने अलग-अलग संगठन होते हैं। बाल अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते परिवार में शिशु किलोनें करने लगता है। माता पिता बालक को छोटे शिशु के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखने लगते हैं। अतः बालक के लिए अपना संगठन बनाना भी अनिवार्य हो जाता है। यह बालक और बालिकाओं के संगठन अपने-अपने वर्ग को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं। यदि कभी कोई बालक बालिकाओं के वर्ग में चला जाता है तो साथी बालक उसे स्त्रीलिंग के नामों से सम्बोधन करने लगेंगे। यही अवस्था बालिकाओं की भी रहती है। यह छोटे-

छोटे बाल-संगठन जैसा इन्हे सूझता है उसीके अनुसार अपसर रहते हैं। निर्देशन के अभाव में प्रारम्भिक अवस्था के दुष्ट किशोर इन बाल-वर्गों का शोषण करने लगते हैं जिससे इनमें अपराध-वृत्ति जागने लगती है।

अनुकरण की वृत्ति प्रारम्भ से ही इस वय के बालकों में सर्वाधिक होती है, नकली मुँहें लगाना, खासना, झुककर लाठी के सहारे चलना, झकड़कर बोलना, काम न करना, फुसत मिलते ही बड़ों के मध्य बैठकर उनकी बातें सुनना इन्हे विशेष रुचिकर लगता है।

इस वय के बालक भाव-सोक में व्यापक रूप से विचरण करने हैं। कल्पना के मोड़े दौड़ाना, साहसिक व रोमांचकारी घटनाओं से प्रभावित होना। इसी लोक में विचरण करते यह बाल-समूह अपने को स्वतःप्रेरित, स्वतःचालित एवं स्वतःपूरित वयस्क अनुभव करने लगते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में नैतिक और सद्प्रवृत्तियाँ पनपती हैं परन्तु स्वस्थ निर्देशन के अभाव में अनैतिक कार्यों, यथा—चोरी, बीड़ी-सिगरेट, यौन-सम्बन्धों के विषय में छिपकर जानना आदि बातें सम्मिलित हो जाती हैं।

बालक अपने अनुभव के वृत्त को विस्तृत करने शरीर को बलिष्ठ बनाने व सूचनात्मक तर्कों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने लगता है। साथ ही बालक अपने द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा भी चाहने लगता है। प्रशंसा न मिलने पर उसके अहम् को ठेस लगती है। आत्म प्रशंसा-अहम् के इस प्रदर्शन—में उसकी सत्य से पलायन की वृत्ति के बढ़ने की पूरी सम्भावना रहती है। यदि अहम् और आत्म प्रदर्शन की वृत्ति के समय कौशलपूर्वक यथोचित व्यवहार बालक को सुलभ न हो तो विकृत व्यक्तित्व के संगठन की सम्भावना निश्चित है। यहीं से बालक में क्रोध का जन्म होने लगता है। अपना हक न मिलने तिरस्कृत किये जाने व बिड़प्पे जाने की स्थिति में क्रोध का विकृत रूप स्पष्टतः उभरने लगता है। ऐसी अवस्था में यदि बालक को पीट दिया जाये एवं वह अपने को परवश समझ ले तब क्रोध और भय की सम्मिलित अभिव्यक्ति अन्तर्मुखी हो जाती है। इससे उसका पूर्ण आन्तरिक सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो जाता है जिसके स्पष्ट लक्षण बालक के मुख पर उभर आते हैं। प्रायः ऐसी अवस्था का प्रभाव मानसिक विकृतियों एवं स्नायु रोगों के उत्पन्न होने में सहायक सिद्ध होता है। मानसिक विकृतियाँ एवं स्नायु रोगों के शिकार बालक अपने शेष जीवन में चिड़चिड़े या ईर्ष्यालु बने रहते हैं।

केवल भाव स्नेह या प्रेम द्वारा ही क्रोध और भय की स्थिति में परिवर्तन सम्भव है। बालक जहाँ कहीं भी प्यार पाता है उस ओर वह बड़ी तेजी से

प्रावृष्ट होता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह परिवार के ही सदस्य हो। अपने से अधिक वय के अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रेम से व्यवहार किये जाने पर उस ओर चला जाता है। साथी बनाना, थोड़े-से मतभेद पर ही साथी छोड़ना, मिलकर काम करना, मिलकर गाना गाना, साथ-साथ रहना बाल-जीवन का प्रमुख लक्षण है। इस वय का बालक जहाँ इसी वय के दूसरे बालकों के साथ प्रेम करता है, वहाँ वह अपने से बड़े का प्रेम पाने की भी आकांक्षा करता है, जिसके प्राप्त न होने पर कई अन्य विक्तियाँ न्यूनाधिक रूप में जन्म ले लेती हैं।

हम बालकों को स्नेह और सहानुभूति प्रदान कर उन्हें अपने निकट ला सकते हैं। उन्हें सहकायों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। हमारा प्यार बालक में उत्साह और प्रेरणा का संचार करेगा, जिससे निराश बालक हौनवृत्ति से मुक्त होकर अपने को प्रोत्साहित व सम्मानित अनुभव करेगा, जिसका प्रभाव होगा बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास। यह निश्चित है कि इस वय के बालको में कल्पना-शक्ति बड़ी प्रबल होती है। बालक यथार्थ और कल्पना में भेद नहीं कर पाता। जबतक यह भेद स्पष्ट नहीं हो जाता तबतक भय रहता है कि कहीं बालक यथार्थ से भटक न जाये। ललित कलाओं के माध्यम से बालक की स्वाभाविक कल्पना शक्ति को सहज ही विकसित किया जा सकता है। प्रायः सृजनोन्मुखी कल्पना के न होने से बालको में अनुशासनहीनता, उच्छ्वसलता और विध्वसात्मक प्रवृत्तियों का जन्म हो जाता है।

कल्पना का अविच्छिन्न रूप भी है, जिसे अतिशय कल्पना या कपोल कल्पना कहा जाता है। प्रायः निर्बाध कल्पना बालक के मानसिक एवं सावेगिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है। हमें बालक की रक्षा केवल उद्विग्नता एवं विकार-ग्रन्थियों से करनी है। बालक भावनामय प्राणी अधिक होता है। वह अपने साथ किये गये व्यवहार में प्रेम क्रोध राग-द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि भावनात्मक द्वन्द्वों को अत्यन्त क्षीप्रता से अनुभव करता है। अवोध होने के कारण इन द्वन्द्वों का उचित निराकरण नहीं कर पाता। उत्साह वर्धन और सृजनात्मक शक्तियों के वातावरण प्रस्तुत करने पर ही हमें सर्वाधिक बल देना चाहिए।

वीरोचित संस्कार बालक सहज ही ग्रहण कर लेता है। प्रायः भारतीय बालक की तो यह सांस्कृतिक गृष्ठभूमि रही है कि बालक किसी भी अद्वितीय शक्ति सम्पन्न को अपना आदर्श मान लेता है। बाल विश्व हेतु हम अप्राप्य को प्राप्य, असाधारण को साधारण कठिन को सरल नहीं कर सकते तो कम-से-कम अपनी भावनाएँ या इच्छाएँ उन पर न थोपें, उन्हें जूझी द्वारा निमित्त विश्व में उन्मुक्त किलोल करने दें।

आक्रमण, पराक्रम और आत्म-प्रतिष्ठा

मनमोहन चौधरी

कनाडा में भोजिन्वा नामक एक आदिवासी जाति है। इसमें कभी-कभी किसी-न-किसीको एक 'दरान' या 'स्वप्नादेश' होता है कि उसे लड़ाई में विजय प्राप्त होनेवाली है। तो वह दूसरों को इसका सन्देश देता है और स्वयंसेवकों की मांग करता है। ये स्वयंसेवक करीब एक साल तक तालीम लेते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। फिर पड़ोस को किसी बस्ती पर हमला करते हैं। जो इस लड़ाई में अच्छा पराक्रम दिखाते हैं, उनको इनाम मिलता है।

नागाओ में तथा दुनिया की और कई आदिवासी जातियों में मुण्ड शिकार की प्रथा थी और आज भी शायद अफ्रीका में कहीं-कहीं होगी। इसमें किसी एक गाँव के या ग्राम-समूह के लोग दूसरे गाँव या गाँवों पर हमला करके वहाँ के लोगों के सिर काटकर ले आते थे। इन कटे मुण्डों को बड़े गौरव के साथ गाँव के सार्वजनिक स्थान में रखा जाता था। इस अवसर पर पूजा, उत्सव आदि भी होते थे।

अपने देश में दिग्विजय की प्रथा थी। कोई-न-कोई राजा अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए युद्ध करने निकलते थे। दुनियाभर में इस प्रकार हुमा है। सिकन्दर, चंगेज खान, तैमूर, अशोक आदि तो मशहूर दिग्विजेता थे।

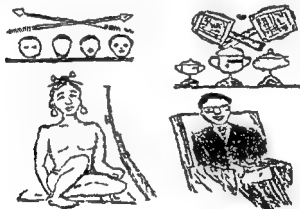
गिरोह या समाज में जिस प्रकार यह आचरण दिखाई देता है उसी प्रकार व्यक्तियों में भी देखने को मिलता है। नागा आदि आदिवासियों में व्यक्ति भी मुण्ड शिकार करने पर उत्तारु होते थे। पड़ोस के गाँव के पास या जंगल में छिपकर बैठते थे और कोई अकेला बेखबर मनुष्य उधर से निकला, तो उसका सिर काट लेते थे। मारपीट, लड़ाई मगडे तो दुनिया में हर रोज चल ही रहे हैं।

स्वार्थ के विरोध से तो झगडा होता ही है। राम की श्याम के खेत में गयी तो श्याम गाय को पीटेश और शायद राम को भी पीटने पर उत्तारु हो जायगा। स्वार्थ तथा मतवादों के संघर्ष के कारण दुनिया में लड़ाइयाँ हुई हैं और हो भी रही हैं। पर ऊपर दिये गये भोजिन्वा तथा दूसरी जातियों की वस्तुतो मे स्वार्थ का भी सवाल नहीं होता। भोजिन्वा लडाकू टोली या नागा ग्रामवासी जिन बस्तियों पर हमला करते थे, उनके साथ इनका किसी प्रकार के स्वार्थ के संघर्ष का अस्तित्व तक नहीं होता था और न उनसे इनको किसी प्रकार

के भ्रात्रमण का खतरा होता था, जिसमे ये अपने बचाव के लिए हमला करते । तो यह लड़ाई के कुछ भानद के लिए ही 'नडाई हुई न' ?

इसी प्रकार के सबूतों के आधार पर यह व्यापक तौर पर माना जाता है कि मनुष्य में एक आत्मात्मक वृत्ति है जो लड़ाई झगड़े से ही लुप्त होती है । इसलिए लड़ाई झगड़े को मनुष्य-जीवन का अपरिहार्य अंग माना गया है और शान्ति चाहनेवालों के लिए यह एक महत्त्व का सवाल बन गया है । अगर सिर्फ झगड़ ही नहीं युद्ध भी मनुष्य की बुनियादी वृत्ति या प्रेरणा है तो फिर शान्ति कहाँ ?

पर मानव विज्ञान के शोधों से दूसरे प्रकार का सबूत भी मिला है । नागाओ के बारे में हमने पहले देखा है उनमें आपस में कभी झगड़ नहीं होते । भारापेश

एक प्रेरणा दो स्वरूप
सामाजिक सद्म के अनुसार
पराक्रम-वृत्ति का स्वरूप बदलता है ।

जाति के बारे में भी हमने यही देखा । इस तरह और कई जातियों के उदाहरण दिये जा सकते हैं । इसका रहस्य क्या है ?

मनुष्यों में तथा प्राणियों में भी मूल ध्यास काम-वृत्ति जैसी कोई हाजिर पैदा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न करता है । इस प्रयत्न में बाधा आती है, तो उसको लांघने के लिए भी वह प्रयत्न करता है ।

मनुष्य अपना अन्न पैदा करने के लिए खती करता है । कोई मजदूरी नौकरी या व्यापार करके कमाता है और पैसे से अन्न खरीदता है । इन सब

घन्धो के लिए मनुष्य बहुत पुरुषार्थ करता है। पथरीली जमीन को तोड़कर खेती के साधक बनाता है। जमीन फोड़कर कुआँ बनाता है। महीनों या बरगो प्रयत्न करके घन्धा सीखता है। नींद हराम करके रात को पढ़ाई करता है या दूकान का हिसाब लिखता है।

यह पराक्रम सामाजिक रूप भी लेता है। नदियों को बंध म करने के लिए तथा सिंचाई के लिए विशाल बाँध बनाए जाते हैं, बड़ी-बड़ी नहरें खोदी जाती हैं। सूखे में घोर विराट् कारखाने बनाए जाते हैं। इस तरह प्रतिकूलताओं को लाँचकर अपना ध्येय हासिल करने के लिए अकेले व्यक्ति भी तथा समूह भी प्रयत्न करते पाये जाते हैं।

सिर्फ अपनी सार्वीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, उनके कोई सम्बन्ध न रखनेवाले ध्येयों के लिए भी मनुष्य इस प्रकार पुरुषार्थ करता है। हिलरी और तेनरिस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, तो उनके पीछे भूख-प्यास या काम-वृत्ति का बीजना तकाजा था? जगदीशचन्द्र बसु या चन्द्रशेखर वेंकटरमन विज्ञान के महान् आविष्कार किये बिना भी अपना पेट पाल सकते थे। महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू आजादी के लिए मेहनत किये बिना भी भाराम की जिन्दगी जी सकते थे।

मनलब यह कि सामाजिक सन्दर्भ से भी मनुष्य के ध्येय पैदा होते हैं और भूख, प्यास आदि से भी उन ध्येयों की प्रेरणा अधिक जबदस्त हो सकती है। राष्ट्रीयता, मानवीय अधिकार, सामाजिक न्याय, आज की प्रतिष्ठा, धर्म का गौरव आदि पचासो या सैंकड़ो ध्येय मनुष्य सामाजिक सन्दर्भ में अपनाता है और उनके लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार हो जाता है।

इस तरह पुरुषार्थ करने की, प्रतिकूलता के सामने जूझने की वृत्ति मनुष्यों में सर्वत्र पायी जाती है। फायर आदि कई वैज्ञानिकों का मानना था कि यह आश्रमक वृत्ति का ही मुसकृत (मॉलिमेन्टेड) रूप है। यानी दूसरों से छड़ने-झगड़ने की वृत्ति ही समय होकर तथा रज्ज-परिवर्तन करके बाधा विघ्नो के सामने जूझने के रूप में प्रकट होती है। आजकल मनोविज्ञान में प्रचलित 'आश्रमक वृत्ति' (अग्रेसिवनेस) शब्द का उपयोग इसी अर्थ में किया जाता है। अधिक पैदा करने के लिए मेहनत करनेवाला किसान, बाँध बनाकर नदियों को काबू में करने की कोशिश करनेवाला इंजीनियर मरीज की जान बचाने के लिए दिन रात एक करनेवाला वैद्य और कुदरत के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए खोज और प्रयोग करनेवाला वैज्ञानिक भी अपनी अपनी 'आश्रमक वृत्ति' चरितार्थ करते हैं ऐसा कहा जाता है।

लेकिन अब प्रयोगों से यह साबित हुआ कि मनुष्यों में इस प्रकार पुरुषार्थ करने की एक बुनियादी प्रेरणा ही होती है। उसको एबीवमेट मोटीवेशन ('साफल्य प्राप्ति की प्रेरणा') के नाम से पहचाना गया है।

जॉर्ज वाशिंगटन का एक मशहूर वचन है, जो उसने अपने बचपन में अपनी डायरी में लिखा था 'ए फेन्स इज ए टेंपटेशन ॥ जप'—“सामने बाढ़ हो तो वह फाँदकर पार करने को प्रेरित करती है।” असफलता मिली या बाधा आयी तो उसका सामना करने के लिए चित्त विशेष रूप से प्रेरित होता है। इसका रोचक प्रयोग हुआ है। कुछ बच्चों को खिलौनों से कुछ काम करने को बिये गये। इनमें से आधे कामों को उन्होंने पूरा किया, पर बाकी के आधे को पूरा करने से उनको रोक लिया गया। फिर बाद में उनको खेलने के लिए मौका दिया गया। पर देखा गया कि खेल के बीच में वे अपने अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश अधिक करते थे। इसी तरह बड़ों को काम करने दिया

मयी सामर्थ्य प्राप्त करने की आपके बच्चों की कोशिशों को भाप नापसवगी की दृष्टि से देखते हैं ?

गया और कुछ काम अधूरे छोड़े गये, तो बाद में याद करने पर अधूरे काम ही ज्यादा याद आये।

व्यक्तियों में पुरुषार्थ या पराक्रम में फरक देखने को मिलता ही है। जिन्होंने समाज-सेवा, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला, दशन आदि के क्षेत्रों में विशेष पराक्रम किया है, उनकी बात छोड़िए सामान्य जीवन में भी अपनी समस्याओं के सामने कोई अधिक पराक्रम करता है, कोई कम, तो और कोई पहले से ही

हार मानकर घुटने टेक देता है। अपने देश में अक्सर यह शिकायत की जाती है कि सरकारी कर्मचारियों में काम के प्रति निष्ठा कम होती है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वे भरसक प्रयत्न नहीं करते। काम हुमा, तो हुमा, नहीं हुमा, तो नहीं हुमा, कागजात दुस्त रहें तो ठीक है। कहा जाता है कि वे पैसे के लिए काम करते हैं, उनमें त्याग-भावना या देश-प्रेम नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है।

← या भीरुताहीत करते हैं ?

पर दूसरे कई देशों में देखने को मिलता है कि सरकारी कर्मचारी कहीं अधिक लगन में काम करते हैं। जिम्मेवारी पूरी करने के लिए तकलीफ उठाते हैं। उनको तनखाह तो भरपूर मिलती है, बल्कि हमारे देश की तुलना में ज्यादा मिलती है। अपने यहाँ भी ज्यादा तनखाह देकर देखा गया है। पर ज्यादा तनखाह से लगन या पुरुषार्थ बढ़ता है, ऐसा दोखता नहीं। असल में देश-देश के बीच भी पराक्रम-वृत्ति की मात्रा में फरक होता है। एक देश से दूसरे देश की पराक्रम-वृत्ति का भीषण स्तर ऊँचा-नीचा होता है। समाज की

रीति-नीति और श्रद्धाएँ परिवार में बच्चों की परवरिश के तरीके शिक्षण-पद्धति आदि पर यह निभर है ।

प्रोत्साहन का परिणाम

इन दिनों दुनिया के कई पिछड़े हुए राष्ट्र अपनी तरक्की के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । उनको बाहर से भी तरह-तरह की मदद मिल रही है । पर सब राष्ट्रों में प्रयत्न का स्तर एक सा नहीं है । कहीं देशवासी ज्यादा बुद्धि और

मेहनत लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं पुरुषार्थ की कमी है। बाहर से मदद जिननी मिल सकती है मिल जाय, हम अपनी अँगुली नहीं हिलायेंगे, इस प्रकार की भिखारी वृत्ति भी कई जगह लोगों में देखने को मिलती है। तो, इस प्रकार यह एक बहुत बड़ी और व्यापक समस्या है। तफसील से इसकी छानबीन में यहाँ उतरना सम्भव नहीं है। व्यक्तियों की मानसिक विशेषताओं के अलावा बाहर की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सन्दर्भ की परिस्थिति के कारण भी लोगों में पराक्रम-वृत्ति के प्रस्फुटन में बाधा आती है।

पराक्रम-वृत्ति को जाँचने के तरीके भी सोचे गये हैं, जिससे किसी व्यक्ति में उसके प्रमाण का पता लग सके। किसी जिम्मेदारी के स्थान के लिए मनुष्य को चुनना हो, जिसमें पुरुषार्थ, अभिन्न आदि के गुण जरूरी हो, तो इन तरीकों के द्वारा उम्मीदवारों में पराक्रम-वृत्ति का पता लगाकर योग्य व्यक्ति चुना जा सकता है। भाजकल फौजों में अक्सर चुनने के लिए, व्यापारी सस्या या बड़े उद्योगों में सचालक चुनने के लिए इस प्रकार की जाँचों का उपयोग दूसरे देशों में काफी व्यापक पैमाने पर हो रहा है।

यह वृत्ति ही व्यक्ति तथा समाज के सभी प्रकार के विकास और भ्रमरगति का उद्गम-स्थल है। सर्वोदय-आन्दोलन में हम 'जन-शक्ति' की बात करते हैं, तो जनता में इसी वृत्ति का सामूहिक विकास हमारा ध्येय होता है। इसलिए बचपन से इस वृत्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवसर तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन अपने देश में अक्सर उल्टा ही होता है, खास करके मध्यम-वर्ग में। "उधर मत जाओ, गिरोगे।", "मत दौड़ो", "उसको हाथ मत लगाओ", "धूप बैठो"—इस प्रकार के निषेधों से बच्चों का जीवन घिरा हुआ होता है। नदी या तालाब में छरने, पड़ पर चढ़ने, धूप में खेलने की मनाही होती है। इस तरह उनकी पराक्रम-वृत्ति बचपन में ही कुचल दी जाती है।

इसके मुख्यतया तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। एक तो यह कि बच्चे दबू और डरपोक बन जाते हैं। फिर उनमें इस वृत्ति की विवृति चुपलखोरी, गुन्बागी आदि के रूप में प्रकट होती है। दूसरा परिणाम यह होता है कि बच्चे शभावत करते हैं। कुछ लड़के, और कभी कभी लड़कियाँ भी, ऊपमी, अबाध्य, दुसाहमी निकलते हैं। यह अभावत प्राणशक्ति की स्वस्थ प्रतिधिया है। इन्हींमें जान होती है और आगे चलकर ऐसी से ही समाज को कुछ लाभ मिलने की आशा रखी जा सकती है। तीसरे प्रकार में, बच्चे ऊपर-ऊपर से विधि निषेधों का पालन करते हैं, परन्तु पालकों से छिपाकर मनमानी करते हैं। इस तरह वे अपना मार्ग बना लेते हैं पर इसमें खतरा होता है। मार्गदर्शन के अभाव में

बड़ी गलतियाँ करने की सम्भावना होती है। बच्चों को पराक्रम करने का मौका देना चाहिए, फिर उसके खतरो से आगाह भी कर देना चाहिए।

एक लड़का तैरना सीखना चाहता है। उसने पालक उसका विरोध करते हैं, तो हो सकता है, वह चुक छिपकर तैरने जाय और निरी दुर्घटना का शिकार हो जाय। बेहतर यही है कि उसे तैरना सीखने में मदद की जाय और साथ-साथ उसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दी जाय। इस तरह से यह अधिक सम्भव है कि पालनो पर उसका विश्वास बना रहेगा और उनकी सलाह लेने के लिए उसकी अधिक तैयारी रहेगी।

हमने आश्रमिक वृत्ति से चर्चा शुरू की थी। पराक्रम-वृत्ति आश्रमिक वृत्ति का शुधरा हुआ स्वरूप है, इस धारणा से लेकर पराक्रम की स्वतंत्र वृत्ति को मान्यता देने तक हम पहुँचे। अब इससे भी आगे की बात मानने का कारण भी है और वह यह कि लड़ाई-झगड़े की वृत्ति घलग घुलभूत वृत्ति नहीं है, बल्कि पराक्रम या पुरुषार्थ का ही एक निदिष्ट या विकृत रूप है।

एरिक फ्रम ने इसका अच्छा विवेचन किया है। उनका कहना है कि मनुष्य में एक 'श्रेष्ठत्व-लाभ की वृत्ति' होती है। इसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है :

“मनुष्य का बच्चा जन्म से असहाय होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। इसलिए उसमें इस असहायता से छुटकारा पाने की प्रेरणा होती है। फिर अपने चलकर कुदरत की शक्तियों के सामने वह अपने को असहाय पाता है, तो कुदरत को जीतकर उस असहायता से अपने को मुक्त करने की, कुदरत की शक्तियों पर अपना 'श्रेष्ठत्व' साबित करने की प्रेरणा होती है।”

अपनी शारीरिक और बौद्धिक योग्यता बढ़ाकर वह बचपन की असहायता से मुक्त होता है। कुदरत के नियमों को जानकर तथा अपनी कला और कारीगरी के द्वारा वह कुदरत पर श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है, करता है। किसान खेती से भन्न उपजाता है, तो उसमें कुदरत पर उसकी विजय होती है। इन्जीनियर बांध बनाता है, तो उसी रूप में अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है।

जो बात कुदरत के बारे में है, वही मनुष्य-समाज में भी है। मनुष्य अपने समाज में अपनी समझ और सूझ के द्वारा बेहतर मानवीय सम्बंध स्थापित करने में मदद करके, अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा समाज को भौतिक कठिनाइयों से मुक्त करके तथा अपनी कलाकृतियों तथा दूसरी सांस्कृतिक सृष्टियों के द्वारा समाज के आन्तरिक जीवन को समृद्ध करके अपना श्रेष्ठत्व साबित कर सकता है।

लेकिन जहाँ मनुष्य में इस प्रकार सृजनशीलता के द्वारा या ज्ञान के द्वारा अपना श्रेष्ठत्व साबित करने की सूझ नहीं होती, वहाँ वह विध्वंस के द्वारा उसे

जाहिर करने की कोशिश करता है। 'मे' बना नहीं सकता है, तो बिगाड़ तो सकता है।' 'फम' के अनुसार चगेज खाँ जैसे विध्वंसको की वृत्ति इसी प्रकार

संस्कृति और विकृति

एक को बनाने में पुरस्कार का अनुभव होता है, दूसरों को तोड़ने में। की पी। लाखों मनुष्यों का मतलब करके, सैकड़ों गाँव और शहरों को जलाकर, हम प्रकार के मनुष्य अपना श्रेष्ठत्व जाहिर करना चाहते हैं। इस दृष्टि से विध्वंसक वृत्ति सृजनशीलता की विकृति है।

दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस तरह 'मास्टरी' या विजय-लाभ की वृत्ति का स्वतन्त्र अस्तित्व माना है। बोन्नर ने विवेचन किया है कि इसके मुख्य चार पहलू हैं। जानने की वृत्ति या कुतूहल को यह इसका अंग मानते हैं। कुतूहल या एपेक्षा को हम अलग मानें या श्रेष्ठत्व-लाभ या विजय-लाभ का अंग मानें, यह विचारणीय है, लेकिन प्रयोग से साबित हुआ है कि यह वृत्ति मनुष्योत्तर प्राणियों में भी होती है। चूहों को भूलभुलैया में डालकर उन पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है। खाद्य की खोज में वे कितनी जल्दी उसका मार्ग निकाल सकते हैं, इसका पता लगाया जाता है। तो कई बार बिना खाद्य के आकर्षण के ही वे चूहे भूलभुलैया में घूम-फिरकर उसका पता लगाने लगते हैं। बन्दरों में भी यह वृत्ति जोरदार होती है। ज्ञान से ही विजय प्राप्ति में मदद मिलती है। दूसरा, वे मानते हैं कि मनुष्य में अपनी अन्दरूनी शक्ति तथा सम्भावनाओं का विकास करके अपने अपनापन को मूर्त-स्वरूप देने की प्रेरणा होती है। श्रेष्ठत्व या विजय-लाभ का यह भी एक पहलू है। इसमें मनुष्य अपनी अन्दरूनी शक्तियों पर विजय प्राप्त करता है। इसकी अधिक चर्चा हम आगे करेंगे।

तीसरा, नेतृत्व करने, दूसरों पर प्रभाव डवाने की प्रेरणा को भी वे इसका एक रूप मानते हैं तथा अन्तिम है सृजनशीलता।

इसके अलावा 'बोन्नर' तथा दूसरों ने 'स्टेटस' या प्रतिष्ठा को भी एक

नीड या हाजत गिनायी है। धन के जरिये, जातिगत श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके, विद्या की श्रेष्ठता से सत्ता का पद पाकर, और इसी तरह वे तरीको से समाज में अपनी प्रतिष्ठा या बड़प्पन जतलाने की कोशिशों से हम सब परिचित हैं।

हम देख सकते हैं कि यद्यपि क्रम तथा वोनर के विश्लेषणों में कुछ फरक है फिर भी दोनों ने एक ही चीज की ओर इशारा किया है। वोनर आदि की प्रतिष्ठा (स्टेटस) भी क्रम के श्रेष्ठत्व लाभ में आ जाती है।

जैसे दूसरी वृत्ति या प्रणयों के चरितार्थ होने का या काम करने का ढंग उस उस समाज की परम्परा या रीति-नीति के अनुसार निर्धारित होता है, वैसे इस वृत्ति के मामले में भी होता है। भिन्न भिन्न समाज में पराक्रम या श्रेष्ठत्व लाभ के अलग अलग तरीके प्रचलित हुए हैं। परिवार की परम्परा से बच्चे सीखते हैं पर पारिवारिक परम्परा भी सामान्यतया आसपास के समाज के अनुसार बनती है। मारवाड़ी कोमटी या पेट्टीयार परिवार के लड़के को व्यापार में ही पराक्रम करने का मूषगा। नेपाली कोडगी या पजाबी को अक्सर फौजी पराक्रम ही सूझन की सम्भावना है। इस तरह एक एक समाज की या जाति की प्रमुख प्रमुख परम्पराएँ बन गयी हैं। अब आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के बदलने के कारण इन सबमें भी परिवर्तन हो रहा है। परन्तु पुराना ढाँचा आज भी देखने को मिलता है और विनैय रूप से आदिवासी समाजों में।

अध्याय के शुरू में हमने ओजिक्वा जाति की मुठ प्रथा का तथा दूसरी जातियों के मुण्ड शिकार का उल्लेख किया था। हमने देखा कि उनके इन प्रयासों में आत्मरक्षा धन प्राप्ति या बदला आदि की आकांक्षा गौण होती है। जो लड़ाई में या मुण्ड शिकार में भाग लेते हैं, समाज में उंची प्रतिष्ठा बढ़ती है गौरव होता है विनैय अभियान के नेता का। नागाओं में तो हालत यह थी कि कोई जवान एक आध मुण्ड शिकार करके नहीं लाता है तो उससे शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार ही नहीं होती थी। स्पष्ट है कि इनमें पराक्रम करने के प्रतिष्ठा तथा गौरव प्राप्त करने के ये परम्परागत तरीके हैं। जैसे किसी अंग्रेज या अमेरिकन को मूझता है कि नलो एक टोली बनाकर उत्तरी ध्रुव या एवरेस्ट की चोटी पर सैर कर आये ओजिक्वा लोगों की बहु विजय माना वैसे ही होती है।

कनाडा में क्वाकीउटल नाम की दूसरी एक जाति है। उसमें दूसरों पर श्रेष्ठ जतलाने का तरीका दूसरा होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उनमें आपस में जबरदस्त प्रतियोगिता चलती है पर शांतिपूर्ण ढंग से। बीच-बीच में

वे लोग भोज का उत्सव करते हैं, इसे पोट्लाच कहा जाता है। इन अवसरों पर खिलाने-पिलाने में तो दूसरों से अधिक खर्च करके बड़प्पन दिखाया जाता है, उसके अलावा कम्बल, ताँबे के बरतन तथा दूसरी कीमती चीजें नष्ट भी कर दी जाती हैं। जो जितना ज्यादा बरबाद कर सके, वह उतना बड़ा। इस तरह की प्रतियोगिता में किसीकी हार होती है, तो बहुधा वह आत्मघात कर बैठता है। अपने देश में व्याह शादी, श्राद्ध आदि में दोखनेवाले खर्चालेपन में भी इसी चीज की अलक मिलती है।

आरापेश जाति के बारे में पिछले अध्याय में जिक्र आया है। यह बिल्कुल आतिथिय जाति है। इसमें आपस में लड़ाई वगैरह होती ही नहीं। पर अलग-अलग गाँवों के व्यक्तियों के बीच में प्रतियोगिता की छूट रहती है। दो गाँवों के दो व्यक्ति एक-दूसरे को चुनौती देते हैं कि बल्लो, शिकार में, अन्न उपजाने में या सूअर पालने में कौन अधिक कर दिखाता है।

ग्रीनलैण्ड की एस्कीमो जाति में लड़ाई की परम्परा है ही नहीं। किसी दूसरे का अपमान करना हो या उससे अपने को श्रेष्ठ साबित करना हो, तो दोनों आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरे का विद्रूप करके गाना गाते हैं। दूसरे लोग दर्शक के तौर पर उपस्थित रहते हैं। फिर वे ही बताते हैं कि किसकी जीत हुई।

सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण के कारण किन प्रकार इस दृष्टि का स्वरूप बनता है, इसका अच्छा उदाहरण अमेरिका की कोमाचे जाति है। प्रधारहवी नदी में यह बड़ी सात और घुमक्कड़ जाति थी। यूरोप के लोग अमेरिका में पहुँचे, तो उनके जरिये उन्नीसवीं सदी में छोटे और बन्दूक उनके पास पहुँचे। इनके सहारे दूर-दूर जाकर लूटमार करने, गाय-बैल चुराने में सहूलियत हुई और इस प्रकार के उपद्रव करने के लिए आसपास बसे हुए यूरोपियन लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया। चोरी के गाय-बैल और गुलाम बनाने के लिए पकड़े गये कँदी आदि को ये इन यूरोपियनों के हाथों बेचते थे। इस तरह ये लोग उस प्रदेश के लिए आतंक बन गये। बाद में उनके रहने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक विशेष क्षेत्र निश्चित कर दिया। कुछ दिनों बाद परिस्थिति फिर बदली और लूटमार का कोई अवसर या लाभ नहीं रहा, तब ये लोग फिर से धीरे-धीरे सात स्वभाव के बन गये।

तो इस तरह हम देखते हैं कि श्रेष्ठ-जग के तरीके धन्य भलग समाजों की परम्पराओं के अनुसार अलग अलग होते हैं। और जहाँ चीज परम्परा के कारण बनती है, परम्परा को बदलकर उस चीज को बदला भी जा सकता है।

पराक्रम के और प्रतिष्ठा प्राप्त करने से जिन तरीकों से अद्यान्ति पैदा

होती है, दूसरो को नास होता है, अपमान होता है, समाज में संघर्ष पैदा होता है, उनको टाला जा सकता है, जिनमें समाज को लाभ ही हो, परस्पर-सौमनस्य बड़े, उस प्रकार के ध्येय अपनाये जा सकते हैं।

भारापेश समाज में हमने देखा कि पैदावार बढ़ाने में ही वहाँ प्रतियोगिता होती है। इनमें तथा जुनी जाति में धन या सत्ता में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का रिवाज नहीं है। सत्ता के पद पर कोई स्वेच्छा से नहीं जाता, लोग किसीको मनाकर बैठते हैं, यह हमने देखा है विनय को ही वहाँ महत्व दिया जाता है। तो, जो अधिक विनयशील हो, उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा उस समाज में होती है। इस तरह दूसरो को दबाकर वहाँ कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता।

इस तरह अपने देश में तथा दुनिया के कई भागों में धन कमाने में प्रतिष्ठा मानी जाती है। पर भारापेशों में वैसा नहीं है। वहाँ कोई जानवर मारता है तो दूसरो को ही दे देता है, खुद नहीं खाता, इसीमें प्रतिष्ठा मानी जाती है। अपना मारा हुमा तिकार जो खाता है, वह समाज का नियम भंग करनेवाला समझा जाता है।

अपने देश में यह भी परम्परा थी और है कि धन कमाकर उससे कुर्मी, तालाब, धर्मशाला आदि बनवानी चाहिए। इस तरह समाज का कल्याण करने में प्रतिष्ठा मानी जाती थी। आधुनिक सन्दर्भ में भूदान, ग्रामदान, सम्पत्तिदान आदि के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मार्ग विनोबाजी ने बताया है। यह परम्परा बल पड़ी, तो प्रतिष्ठा के ये कल्याणकारी मार्ग हूँगे।

विद्या से, साहित्य, कला, दिल्प आदि की कृतियों से, इन्जीनियरिंग के निर्माण-कार्यों से, उद्योग-धन्धों के संगठन से, बिमारियों के निराकरण के प्रयत्न से, निसर्ग के रहस्यों के शोध से तथा और सैकड़ों-हजारों तरीकों से मनुष्य अपनी श्रेष्ठत्व-वृत्ति चरितार्थ कर सकता है, विजय और प्रतिष्ठा का अनुभव प्राप्त कर सकता है, जो तरीके कल्याणकारी, शान्तिमय हों। इनकी सम्भावनाएँ आज चारों ओर खुल गयी हैं।

पर सवाल होगा कि अपने ध्येय के लिए प्रयत्न करते हुए मनुष्य को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, एक के साथ दूसरे के ध्येय का विरोध होता है। इस तरह निष्फलता का अनुभव होता है, और जहाँ निष्फलता आधी, वहाँ गुस्सा भी आता है। मनुष्य स्वभाव में गुस्सा तो है ही। इसलिए लड़ाई-झगड़े भी जरूर पैदा होते रहेंगे। उनका अन्त कहाँ होगा ?

["मनोजगल की संत" पुस्तक से—अकाशक : सर्व सेवा सध-प्रकाशन, राजघाट, पाराससी-१, मूल्य ६ रु०]

विद्यालय-योजना द्वारा शिक्षा में क्रान्ति

जे० पी० नायक

विद्यालय-योजना क्यों ?

विद्यालय-योजना का विचार नया है अथवा पुराना इससे हम कोई लाभ न होगा। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह हमारी भाषा की परिस्थिति के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त है अथवा नहीं। यदि हम सम्यता के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हम ज्ञात होगा कि जहाँ एक ओर जीवन प्रतिभरण बृहत् एवं व्यापक होता जा रहा है साथ-ही-साथ वह, जो भी सूक्ष्म और सूक्ष्मतर है, उसकी भी अधिकाधिक चिन्ता करने में व्यस्त है। मनुष्य चन्द्रमा में अवतरित होने के लिए अप्सर है और इस प्रकार यह सम्पूर्ण मृष्टि उसकी व्यापक दृष्टि के अन्तर्गत है। साथ ही वह परमाणु पर खोज करने में भी सलग्न है। इस प्रकार महानतम से लघुतम तक होनेवाली इस समस्त मानव प्रक्रिया का नाम ही सम्यता की प्रगति है। यही वास्तव में ईश्वर के समीप तक पहुँचने का प्रयास है जिसे उपनिषदों ने 'अणोरणीमान महतो महीमान्' कहा है। ईश्वरीय सत्ता का सच्चा ज्ञान हमें तभी होता है जब हम अपने 'स्व' का विस्तार करते-करते अनन्त में लीन हो जाते हैं तथा दूसरी ओर लघु-से-लघु तथा मगण्य-से-नगण्य के साथ अपना सादारम्य स्थापित करते हैं।

शिक्षा को भी कुछ ऐसा ही उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। एक ओर तो हमारी शिक्षा की दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए कि वह अपने में समस्त ब्रह्माण्ड तथा इस विश्व में मनुष्य के सातिपूर्ण सह-अस्तित्व के पुनर्निर्माण को अपने में समेट ले तथा दूसरी ओर उसे इतना सुलभ एवं नम्र भी होना पड़ेगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर भी पर्याप्त ध्यान दे सके।

इस व्यापक दशन को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहूँगा कि शैक्षिक योजना की समस्त प्रक्रिया भी एक वाक्य में रखी जा सकती है। एक ओर शैक्षिक योजना में समग्र, अपितु सम्पूर्ण विश्व का समावेश होना चाहिए दूसरी ओर इसके अन्तर्गत प्रत्येक संस्था अपने में एक इकाई मानी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, इसी रूप में प्रत्येक संस्था के लिए प्रत्येक बालक अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं के साथ एक इकाई है। यदि हम इन दोनों कार्यक्रमों का समान रूप से साथ-साथ विकास करें तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे।

विद्यालय-योजनाएँ कैसे तैयार की जायें ?

मह मानते हुए कि हमें विद्यालय योजनाएँ बनानी चाहिए, प्रश्न उठता है कि हम उनका आरम्भ कैसे करें ? कैसे हम सस्था के स्तर पर योजना बनायें ? मैं समस्या के इस पहलू की गहराई में नहीं जाना चाहता, किन्तु मैं इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य पर व्यापक निरीक्षण अवश्य कहूँगा ।

मेरा पहला मत है कि राष्ट्रीय अथवा राज्य की योजनाओं से विद्यालय की योजना का कोई विरोध अथवा मतभेद नहीं है । उन सबको एक-दूसरे से समझौता करना है । उदाहरणार्थ राष्ट्रीय योजना प्रत्येक बात को तय नहीं करती । और यदि वह ऐसा करती है तो वह पुनः तानाशाही योजना हो जायगी । अतः राष्ट्रीय योजना को केवल राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ कार्यक्रमों का निर्धारण करना चाहिए और राज्यों को पर्याप्त मात्रा में इस बात की छूट देनी चाहिए कि वे अपने प्रदेशों में प्रचलित परिस्थितियों के प्रकाश में अपनी-अपनी योजनाएँ बनायें । राष्ट्रीय योजना के चौखटे के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य अपनी योजना अधिक विशिष्ट और विस्तृत बनायेगा, पर अपनी पारी के समय राज्यों को भी यह बात स्वयं निश्चित नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात की पर्याप्त छूट देनी चाहिए कि लोग जिला स्तर पर अपने लिए स्वयं योजना बनायें । इसी प्रकार जिला-योजनाएँ भी राज्य-योजना के व्यापक चौखटे के अन्तर्गत बनायी जायेंगी । किन्तु जिला-स्तर पर भी हमें व्यक्तिगत सस्थाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता और छूट देनी चाहिए, ताकि वे अपने हित में विशिष्ट कार्यक्रमों की योजनाएँ बना सकें और उन्हें लागू कर सकें । इसी प्रकार सस्थागत योजना में भी प्रत्येक शिक्षक के लिए कुछ-न-कुछ स्वतंत्रता सुलभ होनी चाहिए, ताकि वह अपने लिए भी कुछ योजना बना सके । यह कम इसी प्रकार चलता रहेगा । यदि चुनाव की यह स्वतंत्रता न हो तो किसी योजना का निर्माण हो ही नहीं सकता । पर क्योंकि चारों स्तरों पर विषयों के चुनाव की यह सुविधा है, राष्ट्रीय, प्रदेशीय, मण्डलीय तथा स्थानीय स्तर पर एक सुबद्ध योजना प्रणाली होनी चाहिए । पर आप जब भी किसी स्तर पर योजना बनायें, आप कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का अनुसरण करें और दूसरे स्तर पर कार्य करनेवालों के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता तथा छूट दें, ताकि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार योजना बनायें ।

इसी प्रकार जो योजना किसी एक स्तर के लिए बनायी जाय उसके अन्तर्गत उससे उच्च स्तर पर बनी हुई सभी योजनाओं को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और उन्हें लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए । उदाहरण के

लिए सत्यागत योजना किसी-न किसी रूप में राष्ट्रीय राज्य तथा जिला-योजना को कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे। योजना निर्माण इस प्रकार प्रादान प्रदान का कार्य है। विद्यालय जिन विचारों को जन्म देंगे और जो भी छूटेंगे वे जिले तक पहुँचेंगी जिनो से राज्य-स्तर तक और अन्त में राष्ट्रीय स्तर तक, ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित किये गये कार्यक्रम और धारणाएँ, राज्य जिला तथा विद्यालय-स्तर तक पहुँचेंगी। इस प्रकार विचारों के आरोहोद्वारोह की यह सतत प्रक्रिया निरन्तर चलती रहनी चाहिए तभी योजना निर्माण में कोई गुणात्मक वृद्धि सम्भव है। इस प्रकार उच्च स्तरों पर होनेवाले योजना निर्माण के कार्य में तथा विद्यालय-योजना निर्माण के कार्य में किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा यह यह कि हम अपनी विद्यालय-योजना अपने वर्तमान साधनों के उत्तम प्रयोग को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। यो तो प्रत्येक छात्रों की अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है और यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल उन अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति की ओर ही केन्द्रित कर दें जिन्हें हम चाहते हैं तो हमारी विद्यालय-योजना तो केवल मार्गों का प्रपल मात्र बनकर रह जायेगी। इन मार्गों को पूरा करने के लिए पैसा तो मिलेगा नहीं और उसके अभाव में हमें केवल निराशा और कुपटा का शिकार बनना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारी चतुर्थ योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने लिए एक योजना बनाये और विश्वविद्यालयों से ऐसा करने की प्रार्थना भी की। स्वभावतः प्रत्येक विश्वविद्यालय ने यह सोचा कि वह जितनी विशाल योजना बना सके, बनाये और इस प्रकार बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाने की एक होड़-सी लग गयी। ऐसी सब योजनाओं का कुल योग मिलाकर लगभग ३०० करोड़ रुपये आया, यद्यपि यह अनुमान वास्तविक राशि का एक साधारण अंश ही समझिए। अर्थात् यह सरलता से तीन हजार करोड़ तक जा सकता था जब कि अनुदान आयोग ने केवल १८ करोड़ रुपये इस कार्य के लिए नियत किया था। इससे बड़ी निराशा हुई। आंध्रप्रदेश के शिक्षा निदेशक ने एक छोटे-से परीक्षण के रूप में यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि यदि राज्य के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के लिए एक पर्याप्त भवन देने की व्यवस्था की जाय तो कितना व्यय बैठेगा। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि केवल माध्यमिक स्कूलों की इमारतों का प्रबंध करने पर १० करोड़ रुपये का खर्च लगेगा तथा प्राइमरी स्कूलों की इमारतों के लिए उन्हें ३० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

यदि हम अतिरिक्त साधनों की राशि के आधार पर योजना बनायें तो हमें इस प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है। अतः यदि हम विद्यालयों से केवल योजना बनाने को कहें और यह न बतायें कि उन्हें क्या और कौसी योजना बनानी है तो स्वाभाविक है कि वे सम्बन्धी-सम्बन्धी माँगें प्रस्तुत करेंगे जिनका योग आकाश को छूनेवाला होगा। तब हमें विवश होकर उनसे कहना पड़ेगा कि हमारे पास धन नहीं है और यह उत्तर पाकर उनका विश्वास ही योजना निर्माण के कार्य से उठ जायगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे बचने के लिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए।

मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता नहीं है। उनकी आवश्यकता है और हमें उन्हें सुलभ बनाने का पूर्ण प्रयत्न भी करना है। किन्तु विद्यालय-योजना बनाते समय हमें प्रत्येक सस्था से यह प्रश्न करना चाहिए—‘आपके पास जो उपलब्ध साधन हैं, अथवा यदि उनमें थोड़ी-बहुत पूरि कर दी जाय, तो अधिक परिश्रम और उत्तम योजना के दल पर आप अपने विद्यालय में क्या उन्नति कर सकते हैं?’ मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति अधिक परिश्रम अथवा अच्छी और व्यवस्थित योजना से बच सकता है। शिक्षा अपने मूल रूप में परिश्रमगत विस्तार की प्रक्रिया है और शिक्षकों और छात्रों को अपनी अंतिम सीमा तक परिश्रम करना पड़ता है। यदि वे इस परिश्रम और शक्ति के अंतिम बिन्दु तक काम करने से मुँह मोड़ते हैं तो शिक्षा आरम्भ ही नहीं हो सकती। आप भले ही अच्छे-से अच्छे उपकरणों और भवनो का प्रबंध कर दें पर यदि अंतिम कायक्षमता तक काम करने की भावना नहीं है तो किसी भी अर्थों में शिक्षा प्राप्त न होगी।

दुर्भाग्यवश यह एक ऐसा विचार है जिसकी लोगो ने उचित सराहना नहीं की। मुझ अपनी युवावस्था का समय स्मरण है। मैं एक गरीब विद्यार्थी था और अपनी आजीविका के लिए मुझ दयान करने पड़ते थे। मेरे इलाके के एक जागीरदार ने सोचा कि मैं अपने लड़के के लिए मुझे अंग्रेजी शिक्षक के रूप में घर पर लगा लें। उनका बालक ९ साल का था और अंग्रेजी सीखना चाहता था। सौदा अच्छा था। उस दिन जब मर खाने पीने का मासिक व्यय ३ रु० ५० पैसे था। मुझ प्रतिदिन एक घण्टा अंग्रेजी पढ़ाने के लिए १२५ रु० मासिक का प्रस्ताव आया था। साथ ही-साथ मेरे घर से जागीरदार साहब के बगले तक आने-जाने के लिए मोटर कार का प्रबंध अलग था। अतः मैंने स्वभावतः यह राजसी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। १५ दिनों के बाद जागीरदार साहब ने यह जानना चाहा कि उनका चिरजीव कौसी प्रगति कर रहा है। अतः उन्होंने

मुझे बुला भेजा । मैंने कहा, 'आपका बालक चतुर तो है, पर सुस्त है । मैंने उसे गृहकार्य दिया है जो वह नहीं करता । मैंने उससे अंग्रेजी की वर्तनी याद करने के लिए कहा, उसने वह याद नहीं की ।' जागीरदार को बड़ा आश्चर्य हुआ । वे बोले—'मास्टर साहब, यदि मेरे लड़के को ही वर्तनी [Spelling] याद करनी पड़ी, तो फिर आपको लगाने का लाभ ही क्या हुआ ?' यही सबसे बड़ी समस्या है । मैं समझता हूँ, हमसे बहुतेरे लोग आज भी उसी गानसिक स्थिति में हैं जिसमें कि जागीरदार साहब थे । शिक्षा के अधिकांश क्षेत्रों में विद्यार्थी सीखना नहीं चाहता और शिक्षक सिखाना नहीं चाहते और इन दो आधारभूत तथ्यों के अभाव में हम भवन, पद्धतियाँ, सामग्री तथा बेतन-मान-वृद्धि की योजनाएँ बनाते जा रहे हैं । मैं जिस बात पर पुनः बल देना चाहता हूँ वह यह कि शिक्षा अपने मूल में परिश्रम के विस्तार की प्रक्रिया है । इसके अन्तर्गत शिक्षको और छात्रों, दोनों को अधिकाधिक परिश्रम करना है । हमें प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन ८ से १० घंटे तक किसी सार्थक और चुनौती देनेवाले कार्य में लगाना है और यह कार्य सप्ताह में सात दिन तथा वर्ष में ५२ सप्ताह इसी प्रकार चलाना है । यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका सामना केवल बाह्य अनुशासन के बल पर नहीं हो सकता । हमें एक ऐसे वातावरण की सृष्टि करनी है जिसमें ज्ञान के प्रति, समाज-सेवा के प्रति तथा कठे परिश्रम के प्रति हम आस्था प्रकट करें और उसका निर्वाह करने के लिए कटिबद्ध हो जायें । मेरा मत है कि इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय-योजना का प्रयोग साधन के रूप में होना चाहिए ।

यहाँ पर दृष्टान्त-रूप में मेरे मित्र श्री गोवर्धनलाल बस्ती शिक्षा-निदेशक पंजाब द्वारा किये हुए कार्य का उल्लेख सार्थक होगा । वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्यालय-योजना की धारणा को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है । उन्होंने देखा कि उनके यहाँ विद्यालय में एक गतिरोध-सा आ गया है और परीक्षाफल भी केवल ५० प्रतिशत है । उन्होंने अपने शिक्षको की सभा बुलायी और उनसे पूछा कि परीक्षाफल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है । केवल एक ही निर्णय लिया जा सका । छात्रों के अभिभावक नगर में आसपास ही रहते थे । अतः यह निश्चय किया गया कि हर दूसरे माह प्रत्येक छात्र की प्रगति-सूचना उसके अभिभावक के पास भेज दी जाय । शिक्षको ने कहा, 'यदि अभिभावक और माता-पिता ने अपने बालको को हमें सौंपा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम कम-से-कम हर दूसरे माह उन्हें यह बतला दें कि उनके लड़के अथवा लड़कियाँ कैसा काम कर रहे हैं ?' पर यह कार्य सरल कार्य न

था । विचार करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि इस कार्य को सुचारुरूप से करना है तो प्रत्येक छात्र के लिखित कार्य का सही मूल्यांकन होगा । साथ ही, क्योंकि प्रत्येक बालक के साथ अनेक शिक्षकों का सम्बन्ध है, उन्हें नियमित रूप में मिलना होगा और अपने-अपने विषयों में छात्र की प्रगति-सम्बन्धी विचारों का आदान-प्रदान होगा । परीक्षण के रूप में एक वर्ष तक इस कार्य को किया गया । इस कार्य में न तो कोई अतिरिक्त व्यय ही हुआ और न अतिरिक्त शिक्षक की ही आवश्यकता हुई । प्रश्न केवल नेतृत्व प्रदान करने तथा मार्ग-दर्शन का था । परिणाम क्या हुआ ? अतिरिक्त एकदम निचले बिन्दु पर गया और परीक्षा में उत्तीर्णों का प्रतिशत ५० के स्थान पर ८५ तक पहुँच गया । अब यह विचाराधीन है कि इस योजना को पूरे खण्डीगढ़ में लागू कर दिया जाय । खण्डीगढ़ के लिए निर्धारित १४५ लाख रुपये की योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिए केवल २ लाख रुपये की व्यवस्था है । इस प्रकार के अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पर बहुत कम व्यय होता है । केवल मानवीय प्रयत्न तथा उत्तम योजना की आवश्यकता है । एक दरिद्र देश में, जिनमें भारत भी है, लोग बड़े कुचक्र में फँस जाते हैं । घनहीनता के कारण वे शिक्षा में सुधार नहीं कर पाते, और दरिद्र रहते हैं; क्योंकि शिक्षा में उन्नति और सुधार नहीं होता । इस कुचक्र को केवल एक ही प्रकार से तोड़ा जा सकता है, अर्थात् मानवीय प्रयत्न से । यदि हम ढग से योजनाएँ बनायें, परिश्रम करें और उपलब्ध साधनों का उत्तम-से-उत्तम उपयोग करें तो हम इस कुचक्र को काटकर इससे बाहर निकल सकते हैं । यदि हम केवल पैसे के द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो मेरी यह निश्चित धारणा है कि वे कभी हल नहीं किये जा सकते । हमें सश्रवतः अपनी दरिद्रता का अनुमान नहीं है, और न ही हम यह जानते हैं कि हम शिक्षा पर कितना व्यय कर रहे हैं ? भारत-वर्ष में शिक्षा के ऊपर होनेवाले सम्पूर्ण खर्च का औसत १६ रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष है, जब कि अमेरिका में वे औसतन प्रतिव्यक्ति, प्रति वर्ष १२०० रुपये केवल शिक्षा पर व्यय करते हैं । यह कल्पनातीत है । एक औसत अमेरिकन लगभग ७० डालर प्रति वर्ष तो केवल सिगरेट पर खर्च कर डालता है जब कि हम ३ डालर से भी कम शिक्षा पर करते हैं । भारतवर्ष में हम जितना शिक्षा पर खर्च करते हैं वह एक सामान्य अमेरिकन स्त्री द्वारा नौद की मोलियों पर किये गये खर्च से भी कम है । अधिक प्रगति और दरिद्रता के इस महान् अन्तर के मध्य हम घन के आधार पर अन्य देशों से होड़ ले भी कैसे सकते हैं ? पर निश्चय ही हम मानव-प्रयत्न, बुद्धि, अण्डी योजना इन सब बातों में किसी भी

देश से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करें तो निश्चय ही हम अपनी विशाल जनसंख्या में पायी जानेवाली बुद्धि एवं धन का सार्थक एवं प्रभावकारी उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी उन्नति कर सकते हैं।

किसी भी विद्यालय-योजना का सम्बन्ध इस प्रकार के प्रश्नों से होना चाहिए—‘हम शिक्षा में होनेवाली वरदादी को कैसे रोक सकते हैं? शिक्षक की प्रगति में उत्पन्न होनेवाली जड़ता एवं गतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? हम अपनी उपलब्ध सुविधाओं का अधिक श्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं? सुबद्ध विद्यालय-योजनाओं के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा—बम्बई नगर के एक विद्यालय का उदाहरण। बम्बई नगर में मध्यम श्रेणी के परिवारों के लिए आवास की समस्या बड़ी विकट समस्या है। बम्बई में ९० प्रतिशत या उससे भी अधिक परिवार केवल एक कमरे में गुजर करते हैं। एक परिवार का सातत्य है माता पिता, माता-पितामह, कभी-कभी चार-पाँच भाई, कभी-कभी परिवार का सबसे बड़ा भाई जिसका विवाह भी हो चुका है और उसकी पत्नी जो उसके साथ रहती है। हो सकता है उस परिवार में एक से अधिक सदस्य विवाहित हो और अपनी पत्नियों के साथ रहते हो। वे सबके सब एक ही कमरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा है बम्बई का जीवन। भवन जो कई मजिले हैं और बाहर से बड़े विशाल और गगनचुम्बी दिखाई पड़ते हैं, पर एक परिवार को उसमें रहने के लिए जो स्थान प्राप्त है वह एक कबूतर के दरबे से अधिक बड़ा नहीं। ऐसे परिवार में घर पर भला बच्चे के लिए स्थान कहाँ? उन्हें न बैठने का स्थान है, न पढ़ने का। यदि परिवार गरीब है तो वह छुट्टियों में भी बालको को कहीं बाहर नहीं भेज सकते। अस्तु, मेरे में मित्र प्रधानाध्यापक प्रत्येक वर्ष अपने विद्यालय में एक ग्रीष्म शिविर का आयोजन करते हैं। यह बड़ा सरल-सा कार्यक्रम है। ग्रीष्मावकाश में विद्यालय भवन खाली रहता है। खेल के मैदान भी उपलब्ध रहते हैं। अतः पूरे विद्यालय भवन को एक सामूहिक निवास (dormitory) में बदल देते हैं। प्रत्येक छात्र से यह कह दिया जाता है कि वह खाना खाने के लिए अपने घर जा सकता है, शेष समय वह स्कूल में रहे और अपनी पढ़ाई में लगाये। इस प्रकार वह वही रहता है, वही सोता है, तथा उन सभी विद्यालय क्रियाओं में भाग लेता है जो वहाँ उसके लिए आयोजित की जाती हैं। ऐसे भवसरो पर कुछ गिनक नियुक्त कर दिये जाते हैं जो उनके लिए स्वाध्याय, निर्देशित अध्ययन तथा मनोरंजन का प्रबन्ध करते हैं। छात्र सातिपूर्वक पूरा दिन और रात विद्यालय में व्यतीत कर सकता है। मैंने इन

शिविरो को देखा है और इनमें रहनेवाले छात्रों की प्रसन्नता को परखा है। निश्चय ही वे अधिक प्रसन्न होते यदि उन्हें महाबलेश्वर अथवा माधेरान जाने का अवसर मिलता। पर वह तो संभव नहीं। इस प्रकार के शिविरो में प्रत्येक छात्र पर होनेवाला व्यय ३ या ४ रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं। पर इस छोटे-से व्यय में, छात्र प्रगतिचित्त अनुभव करते हैं, उनकी पढ़ाई में प्रगति होती है, तथा विद्यालयों में उपलब्ध सभी प्रसाधनों का अच्छा उपयोग होता है। अन्य दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि विद्यालय-योजना का वास्तविक उद्देश्य ही उपलब्ध साधनों को अधिकाधिक प्रभावकारी ढंग से काम में लाना है, और भौतिक उपकरणों के अभाव से उत्पन्न होनेवाली कठिनायियों को सुव्यवस्थित योजना तथा अधिक धन से दूर करना है। हमारे देश में प्रत्येक परिस्थिति में करने के लिए बहुत कुछ है, और देश में कोई स्थिति इतनी गिरी हुई नहीं है कि उसमें कुछ न किया जा सके। अब अच्छी योजना-निर्माण द्वारा यह पता लगाना, कि अमुक परिस्थिति में सबसे सुन्दर कार्य क्या हो सकता है, हमारा काम है। योजना-निर्माण के साथ-साथ अधिक मानव-श्रम भी चाहिए। आर्थिक सहायता की अपेक्षा प्रति अल्प, जरूर नहीं हो, करना चाहिए। विद्यालय-योजना की यह आधारशिला है। हम यह मानकर ही चलना चाहिए कि अधिक साधन सीमित हैं और हमें उन्हींके अन्तर्गत बहुत कुछ करना है।

विद्यालय-योजना में शिक्षक, अभिभावक, छात्र, प्रधानाध्यापक, सभी को भाग लेना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हम शिक्षक को स्वतंत्रता देने के लिए जब विद्यालय-योजना का निर्माण करते हैं, तो वहाँ भी हमारी अधिकार भावना हमारा साथ नहीं छोड़ती। राजस्थान में कोटा में आयोजित एक विद्यालय-योजना-गोष्ठी में भाग ले रहा था और वहाँ के आभिलाषित क्षेत्र में स्थित एक विद्यालय के उत्साही प्रधानाध्यापक महोदय अपनी योजना प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरम्भ किया, 'मेरा विद्यालय, मेरी योजना, मैंने ऐसा किया आदि। मैं देख रहा था कि क्या वे एक बार भी 'हम' शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बड़े ही त्यागी शिक्षक थे और उन्होंने अपने विद्यालय के साथ अपना सम्पूर्ण सादात्म्य स्थापित कर लिया था। किन्तु परामर्श के अवसर पर उनमें एक कमी थी। अन्त में मैंने प्रश्न किया, 'क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते कि अपनी इस योजना की तैयारी के समय आप अपने शिक्षकों का भी सहयोग और परामर्श लेते? उन्होंने आश्चर्य से उत्तर दिया, 'मेरे शिक्षक। वे तो सब मेरे विद्यार्थी हैं। वे सब बहुत ही अच्छे हैं और मैं जो कुछ कह देता हूँ उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं।' इस प्रकार आप देखेंगे कि शिक्षकों

की मुक्ति और स्वाधीनता के इस कार्यक्रम में भी अधिकार भावना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? छात्र की वैयक्तिक स्वाधीनता! वह उसे कैसे प्राप्त होगी जब तक कि उसके शिक्षक को ही यह प्राप्त नहीं है। शिक्षक को यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक उसने प्रधानाध्यापक के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आ सकता जब तक कि विद्यालय निरीक्षक अथवा शिक्षा-संचालक के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार सारी बात ऊपर तक पहुँचती है। यह दूसरी बात है जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए। हम अपनी योजना में हर एक को सम्मिलित करना है।

विद्यालय-योजना को मैं एक आदर्श वाक्य प्रदान करना चाहता हूँ जो हमारे आज के आदर्श वाक्य में भिन्न है। हमारा सामान्य आदर्श वाक्य है—'सफलता नहीं, किन्तु साधारण लक्ष्य अपराध है।' किन्तु हम इस आदर्श का उपयोग गलत ढंग से करते हैं। हम कोई महान लक्ष्य चुन लेते हैं और जब हम असफल होते हैं तो हम महान आदर्शों में निहित असफलता का आश्रय लेकर उसका समर्थन करते हैं। हमारी यह बड़ी दोषपूर्ण नीति है। विद्यालय-योजना में तो यह अत्यन्त हानिकारक है। विद्यालय-योजना के लिए हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए—'महान लक्ष्य का अभाव नहीं, किन्तु असफलता एक अपराध है।' मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि अध्यापक कितनी छोटी योजना तैयार करता है। भले ही कोई शिक्षक बहे 'मैं अपने छात्रों का लेख मुखारना चाहता हूँ।' मैं इसमें भी बहुत प्रसन्न हूँ। आप क्या करने का निश्चय करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं। किन्तु एक बार आप यदि कुछ करने का निश्चय करते हैं तो मैं असफलता का कोई महाना मुनने के लिए तैयार नहीं। हमें इसी बात पर बल देना है। प्रत्येक कार्य को सम्मान, स्वाभिमान और सफलता के साथ सम्पादित करना है। यदि हम इसका निर्वाह कर सकें तो निश्चय ही विद्यालय-योजना को हम ठोस भूमि पर उगार सकते हैं। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह इस कार्यक्रम के विस्तार के सम्बन्ध में है। आपके विचारधर्म में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। पहला सुझाव है कि इस धारणा का विकास प्रशिक्षण महाविद्यालयों को करना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में हम शिक्षकों को पाठ-योजना की शिक्षा देने हैं, जो अत्यन्त साधारण और सरल बात है। जहाँ हम उन्हें पाठ की इकाइयों की योजना सिखाते हैं, सिखाते रहे, पर हम इस विचार को अधिक व्यापक बनायें और अपने पाठ्यक्रम में विद्यालय-योजना को भी सम्मिलित करें। अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को विद्यालय-योजना में सम्बन्धित समस्याओं से

परिचित करायें और उनकी गहराइयों तक शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करें। इस कार्य के लिए प्रशिक्षण-संस्थाओं को अपने पाम-पडोस के विद्यालयों से सतत संपर्क रखना पड़ेगा और यह पता लगाना पड़ेगा कि वे अपनी योजनाएँ कैसे बनाते हैं जिससे कि उनके निर्माण और उन्हें लागू करने में वे उन संस्थाओं को सहायता प्रदान करें। कार्य क्षेत्र का यह प्रायोगिक अनुभव धीरे धीरे कुछ विद्यार्थियों का दल तैयार करेगा जिन्हें विद्यालय-योजना का सम्यक् ज्ञान होगा और इससे प्रशिक्षण-महाविद्यालयों को महत्वपूर्ण लाभ होगा। इसी प्रकार हमें अपनी निरीक्षण प्रणाली में भी परिवर्तन लाना होगा। बजाय उम यांत्रिक एकरूपता के जिसका आज हम अनुसरण कर रहे हैं, हम एक नयी प्रणाली का विकास करना चाहिए जिसके अंतर्गत निरीक्षक महोदय प्रत्येक शिक्षक को अपने विद्यालय सम्बंधी योजना के निर्माण में मार्गदर्शन करें सके। साथ ही किसी भी विद्यालय का सही मूल्यांकन उसकी योजना के आधार पर कर सके। मैंने अनेक निरीक्षण रिपोर्टें देखी हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि किसी भी रिपोर्ट का इसकी विद्युत् रिपोर्टों से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता। निरीक्षण-विवरण-पत्र बहुत कुछ शिक्षक द्वारा स्वयं भर दिया जाता है और केवल एक ही सामान्य टिप्पणी का स्तम्भ निरीक्षक महोदय के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें भी जो टिप्पणियाँ दी जाती हैं वे अत्यन्त चलती हुई और सामान्य होती हैं। इस प्रकार का यांत्रिक निरीक्षण समाप्त होना चाहिए और नये निरीक्षण की विधि को विद्यालय-योजना से जोड़ना चाहिए।

इसके पूर्व कि मैं समाप्त करूँ, एक अंतिम मुद्दा और। शैक्षिक योजना के तकनीकी में निश्चय ही सुधार होगा यदि हम स्वाधीनता को प्रतिस्पर्धा (Confrontation) से जोड़ दें। हमें प्रत्येक विद्यालय को अपनी-अपनी योजना के निर्माण और विकास की छूट देनी चाहिए। फिर हम सारे विद्यालयों को एक स्थल पर एकत्र करना चाहिए और फिर उन सबके समक्ष उन विद्यालयों का योजना विवरण प्रस्तुत करना चाहिए जो इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुधार केवल ऊपर से सम्भव है, यह धारणा अशुभपूर्ण है। निरीक्षकों से कोई नहीं सीखता विद्यालय तो स्वयं अपने कार्य और अनुभवों से सीखते हैं। निरीक्षक का कार्य केवल विभिन्न विद्यालयों को एक स्थान पर लाकर एक-दूसरे के समक्ष उपस्थित कर देना है जिससे कि किसी एक विद्यालय में होनेवाले अच्छे काम से अन्य भी लाभ उठा सकें।०

राष्ट्रीय एकता और शिक्षा

सुमतीशचन्द्र चौधरी

राष्ट्रपिता ने देश की स्वाधीनता का सकल्प लेकर एक यज्ञ अनुष्ठित किया। भारत के जननाथको तथा जनता ने त्याग और बलिदान की आहुति से होम शिक्षा को प्रज्वलित किया। शिक्षा भभक उठी—अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए देश स्वतंत्र हुआ। परन्तु बाईस वर्षों में धीरे धीरे वह ज्योति बिलीन होती गयी है और आज हममें राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकता का सर्वथा अभाव है। राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में राष्ट्र-भक्ति का ह्रास परिपूर्ण हो रहा है। बिना रक्तपात के बड़ी सरलता से हमें स्वराज्य मिल गया था। हम भ्रम में पड़ गये कि जब अंग्रेजों से पराक्रमी राष्ट्र से हमने देश को स्वतंत्र करा लिया तो उसका सम्पूर्ण विकास भी आसानी से हो जायेगा। हम परिश्रम से आगे बढ़े। शैत, कारखाने, कार्यालय व विद्यालयों में छुट्टियाँ बठाने और काम के घंटे कम कराने के लिए तत्पर हो गये। सङ्कुचित स्वार्थ और भ्रष्टाचार के शिकार बनकर राष्ट्रीय लक्ष्यों की बाँतें भूल गये। अभी राष्ट्रीय चेतना या भी न पायी थी कि छोटे अन्तर्राष्ट्रीयता की खम्बी-बौड़ी और खोजली बाँतें करने। परिणाम वही हुआ जो होना था—देश में व्यापक असंतोष, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विदेशों से भ्रष्टाचार का आयात, छोटी-छोटी बाँतें लेकर विधानसभा और सदन में नारे लगाना और असौभनीय व्यवहार, देश भर में हिंसात्मक विषटनात्मक तथा विध्वंसात्मक कार्यवाहियाँ, भाषा प्रादेशिकता और साम्प्रदायिकता की लेकर अशांति, उद्योगपतियों और प्रबन्धकों के साथ कर्मियों का संघर्ष, तथा राजनैतिक दलों में पारस्परिक तथा आन्तरिक मतभेद तथा विरोध प्रदर्शन।

आज भी भारत का प्रौढ़ समाज सङ्कुचित और संकीर्ण विचारधारा का अनुयायी है। विदेशी शासन-कानून से चली आयी शिक्षा रूपी वृक्ष की जड़ खोजली हो गयी है। स्वातन्त्र्योत्तर भारत में द्रुत सामाजिक परिवर्तनों के साथ शिक्षा का सामंजस्य नहीं हो पाया। शिक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता से नहीं रहा। व्यावहारिक पक्ष की अवहेलना, तथा केवल मात्र पुस्तकीय ज्ञान के प्रसार के साधन हो जाने के कारण शिक्षा भागे चलकर बेकारी की जननी बनकर एक अभिशाप-सी बन गयी। स्वतंत्र

भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु एक मौलिक शिक्षण-व्यवस्था की आवश्यकता थी। आज की माँग है कि शिक्षा व्यावहारिक हो। शिक्षा द्वारा नैतिकता, सहयोग सहकारिता आदि सुनागरिकता के गुणों का विकास हो। इसने द्वारा आत्म-वश व स्वावलम्बन-जैसे चारित्रिक गुणों का सृजन हो। ऐसी शिक्षा-समाप्ति पर छात्र केवल उपाधि और प्रमाणपत्र मात्र से सतुष्ट नहीं होगा। वह इसमें गौरव अनुभव करेगा कि वह राष्ट्र निर्माण हेतु सक्षम हो गया है। उस नौकरी न मिलने पर वह स्वयं अपनी जीविका व प्रश्न को वैयक्तिक स्तर पर हल कर सकेगा। उसे अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों की चिन्ता होगी।

किसी देश का शिक्षित वर्ग जितना अधिक प्रबुद्ध और जागृक होगा उस राष्ट्र की मांगसिक्तता उतनी ही सचेत मुद्दों और बल्ल्याणकारी होगी। शिक्षक ही शिक्षित वर्ग का निर्माता होता है और साथ-ही-साथ समाज का नेता भी। इसलिए शिक्षा-व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नवयुवकों को भावार्मक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करें। हम यह मान लेना पड़ेगा कि बावन करोड़ भारतवासी एक बृहत परिवार के अविभाज्य सदस्य हैं। पहले हम भारतवासी हैं, फिर बंगाली, गुजराती या पंजाबी। समग्र भारत की उन्नति हमारी उन्नति है। इस समय हमारे देश के तनाव के मूल में द्विवेकपूर्ण नेतृत्व का अभाव है जिसके कारण अनेक दल, मत और पथ बन गये हैं। एकमात्र स्वस्थ और उदात्त भावनाओं से प्रेरित शिक्षा-नीति द्वारा ही परिस्थिति संभल सकेगी। स्वस्थ एक सबल राष्ट्रीयता का अभाव ही देश के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विच्छेद और विवाद का कारण बन गया है।

नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं पर तीन प्रतिक्रमण हुए। उस समय समग्र राष्ट्र में त्याग, एकता व उत्साह की लहर दौड़ गयी थी। सभी लोग सभी प्रकार के भेद भावों को क्षणभर के लिए भूलकर विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए एकबद्ध होकर प्रस्तुत हो गये थे। परन्तु वेद का विषय है कि स कठ समाप्त होते ही हमारे क्षुद्र स्वार्थ व सकीर्ण मनोवृत्ति पुनः उभर आयी।

शिक्षा से उत्पन्न सभी वर्ग प्रशासक, प्रशिक्षक, निरीक्षक, शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक सभी का यह सम्मिलित सक्रिय एवं लगन के साथ प्रयास होना चाहिए कि प्रारम्भ से ही प्रजातन्त्र की भावना बालक में अंकुरित हो तथा उसे परलबित व पुष्पित करके वृक्ष को हराभरा रखें, जिससे राष्ट्रीय भावना उसके व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाय।

विद्यालय के सम्पूर्ण कार्यक्रम—पठन-पाठन, शारीरिक उत्कर्ष, खेल-कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक प्रार्थना, जलपान, पाठ्यक्रमेतर क्रियाएँ इत्यादि—

जनतांत्रिक ढाँचे पर संगठित किये जायें। छात्रों में सहिष्णुता मानवमात्र के प्रति ममता व बन्धुता, विपक्षियों के मत के प्रति उचित दृष्टिकोण की भावना पैदा करनी होगी। प्रत्येक अवसर पर छात्र को यह विश्वास दिलाया जाय कि सभी समान हैं और सभी सुविधाएँ सभी के लिए हैं। अध्यापक स्वयं किन्हीं प्रकार का पक्षपात न करें। विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों व क्रियाकलापों का चयन, नियोजन तथा कार्यान्वयन में छात्रों को साक्षीदार बनाया जाय। कहीं पर भी अध्यापक स्वयं अपना मत या रचि छात्रों पर न थोपें। जो कुछ निर्णय लिये जायें वे सबके हित के लिए तथा बहुमत-स्वीकृति के पश्चात् ही लिये जायें।

प्रजातांत्रिक विद्यालय के अभ्यास के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना को प्रदीप्त करनेवाले गौरवपूर्ण नाटकों, प्रथो, घटनाओं, घटना-स्थलों व स्मारकों का परिचय पुस्तकों, वर्णनों, व्याख्यानो, चित्रों पोस्टरों चलचित्रों प्रथवा यात्राओं द्वारा दिलाने का प्रयास किया जाय। साम्प्रदायिक मेल मिलान, विश्व-बन्धुत्व मानव-अधिकार सम्बन्धी नाटक, अभिनय व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक सुनिश्चित कार्यक्रम भी बना लेना उचित होगा।

उचित-अनुचित का निर्णय सेना, व आत्म नियंत्रण अनुशासन द्वारा ही संभव है। यही राष्ट्रीय जीवन की आन्तरिक शक्ति है। प्रारम्भ से ही शिक्षक स्वयं अनुशासित आचरण का आदर्श रखे। वह अभिभावक का सहयोग प्राप्त करे। दोनों मिलकर बालक को अनुशासित जीवन बिताने के प्रेरणा दे, जिससे व्यावहारिक अनुशासन मानसिक अनुशासन के रूप में एक प्रवृत्ति-सी बन जाय। विद्यालयों में शारीरिक उत्कर्ष, संगठित खेलकूद, समाज-सेवा, श्रमदान, बालचर दल, जूनियर रेडक्रास, इत्यादि कार्यक्रम अनुशासन की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। इनकी एक प्रभावशाली समन्वित योजना बनानी पड़ेगी। 'राष्ट्रीय अनुशासन योजना तथा 'राष्ट्रीय सुदृढ़ छात्र-संगठन' (नेशनल फिटनेस कोर) भी बालकों के बौद्धिक, शारीरिक एवं भावात्मक उन्नति के द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रप्रेम जागृत करने के लिए चलायी गयी हैं। इनका विस्तार, और द्रुत व व्यापक होना चाहिए।

अहिंसक समाज की रचना और सोपान-प्रवृत्ति के दमन हेतु राष्ट्रपिता ने शिक्षा में उत्पादक कार्य के समावेश पर बल दिया था। वे विश्वास करते थे कि श्रम के तिरस्कार द्वारा ही राष्ट्र कमजोर बनता है। विद्यालयों में चाहे बुनियादी शिक्षा का अनुशीलन हो प्रथवा शिक्षा-आयोग द्वारा सन्तुष्टि 'कार्यानुभव' हो, आवश्यकता इसकी है कि प्रतिदिन अध्यापक एवं छात्र, निष्ठा के साथ नियम-

पूर्वक एकाग्र होकर एक नियत ध्वनि के लिए कोई-न-कोई समाजोपयोगी उत्पादक कार्य अवश्य करें। इसमें समय, सामग्री या उत्पादित सामग्री का कदापि अपव्यय न किया जाय।

भारत एक विशाल देश है। इसके विभिन्न स्थलों की रचना, जलवायु, उपज विविध हैं। भिन्न प्रान्तों की भाषा, वेदा भूषा, रहन-सहन विभिन्न हैं। हमें सामाजिक अध्ययन के अन्तर्गत इस विविधता में एकता, पारस्परिक निर्भरता, एक-दूसरे को समझने की भावनाओं को बल देना होगा। आवागमन तथा संचार के साधनों ने दूरी को समेट लिया है। मानव मात्र की मौलिक आवश्यकताएँ, अधिकार नियति एवं आकांक्षाएँ एक हैं। अतः सामाजिक तथा आवास्तविक भेदभाष की भावना हमारी सन्तानों को विरासत में न मिले इसकी चेष्टा करनी होगी। हमें ऐतिहासिक तथ्यों की नयी व्याख्या करनी होगी। तभी नागरिकता, राष्ट्रीयता जनतन्त्रता की भावना पुष्ट होगी।

नवीन राष्ट्रीय मूल्य का सृजन, शिक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर ही संभव होगा। तभी आजादी कायम रहेगी और देश का पुर्ननिर्माण होगा।*

शिखर और सौदेबाजी

क्रान्तिवाला

हैदराबाद से तीन लड़कियों को दिल्ली जाना था। दो फर्स्ट क्लास की यात्री थी, एक थर्ड क्लास की। थर्ड क्लासवाली को आरक्षण मिला, पर सीट का।

‘बापरे, दो रात का सफर बैठकर करना होगा?’—बबराहट थी उसके चेहरे पर।

‘भरे हम साथ में हैं। चिन्ता मत करो, भाग्यो!’—हमारे साथ बैठे फर्स्ट क्लासवाली ने आश्वासन दिया। यात्रा शुरू थी।

‘ये दो टिकट आपके, और आपका?’—आकर कण्डक्टर ने पूछा।

‘इनका टिकट यह है। अपने स्टेशन काजीपेट में अपने डिब्बे में चली जायेंगी।’

‘रात को १२ बजे गाड़ी काजीपेट पहुँचेगी, जरूर भेज देना, नहीं तो कठिनाई में पड़ेंगी।’—कण्डक्टर ने चेतावनी दी।

सबसे ८ बजे बलारसाह पर उतरने के लिए थर्ड क्लास के टिकटवाले गेट पर पहुँची, तो गाई की हरी झण्डी दिखाई पड़ी, वापस सीट आयी। कण्डक्टर फिर आया। पूछा, ‘आपकी सवारी काजीपेट पर अपने डिब्बे में चली गयी थी?’

‘हाँ, जाने के लिए तैयार थी, हरी झण्डी के कारण जा नहीं सकी।’—धीमे स्वर में उत्तर मिला।

‘काजीपेट उतर नहीं सकी? अच्छा, वहाँ पर उतर जाना।’

‘हाँ, जरूर उतर जायगी।’—एकसाथ तीनों ने जवाब दिया।

×

×

×

×

तीनों की एक वार्ता।

‘जानती हो, प्रेमर एम० ए० है पर इन्टर फेल लड़के से विवाह कर रही है।’

‘क्यों?’

‘व्यापारी है, खूब कमाता है।’

‘और इसका पूरा शास्त्र है। मेरे सामने भी एक प्रसंग ऐसा आया था, तब लड़की से बात करने पर उसने बताया कि—“ए० ए० है, पी-एच० डी० भी

हूँ यह सही है। लेकिन, घण्टी स्तर के लक्ष्य से गाड़ी चलने का मतलब है कि घर तक चंगने के लिए मुझे भी स्कूटर की जोखरी करनी पड़ेगी, अर्थात् वनियो की खुशामद करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है व्यापारी पति को ही स्वीकार करना।'

‘वनियों की खुशामद ?

अरे हाँ वनियो की खुशामद स्कूटर की मैनजिंग बमटी में और कौन होते हैं ? क्या पढ़-लिखे लोग होते हैं ?

×

×

×

×

आधुनिक परिस्थिति आधुनिक पिता, आधुनिक दिमा और आधुनिक मानस के इन दो सजीव बिन्दुओं में से पहले में स्वीकृत है झूठ नहीं धोखा पर प्रामाणिक होने के लिए अपेक्षित है सुलभ-सुविधा का त्याग और परेशानी कठिनाई का झरणा। इसलिए दोनों के बीच का रास्ता है—झूठ नहीं, पर धोखा।

दूसरे में स्त्री-पुरुष सहजीवन के लिए स्वीकृत है विवाह का आवरण, उसके लिए शरीर, बुद्धि, मन के अनुबन्ध से भिन्न, प्राथमिकता है वैसे के अनुबन्ध की। दाम्पत्य की नींव मित्रता नहीं सौदेबाजी है। पति-पत्नी के बीच भी सौदे की इस बुनियाद पर क्या प्रेम विश्वास, और सत्यता की अपेक्षा रखी जा सकती है ? व्यापार का सौदा राजनीति में आया, पिछले में आया, घम में आया, और अब विवाह के माध्यम से परिवार में भी आ गया।

सौदेबाजी के चौराहे पर सदा व्यक्ति विचलित-विमूढ़ है। प्यार की भूल, सहयोग की तलाश और विश्वास की चाह उसे के आगे सौदे के बाजार में। जाने पहचाने सब दरवाजों को खटखटाकर निराश इंसान के अन्दर एक सकल्प उदित होता है— मनजाने पथ पर भटकने का और इच्छित प्राप्त करने का। आज उसकी अंतरात्मा में आवाज आ रही है— जितना कुछ परिचित है वह वसित है सीमित है। और जो असीम है मुक्त है वह अनपहचाना है। तो नयी राह नयी दिशा नयी शक्ति और नयी चेतना के लिए अनजानी राह का राही बनने की हिम्मत करनेवाला ही मानवीय मूल्य पा सकेगा प्रेम विश्वास और मुक्ति पा सकेगा।

असीम के मुक्ति के अनन्त पथ पर चलने के लिए हमें अपने को हल्का करना होगा। फिर वह बोझ चाहे धन-वैभवं का हो चाहे ज्ञान के भंडार का हो चाहे मान सम्मान का हो और चाहे मायताओं-परम्पराओं का हो। सबसे मुक्त होकर ही मुक्ति पथ पर प्रयाण संभव है।

आचार्यकुल का संगठन और कार्य-योजना

ता० २६-१२-६९ को संध्या ४-३० बजे श्रीमती महादेवी वर्मा के निवास-स्थान (भशोकनगर, इलाहाबाद) पर आचार्यकुल समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे

सदस्य	धामप्रति
१ श्री सुमित्रानन्दन पंत (उ० प्र०)	१ श्री सुरेशराम भाई, मंत्री, उत्तर प्रदेश छात्र-सेना समिति
२ श्रीमती महादेवी वर्मा (उ० प्र०)	२ श्री वजनन्दन स्वहृष, उप शिक्षा निदेशक (उ० प्र०)
३ डाक्टर रामजी सिंह (बिहार)	३ डा० देवेन्द्रदत्त तिवारी, उप-शिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण)
४ श्री वशीधर श्रीवास्तव (संयोजक)	

श्री जैनेन्द्रजी और मामा क्षीरसागरजी ने अनुपस्थिति की सूचना भेज दी थी ।

सर्वप्रथम श्री वशीधर श्रीवास्तव ने 'आचार्यकुल' के विकास, संगठन एवं कार्यक्रम पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि आचार्यकुल के प्रमुख तीन लक्ष्य हैं—(१) दलगत एवं सत्ता संघर्ष की राजनीति के स्थान पर लोकनीति (विश्व-व्यापक मानवीय राजनीति) का प्रसार, (२) विचार द्वारा अशांति का समन एवं दण्डशक्ति के निराकरण का प्रयास एवं राष्ट्र और समाज को निष्पक्ष एवं स्वस्थ मार्ग दर्शन, और (३) शिक्षा की स्वायत्तता ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आचार्यकुल के सदस्य को तीन सकल्प करने पड़ते हैं—(१) वे दलगत राजनीति से अलग होंगे और किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनेंगे, (२) वे अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त लोकसेवा का कार्य करेंगे, जिससे लोक-मानस से उनका सम्पर्क बना रहे और वे लोकनीति का निर्देशन कर सकें, और (३) वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए हिंसात्मक मार्ग का अवलम्बन नहीं करेंगे ।

संगठन के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि संगठन की दृष्टि से आचार्यकुल सर्वोच्च समान की स्थापना के लिए चलनेवाली प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है और उसका कार्यक्षेत्र लोकनीति, लोक शिक्षण, लोक-सेवा और लोकनीति का

निर्देशन है। प्राचार्यकुल के सदस्यों को परिपदों में एक्त्र होकर देश विदेश की समस्याओं पर निष्पक्ष निर्णय लेकर निर्भयतापूर्वक अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। इस काम के लिए धन की आवश्यकता होगी और विनोबाजी ने गुस्ताव दिया है कि प्राचार्यकुल के सदस्य अपने वेतन का एक प्रतिशत और कम वेतन-वाले प्राप्ता प्रतिशत दें, यद्यपि प्राचार्यकुल जो भी निदत्त करे वह लिया जाय। इस धन का बीसवाँ भाग सर्व सेवा सघ, गोपुरी, वर्षा (महाराष्ट्र) को भेज दिया जाय, जिससे केन्द्रीय स्तर पर परिपदों का आयोजन किया जा सके और संयोजन के दूसरे काम बिये जायें।

अन्त में उन्होंने समिति से प्रार्थना की कि वह प्राचार्यकुल के कार्यक्रम की ऐसी रूपरेखा बनाये, जिससे प्राचार्यकुल के कार्य में प्रगति हो। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि समिति प्राचार्यकुल-समिति के लिए विभिन्न प्रदेशों से सदस्यों को 'कोम्पाट' करे और प्रादेशिक प्राचार्यकुल समिति के निर्माण के लिए मुत्ताब दे। इसके बाद महादेवीजी ने उन लोगों के अनुभव जानना चाहा जिन्होंने प्राचार्यकुल का काम किया है। डाक्टर रामजी सिंह ने बिहार में प्राचार्यकुल की प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि यद्यपि विनोबाजी की उपस्थिति के कारण बिहार में प्राचार्यकुल का काम सबसे पहले प्रारम्भ हुआ था, परन्तु इस काम में अधिक प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि गत अप्रैल में जेम्सजी के दौरे से बिहार में विश्वविद्यालयों की प्रेरणा मिली थी और उनकी इच्छा है कि महादेवीजी, पतजी, जेम्सजी आदि साहित्यकार यदि विश्वविद्यालयों और शिक्षा-संस्थाओं का दौरा करें तो बहुत लाभ होगा और एक वातावरण बनेगा जिसमें प्राचार्यकुल का काम आगे बढ़ेगा।

श्री बशीधर ने मामा सीरसागर द्वारा भेजा गया महाराष्ट्र में प्राचार्यकुल के काम का विवरण सुनाया। महाराष्ट्र में अबतक २० महाविद्यालयों और ४० माध्यमिक शालाओं में प्राचार्यकुल की योजना की जानकारी दी गयी है। सामान्यतया माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं में प्राचार्यकुल के विचार का स्वागत हुआ है, परन्तु नहीं-कहीं इस योजना की अव्यावहारिक भी बताया गया है, यद्यपि अधिकांश लोगों का विचार यही रहा कि संभव है कि आज के असुरक्षित वातावरण में प्राचार्यकुल की नैतिक शक्ति उपकारक और तारक सिद्ध हो। महाराष्ट्र के कुछ स्थानों में प्राचार्यकुल की स्थापना हो चुकी है।

इसके बाद श्री बशीधर ने उत्तर प्रदेश से प्राचार्यकुल की प्रगति पर प्रकाश डाला और बताया कि उत्तर प्रदेश के १३ जिलों में प्राचार्यकुल के विचार का प्रचार हुआ है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्राचार्यकुल सक्रिय

है। गोरखपुर मठल के चारो जिलो म जनपद-स्तर पर आचार्यकुल की स्थापना हो चुकी है।

पतजी ने कहा कि आचार्यकुल का विचार तो अन्धा है, लेकिन आज के लड़के हृदय-परिवर्तन की बात सुनते कहीं हैं। आज के हिंसा के वातावरण म मे आचार्यकुल का काम कठिन होगा।

श्री व्रजनन्दन स्वहृष ने कहा कि जो भी हो, आचार्यकुल का विचार अंधेरे मे एक प्रकाश की किरण जैसा है और आचार्यकुल का काम होना चाहिए।

डाक्टर देवेन्द्रदत्त तिवारी ने कहा कि शिक्षा की स्वायत्तता सिद्धान्तल ठीक है, परन्तु शिक्षा का शासनमुक्त होना कठिन है—वैसे न्याय-विभाग भी शासनमुक्त नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार आचार्यकुल के विभिन्न पहलुमो पर मुक्त चर्चा के बाद निम्ना-वृत्त निर्णय लिये गये

१—यह निश्चय किया गया कि आचार्यकुल के संगठन की बल देने के लिए अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एव मध्यप्रदेश मे सघन रूप से कार्य किया जाय।

२—बिहार के लिए प्रिंसिपल कपिल, आर० डी० एण्ड डी० जे० कालेज मुंगेर, आचार्यकुल के सयोजक मनोनीत किये गये। उत्तर प्रदेश के लिए यह तय हुआ कि श्री वशीधर, डा० श्रीमाली एव डा० शीतल प्रसादजी से पूछकर सयोजकत्व का निश्चय करें। उत्तर प्रदेश की राज्य-समिति के लिए सबंधी रोहित मेहता, वाराणसी, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (कानपुर), श्री सुरेशराम भाई (इलाहाबाद), आचार्य केशवचन्द्र मिश्र (देवरिया), डा० मनन्तरमण (वाराणसी), डाक्टर देवेन्द्रदत्त तिवारी (इलाहाबाद), व्रजनन्दन स्वहृष, विश्वम्भरनाथ पाठेय, (इलाहाबाद), श्री पी० भटनागर (इलाहाबाद), विश्वनाथ टंडन (मुरादाबाद), कु० डा० कचनलता सख्खरवाल (लखनऊ) और रामवचन सिंह (गोरखपुर) को मनोनीत किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि आवश्यकतानुसार समिति अन्य लोगो को 'कोमार्ट' कर ले। श्री वशीधर महाराष्ट्र के लिए मामा हीरसागर और मध्यप्रदेश के लिए श्री नरेन्द्र दुबे से बातें करके सयोजकत्व तय करेंगे और प्रादेशिक समितियों का निर्माण करायेंगे।

३—सदस्यता शुल्क, आचार्यकुल जैसा भी निश्चय करे, रखा जाय परन्तु विश्वविद्यालय-स्तर पर यह शुल्क कम-से-कम बारह रुपये रखा जाय।

४—जैसा सर्व सेवा सघ की प्रबन्ध समिति ने निर्णय किया है आचार्यकुल के सदस्यता-शुल्क का बीसवां हिस्सा सेनेटरी सर्व सेवा सघ, गोपुरी, वर्षा

(महाराष्ट्र) को भेज दिया जाय। इस धन का उपयोग सद्यः आचार्यों की परिपक्व बुलाने आदि की व्यवस्था के लिए करे।

५—राज्य स्तर के आचार्यकुल के संयोजक अपने राज्य में विश्वविद्यालय स्तर एवं जिला स्तर के संयोजकों को लेकर प्रादेशिक समिति का गठन करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए उपर्युक्त जिस तदर्थ समिति का गठन किया गया है उसे भी जिला स्तर के संयोजकों को लेकर व्यापक बना लिया जाय।

६—आचार्यकुल की भावना के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के लिए आचार्यकुल के सदस्य विशिष्ट विद्वानों के भ्रमण एवं भाषण का प्रवन्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी तय हुआ कि महादेवीजी, पतंजी एवं जैनेन्द्रजी के भ्रमण एवं भाषण की व्यवस्था की जाय। डाक्टर रामजी सिंह से प्रार्थना की गयी कि वे बिहार के सम्बन्ध में पद-व्यवहार करके इन विद्वानों का समय बिहार में लें।

७—आचार्यकुल के सदस्य विशिष्ट विद्वान आचार्यकुल की चर्चा उपर्युक्त निबन्धों एवं कृतियों के माध्यम में सार्वजनिक एवं रेडियो-प्रसारणों में करें। पतंजी और महादेवीजी ने इसको सहर्ष स्वीकार किया।

८—पतंजी के प्रस्ताव पर निश्चय किया गया कि यथाशीघ्र राष्ट्रीय स्तर पर आचार्यकुल का एक मुद्रपत्र प्रकाशित किया जाय।

९—प्रयाग विश्वविद्यालय में व्याप्त विचार्यों विसोभ पर भी चर्चा हुई और यह निश्चय किया गया कि प्रयाग विश्वविद्यालय का आचार्यकुल और शान्तिसेना मिलकर इस गुटपी को सुलझाएँ, इससे आचार्यकुल के संगठन को बल मिलेगा।

१०—यह भी निश्चय किया गया कि आचार्यकुल की जो दूसरी बैठक बुलाई जाय उसमें विश्वविद्यालयों के उपकुलपति और आचार्यकुल के अध्यक्ष और संयोजक रहें जिससे आचार्यकुल के व्यावहारिक पहलू पर विचार किया जा सके।

११—संगठन और कार्यक्षेत्र पर भी चर्चा हुई और फिलहाल कार्यक्रम की निम्नलिखित रूपरेखा निर्धारित की गयी

क—स्थानीय संगठनों के लिए

१—स्थानीय शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन-गोष्ठी परिसवाद आदि के द्वारा कोई एक सर्व-सम्मत हल प्रस्तुत करना।

२—शिक्षा-संस्थाओं को राजनैतिक एवं साम्प्रदायिकता से मुक्त रखने का कार्यक्रम, जैसे तरुण शान्तिसेना आदि का संगठन।

- ३—शिक्षा-संस्थाओं की भ्रष्टान्ति के शान्तिपूर्ण हल में निर्भयता एवं निष्पक्षतापूर्वक सहयोग करना ।
- ४—छात्र एवं शिक्षक-कल्याण का कार्य—भाचार्यों तथा छात्रों की कठिनाइयों को हल करने का सुव्यवस्थित कार्यक्रम ।
- ५—लोक-सेवा का कार्य—भ्रूकाल, भूकम्प, सामूहिक सफाई आदि ।
- ६—लोकनीति-निर्माण का कार्य—ग्रामदान प्राप्ति अथवा ग्रामस्वराज्य की स्थापना के कार्य में सहायता देना—जैसे, ग्रामसभाओं के निर्माण में, भूमि के वितरण में अथवा ग्रामकोष के विनियोग में ।

ख—प्रादेशिक संगठन के लिए

- १—प्रादेशिक स्तर पर शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन—विचार-नोटिषों, परिसंवादों आदि द्वारा ।
- २—संस्थागत अथवा जनपदीय स्तर की इकाइयों के काम में सहायता देना और उनका मार्ग-दर्शन करना ।
- ३—राज्य स्तर की ज्वलंत सामयिक समस्याओं पर विचार करने के लिए शिक्षा-परिषदों का आयोजन करना और जनता के सामने निष्पक्ष राय रखना ।
- ४—शिक्षा-अंगत् की स्वायत्तता के लिए राज्य-सरकार से सम्पर्क रखना और उचित कार्यवाही करना ।
- ५—समय-समय पर आचार्यकुल के कामों की बुलेटिन आदि निकालना, 'आचार्यकुल' की पत्रिका निकालना ।

ग—केंद्रीय संगठन

- १—प्रादेशिक संगठनों से सहयोग और उनका समोजन ।
- २—प्रखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की स्वायत्तता के लिए प्रयास करना—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अन्तर विश्वविद्यालय मंडल, शिक्षा-अत्रालय, शिक्षक-संगठनों आदि लोक प्रतिनिधियों से संपर्क करके अपने लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास करना ।
- ३—प्रखिल भारतीय मंच से शिक्षा, राजनीति आदि समस्याओं पर आचार्य-कुल की परिषद बुलाकर राष्ट्र एवं समाज का दिशा-दर्शन करना ।
- ४—शिक्षा-शास्त्रियों के ऐसे परस्परकारी संगठन का संचालन करना जो शिक्षा-संस्थाओं और शासन के बीच की कड़ी का काम करे और शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में उसकी सलाह लेना सरकार के लिए अनिवार्य हो ।

—वशीधर श्रीवास्तव, संयोजक, आचार्यकुल

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १८

अंक : ६

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

राजनीति बनाम लोकतन्त्र

मनमोहन मजूमदार, प्रयाग विश्वविद्यालय

श्री अनुपमसिंह शिखर

बाल जीवन

प्राक्रमण, पराक्रम और

आत्म प्रतिष्ठा

विद्यालय-योजना द्वारा शिक्षा

में क्रान्ति

राष्ट्रीय एकता और शिक्षा २७७

शिक्षण और सौदेबाजी

प्राचार्यकुल का समर्थन और

कार्य-योजना

२४१ श्री राममूर्ति

२४४ श्री विनोबा

२५२ श्री प्र० ना० कौशिक

२५५ श्री मनमोहन चौधरी

२६७ श्री जे० पी० नायक

श्री सुमतीशचन्द्र चौधरी

२८१ सुधी आनन्दबाला

२८३ श्री वशीधर श्रीवास्तव

जनवरी, '७०

निवेदन

- 'नयी सप्ताह' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी सप्ताह' का वार्षिक चन्द्रा छह रुपये है और एक अंक के २० पैसे ।
- पत्र-सम्बन्धित करने समय प्राहक अपनी प्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट, सब सेवा सचिव की ओर से प्रकाशित; प्रमल कुमार शर्मा,
इन्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

ग्रामदान से ग्रामस्वराज्य

'ग्रामस्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम् ज़रूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा और फिर भी बहुतेरी दूसरी ज़रूरतों के लिए, जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। क्योंकि हर एक बेहाती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और गांव की इज्जत के लिए मर मिटे।'

—गांधीजी

प्रबन्ध समय आ गया है कि इस देश के बुद्धिवादी, किसान, मालिक, मजदूर, सभी इस बात पर विचार करें कि ग्रामदान हमें ग्रामस्वराज्य की ओर अग्रसर करता है या नहीं? यदि हमें ज्ञात जाय कि हाँ, इससे हमें ग्रामस्वराज्य के दर्शन हो सकेंगे, तो यही अग्रसर है कि हम लोग इस पुण्य काम में तुरन्त लग जायें।

राष्ट्रीय मापी-जन्म-शताब्दी की रचना-मक शायबम उपसमिति
टुबलिया भवन कुन्दीगरा का भेक अयपुर ३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

नयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

बटुल रमेल

फरवरी, १९७०

वर्ग : १८ प्रक : ७

प्रारम्भिक शिक्षा भी उत्पादनमूलक हो

भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षणिक अन्वेषण और प्रशिक्षण सञ्चालन ने दिल्ली में २७ जनवरी, १९७० को शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर क्षति और अवरोध (वेस्टेज और स्टेगनेशन) की समस्या पर विचार करने के लिए उन शिक्षा-अधिकारियों का, जिनका सम्बन्ध प्रारम्भिक शिक्षा से है, एक पञ्च-दिवसीय सम्मेलन बुलाया था। सम्मेलन के सामने प्रमुख समस्या थी—प्रारम्भिक कक्षाओं (कक्षा १ से कक्षा ७ या ८ तक) में पढाई छोड़ देनेवाले विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ प्रतिशत। आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूलों में प्रवेश-संख्या तो बढ़ी है, परन्तु प्रारम्भिक कक्षा के अन्तिम स्तर (कक्षा ७ या ८) तक पहुँचने के पहले ही बौव में ही पढाई छोड़ देनेवाले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है और कहीं-कहीं तो छोड़नेवालों का प्रतिशत ७५ तक पहुँच गया है। दूसरे शब्दों में, प्रारम्भिक स्तर की पहली कक्षा में भरती होनेवाले छात्रों की संख्या अन्तिम कक्षा तक पहुँचते-पहुँचते २५ प्रतिशत हो रह गयी है। यह भयंकर स्थिति है। और अगर इसी अनुपात में विद्यार्थी पढ़ना छोड़ते रहे तो, हम चौथी योजना के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा के अपने शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। चौथी योजना के अन्त की बात छोड़ दीजिए—हम कभी भी देश के शत-प्रतिशत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा भी नहीं दे पायेंगे। क्षति और अवरोध की समस्या पर ती वर्षों से विचार हो रहा है। कोठारी आयोग ने भी इस

वर्ष : १८

अंक : ७

समस्या पर विचार किया है और इसके चार कारण बताये हैं —

१ नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था का अभाव ।

२ छात्रों विशेषतः छात्राओं का आर्थिक कारणों से अपने कुटुम्ब की सहायता करना ।

३ माता-पिता अथवा पालकों का अपने बच्चों को आगे न पढ़ाना और लड़कियों को बालक बालिकाओं की मिली-जुली सस्थाओं में न भेजना ।

४ पड़ोस में उच्चतर प्रारम्भिक स्तर (कक्षा ५ से ७ अथवा ६ से ८ तक) न होना ।

सम्मेलन में इन्हीं कारणों को दोहराते हुए कहा गया है कि प्रौढ़ों को अपने बच्चों की शिक्षा में दिलचस्पी लेनी चाहिए, इसके लिए उनकी मनोवैज्ञानिक तैयारी की जाय ।

सच पूछा जाय तो क्षति और अवरोध का एक ही कारण है—वह है पालकों की प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति उदासीनता । ग्रामीण माँ-बाप (पालक) प्रारम्भिक शिक्षा में दिलचस्पी नहीं लेते । वह इस शिक्षा से कुछ लाभ नहीं देखते । देहात के किसान मजदूरों के बालक-बालिकाओं का उनके माता पिता के लिए 'आर्थिक मूल्य' है । लड़का बाप की सहायता करता है सबकी घर की करता है । इस तत्काल के मुनाफे के काम को छोड़ना सम्भव नहीं है । इसलिए गाँव की पढाई के पाठ्यक्रम को अर्थमूलक बनाना होगा, उत्पादक बनाना होगा । जब 'ग्रामीण देखेगा कि उसके लड़के कोरी पढाई न करके कुछ कमाई भी करते हैं' तब वह खुशी से लड़कों को स्कूल भेजेगा । सम्मेलन ने सिफारिश की है कि इस स्तर का पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाय कि जो देहाती लड़को के लिए आकर्षक और कम बोझिल हो । वह फिर 'मूलतत्त्व' को भूल गया । आकर्षक और कम बोझिल होने के साथ कार्यक्रम 'अर्थमूलक', उत्पादन मूलक' भी हो । तभी वह ग्रामीण प्रौढ़ को आकर्षित कर सकेगा । बुनियादी शिक्षा में उत्पादकता का यही तत्त्व था और भरपूर था । अगर वह चली होती तो आज प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण प्रौढ़ों के लिए इतनी अनावश्यक न होती । अतः अगर क्षति और अवरोध की इस भयावह समस्या को हल करना है तो बुनियादी शिक्षा को ईमानदारी के साथ लागू करना होगा ।

—बसीपर श्रीवास्तव

गांधी-दर्शन तथा शिक्षण-शैली

आदित्य नारायण तिवारी

परिचय

गांधी-दर्शन के सन्दर्भ में शिक्षण-शैली की चर्चा करने के पूर्व गांधीजी के जीवन-दर्शन तथा उनके शिक्षा-दर्शन पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेना परमावश्यक है। शिक्षा के लक्ष्य से शिक्षण-शैली का सम्बन्ध साध्य-साधना का-सा है। महात्मा गांधी के मतानुसार अच्छा साध्य कभी भी बुरे साधनों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। साध्य की अच्छाई की रक्षा तभी हो सकेगी जब उसकी प्राप्ति के साधन भी उतने ही अच्छे होंगे। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि गांधी-दर्शन में शिक्षा का लक्ष्य जितना ही ऊँचा व पवित्र होगा, उतनी ही ऊँची व पवित्र शैली के माध्यम से उसकी प्राप्ति सम्भव हो सकेगी।

गांधीजी एक ऐसे महापुरुष थे, जिनका लक्ष्य ईश्वरीय पृष्ठभूमि पर मानवीय गुणों की फसल बोना, सीखना और काटना था। सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये तीनों गांधीजी के विचारों के आधार-स्तम्भ हैं। उनके लिए सत्य ही ईश्वर का रूप है और इसकी प्राप्ति का साधन है अहिंसा। ईश्वर के बनाये जीव-जन्तु ही नहीं, अपितु कण-कण से प्रेम करना अहिंसा है। घृणा हिंसा की जन्मदात्री है। इसीसे तो अहिंसा के पुजारी और प्रचारक महात्मा गांधी प्रेम का साम्राज्य बसाने के स्वप्न देखते थे, घृणा का नहीं। प्राणी मात्र से प्रेम का जो आदर्श गांधीजी ने प्रस्तुत किया था, वह वस्तुतः मानवता का सन्देश था। जाति, वर्ग, वर्ण, धन और शक्ति की कृत्रिम सीमाओं से बाहर एक सार्व-लौकिक स्वतंत्र मानवलोक की स्थापना करना गांधीजी का स्वप्न था। ऐसी समाज-रचना का आन्दोलन मानवीय भ्रातृत्व की अभिवृद्धि पर आधारित था और किमीके प्रति अग्र्याय एवं सन्ताप से मुक्त था। वे 'मानव-सेवा ही ईश्वर-सेवा' की सूक्ति को सजग बना गये। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधीजी की विचारधारा में मानव-जीवन का मुख्य लक्ष्य सत्य-लाभ (ईश्वर-प्राप्ति या ईश्वर-ज्ञान) होना चाहिए जिसके साधन निहित हैं प्रेम और अहिंसा में। समाज में रहना, अपने साथी मनुष्यों की सेवा करना, उनसे प्रेम रखना, जीवन में सद्गुणों के विकास का प्रयाग करते रहना, आदि को गांधीजी परमशिव उद्देश्य की पूर्ति के साधन मानते रहे।

शिक्षा का मानवीकरण

हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएँ चल रही हैं, किन्तु खेद है कि उनका मेल गांधी-दर्शन से बिल्कुल नहीं है। गांधीजी के मत में केवल भौतिक सुख साधनों के बढ़ जाने से ही कोई राष्ट्र प्रगतिशील नहीं बन जाता। किसी भी राष्ट्र की प्रगति की सच्ची नाप तो उसके नागरिकों की संस्कारशीलता और चरित्र ही माना जायगा। परन्तु दुःख की बात है ऐडम स्मिथ से लेकर मार्क्स और कोन्स तक के सभी समाज-शास्त्र के चिन्तकों ने इस प्रश्न के मानवी तथा नैतिक पक्ष पर बहुत कम ध्यान दिया है। गांधीजी ने लिखा है कि 'सम्पत्ता का असली भय अपनी जरूरतों को बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें विवेकपूर्वक कम करना है।' आधुनिक भय शास्त्रियों द्वारा बनाये गये 'लॉ आफ डिमिनिशिंग मुटिलिटी' का भय भी तो यही है। आर्थिक संयोजन को जिस पद्धति में केवल उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन बढ़ने पर ही बल दिया जाता है और मनुष्य के नैतिक विकास का ध्यान नहीं रखा जाता, वह निश्चय ही समाज को भन्धे कुएँ में गिरानेवाली होती है।

विकेन्द्रीकरण

गांधी-दर्शन में दूसरी वस्तु है विकेन्द्रीकरण। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी परम आवश्यक है। जिस प्रकार अपने घर पर ही भोजन पका लेने में कोई पिछड़ा पन नहीं है, उसी प्रकार विवेकयुक्त विकेन्द्रीकरण कभी पिछड़ेपन का द्योतक नहीं माना जा सकता। स्वावलम्बन व्यक्ति और समाज, दोनों के जीवन में अहिंसा को मूलभूत बना देता है, जो दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पश्चिम के विचारक भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि जहाँ राजनैतिक और आर्थिक सत्ता अत्यधिक केन्द्रित होती है, वहाँ लोकतन्त्र का समुचित विकास नहीं हो सकता। अत्यधिक केन्द्रीयकरण से मनुष्य की सृजन शक्ति दब जाती है, स्वतंत्रता के लिए कोई अवकाश ही नहीं रह जाता और अपने आप काम करनेवाले मनुष्य की भाँति वह जड़ बन जाता है। मार्शल टीटो ने भी युगोस्लाविया में विकेन्द्रीकरण के प्रयोग प्रारम्भ कर दिये हैं। बेकारी दूर करने का प्रश्न भी विकेन्द्रीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। स्वयं संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में लाखों आदमी बेकार हैं। वहाँ भी अब विकेन्द्रीकरण की दिशा में लोग मोवने लगे हैं।

बेकारी की समस्या

भारत जैसे कम विकसित और घनी जनसंख्यावाले देश में तो गृहउद्योगों

को बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश में बिना फैलाये हम बेकारी को काम देने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गांधीजी का सादी और ग्रामीणों का कार्यक्रम केवल सैद्धान्तिक वस्तु नहीं है, वह पूर्णतः एक व्यावहारिक योजना है, जिसमें देश के असह्य बेकारी की शक्ति का सदुपयोग सहज सम्भाव्य है। इस प्रकार के मासिक विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह नहीं है कि इसमें विज्ञान के आविष्कारों से लाभ नहीं उठा सकेंगे। गांधीजी का उद्देश्य केवल उत्पादन के ढेर लगाना नहीं था, बल्कि बेकारी को दूर करते हुए उत्पादन बढ़ाना था, जिससे समाज का स्वास्थ्य बना रहे और उसका विकास भी होता रहे। गांधीजी इस बात पर बड़ा बल देते थे कि प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ से परिश्रम करे और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे। वे मनुष्य की नैतिक और आध्यात्मिक उत्थिति के लिए भी शरीरश्रम को आवश्यक मानते थे। विज्ञान की प्रगति के कारण अब अहिंसा अनिवार्य हो गयी है। अब तो यदि जीवित रहना है तो शान्ति-युक्त सह-जीवन, अर्थात् अहिंसा के बिना काम नहीं चल सकता है। मानवता और आध्यात्मिकता पर ध्यान दिये बिना यदि हम केवल भौतिक मूल्यों के पीछे ही दौड़ते रहे तो यह मुझे मुख्य विज्ञान और यंत्र समाज का कल्याण करने के स्थान पर जीवन में विष धोना देंगे और समाज को विनाश की गर्त में पहुँचा देंगे।

ग्रामीणस्थान

नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा शहरी की अपेक्षा गाँवों में अधिक अच्छी तरह से हो सकती है। इसीलिए तो गांधीजी चाहते थे कि भारत में शहरी और पारिचार्य सम्मता के ढंग के बड़े-बड़े उद्योगों का विकास न हो, अपितु छोटी-छोटी इकाइयों अर्थात् ग्रामों का विकास हो और इनमें छोटे-छोटे उद्योग एवं कारखाने भी हो जो इनकी आवश्यकताओं को पूरी कर दिया करें। गाँवों में यदि ये सुविधाएँ हो जाती हैं तो गाँवों का उजड़ना बन्द हो जायगा और ग्रामीण स्वाभाविक मुक्त वातावरण में रह सकेंगे।

शिक्षा की परिकल्पना

गांधीजी के इन विचारों एवं परिकल्पनाओं की पृष्ठभूमि में अब हम उनके शैक्षिक विचारों को स्निग्धपूर्वक समझ सकेंगे। शिक्षा की परिभाषा करते हुए गांधीजी ने लिखा है, 'शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास से है। साक्षरता शिक्षा की अन्तिम सीढ़ी नहीं वही प्रथम सोपान है। यह तो पुरुष और स्त्री को

शिक्षित करने का एक साधन है। अपने में साक्षरता शिक्षा नहीं कहला सकती।" गांधीजी शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का आधार मानते थे। वे विद्यार्थी को शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा के समन्वित रूप से कुछ भी कम देने के पक्ष में न थे। शिक्षा के लक्ष्यों की ओर सकेत करते हुए गांधीजी ने कहा है "यदि एक मनुष्य की उन्नति होती है तो उससे संसार की उन्नति होती है और यदि एक मनुष्य का पतन होता है तो सारे संसार का पतन होता है।" गांधीवाद का कहना है कि व्यक्तियों के सुधार और उनकी उन्नत अवस्था के द्वारा ही समाज की उन्नत अवस्था स्थापित हो सकती है। अपने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि देश और समाज का उत्थान व्यक्ति के चारित्रिक उन्नयन पर ही निर्भर है। जीवन के प्रत्येक अंग तथा समाज-कार्य के प्रत्येक विभाग में चरित्र का हास ही आज बुरे परिणाम प्रकट कर रहा है। शिक्षा द्वारा राष्ट्र के चरित्र को ऊँचे स्तर पर ले जाने की अविलम्ब आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा गांधीजी यंत्रीकरण के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने लिखा है, "यंत्रीकरण से मेरा मूल विरोध इसी कारण है कि उसके बल पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करता है। अतएव, व्यावसायिक उद्वेग का महत्व स्वीकार करते हुए भी हम उसे भारतीय शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य नहीं मान सकते।" डा० एम० एस० पटेल ने गांधीजी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा है, 'गांधीजी रूप में प्रकृतिवादी, लक्ष्य में आदर्शवादी और शैली में प्रयोजनवादी हैं।'

शिक्षण-शैली

गांधीवादी शिक्षण-शैली की आधारशिला मनोविज्ञान है। गांधीजी का मत था कि बालक के ऊपर दबाव डालकर उसे पुस्तक रटाने से उसके विकास का भाग भवबद्ध हो जाता है। वे मनोवैज्ञानिक स्थिति को लक्ष्य बनाकर बालक की रुचियों के माध्यम से ही उसे सिखाने के पक्ष में थे। इस विचार की पुष्टि में बालक की प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में वे किसी न-किसी उद्योग का समावेश अनिश्चित समझते थे। उनके विचार में बालक निष्क्रियता को कभी पसन्द नहीं करता। वह थोड़ा-थोड़ा चाहता है, स्वयं अपने नन्हें हाथों से कुछ करना चाहता है। प्रारम्भिक शिक्षा में अपनाये जानेवाले उद्योग अथवा शिल्प को गांधीजी यात्रिक रूप कभी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने लिखा है कि शिल्प की शिक्षा से मेरा अभिप्राय शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सम्पूर्ण शिक्षा से है। अतः गांधीजी बाल-मनोविज्ञान तथा बाल रुचियों पर शिक्षा

परियोजना को आधारित कर उसे बाल-केन्द्रित तथा माध्यम रूप में उद्योग को अपनाकर उसे उद्योग-केन्द्रित बनाना चाहते थे। वे उद्योग की शिक्षा का एक सामान्य विषय बनाने के पक्ष में न थे, अपितु उसे केन्द्र बनाकर अन्य सभी विषयों का अध्ययन उसीके माध्यम से कराना चाहते थे। गांधीजी के प्रस्तुत विचारों पर स्पष्टतः प्रयोजनवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है और वे जान बूझी से सहमत होते हुए पाठ्य क्रम का निर्वाचन ही क्रियाशीलता पर आधारित रखना चाहते थे। अतः गांधीवादी शिक्षण शैली को हम संक्षेप में बाल-केन्द्रित तथा उद्योग-केन्द्रित शिक्षण शैली कह सकते हैं। कोठारी-आयोग (१९६४-६५) ने भी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर वर्क एक्स्पेरिमेंट्स की सबल सन्तुति की है।

अनुबन्धित पाठ

गांधीजी बच्चों की शिक्षा का श्रीगणेश तकली से करना चाहते थे। बच्चों की शिक्षा तकली के माध्यम से किस प्रकार सम्भव हो सकती है इसे हम यहाँ उदाहरण के रूप में गांधीजी के ही शब्दों में 'हरिजन सेवक' (११-६-३८) से उद्धृत कर रहे हैं :—“घोड़ा तकली से परिचित कराने के पश्चात् लड़कों को अब मैं सिखाऊँगा कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में तकली का क्या स्थान प्राप्त था। इसके बाद मैं उन्हें उसका थोड़ा-सा इतिहास बताऊँगा और यह भी बताऊँगा कि उसका पतन कैसे हुआ। फिर भारतवर्ष के इतिहास के सशिष्ट क्रम पर आऊँगा—प्रारम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी से या उससे भी पहले मुसलिम-काल से कहूँगा। उन्हें तपसीलवार यह बताऊँगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तिजारात ने किस तरह हमारे देश का शोषण किया और हमारी इस मुख्य वस्तुकारी का दम किस तरह इरादतन घोटा गया और अन्त में इसका खातमा कर डाला गया। इसके बाद तकली के यत्र-शास्त्र का, उसकी बनावट का सशिष्ट कोर्स चलेगा। शुरू शुरू में मिट्टी की या घाटे की छोटी-सी गोली गुलाकर और उसके ठीक मध्य में बाँस की सीक डालकर तकली बनायी गयी होगी। बिहार और बंगाल के कुछ भागों में अब भी इस विस्म की तकली दैमने में आती है। इसके बाद मिट्टी की गोली की जगह ईंट की चकती ने ले ली। और अब आज ईंट की चकती की जगह लोहे या फौलाद और पीतल की चकती ने और बाँस की सीक की जगह फौलाद के तार ने ले ली है। यहाँ भी हम काम के काफ़ी प्रश्न सोच सकते हैं। जैसे 'चकती और तार की नाप इतनी ही क्यों रखी गयी है? इसमें ज्यादा या कम क्यों नहीं?' इसके बाद कपास पर थोड़े-से व्याख्यान दिये जायेंगे। जैसे, कपास खासकर किस तरह

की जमीन में पैदा होती है, उसकी कितनी किस्मे है, किन देशों और हिन्दुस्तान के किन प्रांतों में वह उगायी जाती है, वगैरह-वगैरह। कपास की खेती के बारे में और उसके लिए कौनसी जमीन उपयुक्त हो सकती है, इस बारे में भी कुछ ज्ञान कराया जा सकता है। इससे हम थोड़ा खेती-बारी के बारे में भी जान लेंगे। कटाई के तारों को गिनती गजों में निकालना, सूत का नम्बर मापना करना, लच्छियाँ बनाना, बुनकर के लिए उसे तैयार करना, कपड़े की अमुक बनावट में कितने गज सूत लगेगा आदि बातों द्वारा पूरा प्रारम्भिक गणित सिखाया जा सकता है। कपास उगाने से लेकर बुनाई, कपास बुनना, मोटना, घुटना, काटना, माँड़ी लगाना, बुनना तक की सभी क्रियाओं का अपना-अपना सम्बन्ध यज्ञ-शास्त्र, इतिहास और गणित से है। इसमें मुख्य कहना यह है कि बच्चों को जो भी दस्तकारी सिखायी जाय, उसके द्वारा उन्हें पूरी तरह से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाय। उद्योग की सभी क्रियाओं के द्वारा आपको बच्चों के अन्दर जो भी अच्छी चीजें हैं, उन सबको विकसित करना है।”

सर्वांगीण विकास

इसी क्रम में गांधीजी ने ‘हरिजन सेवक’ (१७-४-३७) में प्रागे लिखा है कि “यदि बचपन से बालकों के हृदय की वृत्तियों को ठीक तरह से जोड़ा जाय, उन्हें खेती, धरखा आदि उपयोगी कामों में लगाया जाय और जिस उद्योग द्वारा उनका शरीर खूब कसा जा सके, उस उद्योग की उपयोगिता और उसमें काम आनेवाले औजार वगैरह की बनावट आदि का ज्ञान उन्हें दिया जाय, तो उनकी बुद्धि का विकास सहज ही होता जायगा और नित्य उसकी परीक्षा भी होती जायगी। ऐसा करते हुए गणित-शास्त्र आदि के जिस ज्ञान की आवश्यकता हो वह उन्हें दिया जाय और विनोद के लिए साहित्य आदि का ज्ञान भी देते जायें, तो तीनों वस्तुएँ सन्तुलित हो जायेंगी और उनका कोई अंग अविकसित न रहेगा। मनुष्य न केवल बुद्धि है, न केवल शरीर, न केवल हृदय या आत्मा। तीनों के एक समान विकास में ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होगा। इसमें सच्चा धर्म-शास्त्र है। इसके अनुसार यदि तीनों का विकास एक साथ हो तो हमारी उलझी हुई समस्याएँ आसानी से मुलज आयेंगी।”

उद्योग की आत्मनिर्भरता

गांधीवादी निष्ठा की एक विशेषता माध्यम रूप से चुने जानेवाले उद्योग का आत्मनिर्भर होना है। गांधीजी उद्योग की आत्मनिर्भरता पर इसलिए जोर

देते हैं कि इससे विद्यार्थी अपने भावी जीवन में आत्मनिर्भर बनने और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने की प्रेरणा पाता है। इस प्रकार गांधीजी के मतानुसार यह शिक्षा विद्यार्थी के भावी जीवन में बेकारी के विरुद्ध महान् शक्ति बनकर जगती है। शिक्षा में उद्योग के समावेश में न केवल छात्रों के व्यक्तित्व का सामोपाय विकास ही होगा, प्रत्युत पाठशाला और उसके बड़े रूप समाज, दोनों में आत्मनिर्भरता का साम्राज्य होगा।

उद्योग को आत्मनिर्भर बनाये रखने के लिए विद्यालयों में अनुसंधान और शोध की जायगी। विद्यार्थी स्वयं कला के उत्थान के लिए अपनी सुकोमल बुद्धि के साधन में नये-नये प्रयोग करेंगे। प्रयोगों में न केवल उन्हें आगे बढ़ने का पथ प्रदर्शन ही मिलेगा अपितु वे अपने अपने कार्य में दक्ष चित रहने से सत्यान्वेपी साधन ग्रहण का भी सम्यक पालन कर सकेंगे। उद्योग का आधार प्रायः सामूहिक क्रियाशीलता होती है अतः छात्रों में स्वभावतः ही परस्पर सहयोग सहकारिता और सम्मान के गुणों का भाविर्भाव होगा। वे दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, अपने चारों ओर सामाजिक वातावरण की स्थापना करेंगे और बदले में अपने अधिकारों का सम्यक लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व का परिवर्धन गांधीवादी शिक्षा की एक और विशेषता है।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा

गांधीजी के अनुसार बालक की प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा निःसंदेह बालक को सुगमतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने में सहायता नहीं दे सकती। उसके अनेक भाव कह न सकने के कारण अन्दर ही फुटकर रह जाते हैं। वह निराश हो जाता है निराशा गम्भीर होती है और वह समय से पूर्व बूढ़ा हो जाता है। बालक अपना बुल-बुलान सहज चबलता तथा हास्य खो बैठता है, दूसरी भाषा उस पर बोझ बन जाती है वह दब जाता है पिस जाता है। उसके गुणों का विकास नहीं होता और उसके व्यक्तित्व का ह्रास हो जाता है।

बेसिक शिक्षा

ग्राम की सबसम्पन्न इकाई के रूप में दिखाने के इच्छुक महात्मा गांधी प्रायः की आत्मनिर्भरता को अपना लक्ष्य बनाते हुए और उसी लक्ष्य को व्यावहारिक बनानेवाली बेसिक शिक्षा की योजना दी है जो बालक को विमुक्त सैद्धान्तिक या पुस्तकीय वातावरण में बचा लेती है और उसकी क्रियाशील चर्च की सतुष्टि

का कारण बनती है। प्रस्तुत शिक्षा क्रियाशील और उत्पादक है। देश भर के बालक एक ही ढर्रे पर शिक्षा प्राप्त करेंगे, सक्रिय रहेंगे और उत्पादन करेंगे। ऐसा करने से प्रादेशिक सकीर्णता का अन्त हो जायेगा और वे सब परस्पर अनेक होते हुए भी एक प्राण बने रहेंगे। उनमें परस्पर के प्रति लगाव होगा, वे मिलकर कदम-से-कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव पनपेंगे। यह शिक्षा शारीरिक विज्ञान की भी उपेक्षा नहीं करती। विद्यार्थी को बौद्धिक परिपक्वता ही नहीं, शारीरिक परिपक्वता प्रदान करने की योजना भी इसमें है। डा० आकिर हुसेन समिति ने इस पर मत प्रकट करते हुए लिखा था कि शारीरिक शिक्षा में मानवीय प्रस्थित्व अधिक पुष्ट और योग्य हो सकता है। गांधीजी की शिक्षा पद्धति पुरातन छड़ियों के ३ घाट पर नहीं, ३ एच पर आधारित है। यह रीडिंग राइटिंग-अर्थमेटिक तक ही सीमित नहीं, यह हैंड, हेड और हाट की शिक्षा है।

उपसंहार

वस्तुतः गांधीजी ने हमें जो भी दिया, महान् विचार-धारा, उसका सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप तथा उसे व्यवहार में रखने के परिस्थित्यानुकूल अपेक्षित साधन, जीवन के उच्च लक्ष्य, लक्ष्यों का मूल्यांकन और उस पर भी सत्य, अहिंसा और प्रेम की मणि माला, सब अनूठा और सरस दिया। मानव-जीवन के अतः विक्षत वलस्यल पर अनुलेप सद्भा सदेश दिया, मानवता का आह्वान किया और पुनीत नैतिकता को मनुष्य की समिती बनाकर भारतवासियों ने हृदय-परिवर्तन कर दिये। महात्मा गांधी का प्रस्तुत महत्त्व युगो तक इसी प्रकार धारा रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति : एक समीक्षात्मक दृष्टि

शंकरलाल त्रिवेदी

नीति-निर्धारण के आधार पर

आश्चर्य की बात है कि मात्र आजादी के २२ वर्ष बाद भी हमारी शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं है। आज तक राष्ट्र यह निर्णय नहीं कर पाया है कि शिक्षा में हम चाहते क्या हैं? राष्ट्रीय नीति निर्धारण में प्रायः राजनीति अपना दाव मेल जाती है।

आयोग बनते हैं नीति निर्धारण के लिए, लेकिन किसी आयोग ने यह निश्चय नहीं किया कि हमारी शिक्षा के दायित्व आधार क्या हैं। प्रत्येक आयोग ने मानव-जीवन के दायित्व मूल्यों को कम महत्व देकर अपना अधिक ध्यान एकमात्र भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की तरफ लगाया है जैसे मानव जीवन भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रसादा कुछ है ही नहीं। राष्ट्रहित के बजाय विभिन्न राज्य एवं समुदायों की माँगों को पूरा करने का ही प्रयत्न किया है। आयोगों के अधिकतम सुझाव आज भी विषय-केन्द्रित ही जान पड़ते हैं। इसमें कोई सशय नहीं कि तकनीकी दक्षता एवं ज्ञान भण्डार आज की शिक्षा के प्रमुख ध्येय हैं, लेकिन हेनरी के कथनानुसार—‘इन सबके होते हुए भी कुछ हम भूल रहे हैं वह बुद्धि कि जो हमें मुख-शान्ति के साथ रहने में सहायता कर सके।’ रसेल के शब्दों में आज बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता एवं बढ़ते हुए पारस्परिक विनिमय के सत्तार में प्रगति की संकल्पना स्पष्ट करना भी मुश्किल है। मानव-मस्तिष्क शायद ‘प्लेटो’ के आदर्श-स्वप्न (यूटोपिया) तक नहीं पहुँच सके, लेकिन ऐसा एच० आर० हेय का कहना है कि यदि वह पशुता से परे दृष्टि करके देखने की तरफ देखता ही रहे तो हम अज्ञानजन्य अनेक विपत्तियाँ भी देख सकते हैं।

शिक्षा-नीति के निर्धारण में एक अन्य बाधा भी है। यद्यपि प्रजातन्त्र व्यक्ति, समाज, व्यक्तित्व आदि शब्दों का प्रयोग तो हम करते हैं, परन्तु आज तक हमारे सामने इन शब्दों का सही एवं स्पष्ट रूप नहीं आया है। किसी आयोग ने यह कहीं स्पष्ट नहीं किया कि भारतीय व्यक्तित्व कैसा और क्या होगा? भारतीय नागरिक का स्वरूप क्या होगा और कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करने की दृष्टि कल्पना करते हैं। जब तक हमारे सामने व्यक्तित्व का यह स्पष्ट

न हो, जिसे हम शिक्षा के माध्यम से निखारना चाहते हैं, तब तक शिक्षा-नीति का सही निर्धारण नहीं हो सकता।

अतः राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के निर्धारण में हमें स्थायित्व लाना है। हमें यह देखना है कि राजनैतिक अथवा प्रशासनिक परिवर्तनों से शिक्षा-नीति मुक्त रखी जा सके। हमें हमारी सकल्पनाओं को अद्यतन भारत के शिक्षा-दर्शन के आधार पर स्पष्ट करना है। साथ ही कुछ सैद्धान्तिक आग्रह-दुराग्रह, जो हमारी वास्तविक परिस्थितियों की तरफ धाँसे बन्द करने को बाध्य करते हैं, उन्हें भी दूर करना होगा। भारतीय सामाजिक संरचना में जातिगत वर्गीकरण एक तथ्य है, लेकिन जातिविहीन समाज की कल्पना नीति-निर्धारण में इस तथ्य पर विचार करने से रोक देती है। वैसे ही वर्ग-प्रधान नागरी समाज में वर्ग-हीन समाज की कल्पना वर्ग प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में हमें रोकती है। वर्गनिरपेक्षता के कारण धार्मिक शिक्षा-प्रदत्त उच्च गुणों का लाभ हमारी शिक्षण-संस्थाएँ बालकों को नहीं दे सकतीं।

जब हम आवश्यकताओं को आधार बनाकर नीति निर्धारण में लग जाते हैं तब एकमात्र आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताएँ ही आधार बन जाती हैं। कौठारी-आयोग ने भी उत्पादन को ही प्रथम आधार बनाया है और उसके साथ विज्ञान एवं तकनीकी जानकारी को सम्बद्ध किया है। जीवन के शाश्वत प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भौतिक आवश्यकताओं को प्रधानता न मिले। जैसे हेगेल का कहना है, "इन प्रश्नों को हमें आज की समस्याओं के सम्बन्ध में ही देखना होगा।" लेकिन जीवन के प्रयोजन एवम् मूल्यों पर दर्शन एवम् विचारों का प्रभाव रहता ही है। और इसी दर्शन व आधार पर बुद्धिमानी के साथ जिसे प्रेम है वह बुद्धि के उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करने की खोज करते ही रहते हैं। शिक्षा-नीति निर्धारणकर्ताओं को यह याद रखना चाहिए कि दर्शन हमें समुचित कल्याणमय जीवन का दृश्य प्रदान करता है। जिसे शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। मानव की सुपुष्ट आध्यात्मिक प्रवृत्ति को जाग्रत करने के लिए भी दर्शन की आवश्यकता है।

मनोविज्ञान को हम दर्शन से भिन्न नहीं कर सकते। मानव-प्रकृति और दिशिष्ट दृष्टि से शिक्षार्थी, शिक्षक एवं शिक्षा के आह्वक समाज के अंग, उनकी मनःस्थितियों का अध्ययन आदि तत्वों का सम्यक् ज्ञान शिक्षा-नीति के निर्धारण में अत्यन्त आवश्यक है। उच्चतम शिक्षा-योजना मनोवैज्ञानिक आधार व बिना भ्रमरूप रहती है। हमारी शिक्षा-नीति बनाते समय कभी हमने

व्यापारी, उद्योगपति, नौकर-वर्ग अथवा अधिकारी-वर्ग को सलाह नहीं ली। शिक्षानीतियाँ सामूहिक मनोवृत्ति के अध्ययन के बिना एवम् बाल-मनोविज्ञान के आधार के बिना पगु ही रहती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति राष्ट्रीय जीवन की कल्पना को साकार करने का मार्ग-दर्शन है एवम् तदनुकूल नीतियों का अनुकूलन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संचित सस्कृति एवम् परम्पराओं को सजाये रखना तथा नूतन परिस्थिति के परिवर्तनों को बिना विकृति के आत्मसात् करना है। जीवन में आयातित ज्ञान और परम्पराएँ जब तक राष्ट्रीय शिक्षा में आत्मसात् एवम् शोषित नहीं होनीं तब तक शिक्षा श्रेयस्कर नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय जीवन की परिकल्पना को पूर्ण एवं पुष्ट करने के लिए शिक्षा-नीति निर्धारण में हमें राष्ट्रीय, सामाजिक, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम यह मानते हैं कि व्यक्ति एवं समाज एक-दूसरे के पूरक हैं, हम व्यक्ति को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। कोठारी आयोग ने जितना महत्व सामाजिक आवश्यकताओं को दिया है उतना व्यक्ति को नहीं दिया। इसमें भी फिर बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक एवम् भौतिक सभी आवश्यकताओं को समान रूप से हमें स्थान देना चाहिए। सिर्फ गरीबी की दुहाई देकर भौतिक पक्ष को ही सबल बनाये रखना राष्ट्रीय चरित्र के लिए अहितकर ही है। भारतीय विद्यार्थी को यदि आनोडित, शक-विशिष्ट एवम् अन्तर्जात हताशा से घबाना है और उसमें व्याप्त घोर नैराश्य को दूर करना है तो आध्यात्मिक एवम् भावात्मक आवश्यकताओं पर पूर्ण विचार-नीति-निर्धारण के समय होना चाहिए। भावात्मक सन्तुष्टि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। वैसे ही आध्यात्मिक शिक्षाजन्य नैराश्य प्रतिरोधक शक्ति की भी राष्ट्र की आवश्यकता है।

हमारी निर्धारित शिक्षा-नीति

गत वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा-नीति पर एक निर्णय पारित किया है। इसका अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि अभी बीस वर्ष के पदचात भी कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा हमारी शिक्षा-नीति में कोई शाश्वत तत्त्व अथवा आधारभूत नीति हम नहीं ला सके हैं। शिक्षा-नीति में सबसे प्रथम वाक्य यह है—“ब्रिटिशकाल में जो भारत में शिक्षा थी वह न शिक्षा थी, न वह भारतीय थी।” इसी सन्दर्भ में आज जो शिक्षा-नीति निर्धारित की गयी है, उसे देखें तो क्या उसमें सही शिक्षा एवम् भारतीयता का निर्धारण

स्पष्ट नजर आता है। सर्वप्रथम तो 'भारतीय' की सकल्पना ही हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समुदाय अपनी-अपनी दृष्टि से 'भारतीय' शब्द का अर्थ निभाकते हैं। परिणामतः हमारे सामने यही स्पष्ट नहीं है कि 'भारतीय शिक्षा' कैसी हो? इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा-नीति-निर्धारण में इस सकल्पना को स्पष्ट कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से कुछ ऐसी परम्पराएँ एवम् व्यवहार हमें निश्चित करने पड़ें जिनको पाश्चात्य से भिन्न 'भारतीय' हम वह सकते हों। इसको जब हम निर्धारित करेंगे तभी 'राष्ट्रीय भावना' के उद्देश्य की हम पूर्ति कर सकेंगे।

शिक्षा में जितनी स्वतन्त्रता होगी उतनी ही शिक्षा फलवती होगी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में इस 'स्वतन्त्रता' का कहीं भी संकेत नहीं है। राजकीय नियंत्रणों में हमेशा शिक्षा का स्थान गौण ही रहा है और शिक्षाशास्त्रियों के बजाय राजनीतिज्ञों ने ही शिक्षा की नीति निर्धारित की है। आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार न्याय-विभाग कार्यपालिका से स्वतंत्र है वैसे ही शिक्षा भी शासन के नियंत्रण से मुक्त हो जानी चाहिए और इसका संचालन पूर्णतः शिक्षाशास्त्रियों के हाथ में ही सौंपा जाना चाहिए।

आज की शिक्षा-नीति की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह एकांगी है। शिक्षा-नीति-निर्धारण में सर्वाधिक ओर दो बातों पर ही दिया जाता है— (१) विज्ञान, एवं (२) भौतिक आवश्यकताएँ। विज्ञान की आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन जब हम यह जानते हैं कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी अन्य विषयों को पढ़ते हैं तब आवश्यकता से अधिक महत्त्व किसी एक शाखा को देना कई दोषों को उत्पन्न करता है। आज के विज्ञान के विद्यार्थी सामाजिक व्यवहार, दर्शन एवं संस्कृति की दृष्टि से किसी समस्या को देख ही नहीं सकते। इस प्रकार इनका एकांगीपन साधारण जीवन-प्रवाह में उन्हें भ्रमण ही रखता है।

यह सामान्य प्रवृत्ति है कि मनुष्य अपनी भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं को प्रथम स्थान दे, लेकिन हुआ यह कि शिक्षा-आयोग ने सर्वाधिक महत्त्व उत्पादन को दिया है। यदि उत्पादन आवश्यक है तो उत्पादन करनेवाला मनुष्य उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। हम यदि यह सोचें कि पहले हम उत्पादन बढ़ा लें, फिर मनुष्य को ठीक कर लेंगे तो यह भूल होगी। आज हम देख रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने के कई प्रयत्नों को करते हुए भी भारत के लोगों में काम न करने की, अधिक भुनाफा कमाने की, तोड़-फोड़ की, हड़तालों की, घालस्य की, एवं अपने ही स्वार्थ को देखने की जो प्रवृत्ति है वह उत्पादन को

घौर पीछे धक्का रही है। जहाँ तक भापाई समस्या का प्रश्न है, शिक्षा में भापा की समस्या होनी ही नहीं चाहिए। यदि शाला में जो भापाएँ चाहें उन्हें पढ़ाने की स्वतंत्रता दे दी जाय एवं अनिवार्यता घौर प्रशासनिक नियंत्रण हटा दिया जाय तो अपने आप समस्या का समाधान हो जायेगा। शिक्षा का वास्तविक समाज जिन भापाभा की आवश्यकता समझेगा अपने बालक को पढ़वायेगा और बालक अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार दो भापाएँ भी सीख सकता है और चार भी। इसके अभाव में समस्या को मुलजाने का एक यह भी माग है कि सारे राष्ट्र में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाय और राष्ट्र की चौदह भापाभा में से कोई दो भापाएँ अथवा इससे अधिक भापाएँ बालक सीखें। जब तक अंग्रेजी की अनिवार्यता बनाये रखते हैं और हिन्दी पर नारेबाजियों से जोर दे रहे हैं तब तक भापा-समस्या का हल मुश्किल है। सभी फामूलि समाप्त कर दिये जायें, प्रादेशिक अप्रादेशिक भापा के भेद को समाप्त कर दिया जाय, अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा दी जाय तो समाज अपनी आवश्यकता की भापा अपने आप चुन लेगा और विकसित कर लेगा।

अध्यापकों के प्रशिक्षण का जहाँ तक प्रश्न है हमारी राष्ट्रीय नीति जब तक उसे दैनिक व्यावहारिक कार्यों से नहीं जोड़ेगी एवम् पंचवर्षीय मूल्यांकन नहीं करेगी, प्रशिक्षण का प्रभाव अध्ययन-अध्यापन पर नहीं रहेगा। वैसे ही चयन एवं पदोन्नति की प्रणालियों में अध्यापक कितना सतत अध्ययन करता है एवं शिक्षा-क्षेत्र में उसका कितना योगदान, प्रयोग प्रकाशन आयोजना एवं प्रवचनों के माध्यम से है समाज में उसका प्रभाव किस प्रकार का है इसको ध्यान नहीं मिलेगा तो गुणात्मक विकास भी मुश्किल से ही हो सकेगा।

अब हम प्रसार-नीति पर भी पुनर्विचार करना होगा। प्रसार की गति धीमी करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अति प्रसारवाद ने आज कई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। भवन की अध्यापकों की, साधन-साधनों की स्तर गिरने की इत्यादि कठिनाइयाँ इतनी अधिक हैं कि वर्तमान विद्यालयों की परिस्थितियाँ देख कर दुःख होता है। प्रसार की धुन में कितना ही समय अध्यापकों का व्यय में ही नष्ट होता है। यदि वास्तव में प्रसार की गति इतनी ही तज रही तो आने वाले वर्षों में गुणात्मक दृष्टि से हम राष्ट्र को लाभ नहीं पहुँचा सकेंगे।

प्रौढ शिक्षा को भी आज हम राष्ट्रीय नीतियों में महत्त्व का स्थान दे रहे हैं। यदि इतना ही ध्यान हमने इस बात पर दिया होता कि नये प्रौढ अधिष्ठित न होने पायें तो आज समस्या इतनी जटिल नहीं होती साथ ही जो प्रौढ प्रशिक्षित होने हैं वे भी कुछ समय बाद जैसे-वैसे ही हो जाते हैं। यह कार्य

अध्यापको से ही लिया जाता है एवं निशुल्क लिया जाता है। परिणामतः प्रौढ शिक्षा का लाभ राष्ट्र को नहीं मिल पाता है। अतः इस पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। मेरा तो यही विचार है कि गाँवों के बालक यदि सभी शिक्षित हो जायें तो प्रौढों की समस्या अपने आप ही कुछ वर्षों में समाप्त हो जायगी। अतः अधिक जोर प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया जाय तो अधिक लाभ होगा। प्रौढों को पढ़ाना ही है तो ४० वर्ष के ऊपर की आयु के लोगों को खींचने की इसमें आवश्यकता नहीं है। प्रौढ शिक्षा का स्तर कक्षा ५ वी तक का निर्धारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। सिर्फ अक्षरज्ञान हस्ताक्षर करना सो तक पढ़ाटे और एक-दो गीतों को गा सकने में ही प्रौढ शिक्षा समाप्त नहीं हो जानी चाहिए।

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति ने अभी तक स्पष्ट रूप से यह नहीं अपनाया कि खेलकूद, व्यायाम, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं बालक के व्यवहार को विषयाभ्यास के समान स्तर को ही महत्व दिया जाय। अभी हम वही ब्रिटिशकालीन विषयो-मुखी तथा कक्षागत प्रणाली पर चल रहे हैं। बालक का सर्वांगीण विकास तब तक सम्भव नहीं, जब तक इन प्रवृत्तियों को महत्व नहीं मिलता।

धमनिरपेक्षता की नीति का हमने तो यही अर्थ लगा लिया है कि धम का कहीं नाम तक नहीं हो। सारी शिक्षा-नीति में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञान विज्ञान के असंतुलित घुसाइयों का आध्यात्मिक चेतना को जागृत किए बिना परिष्कार नहीं कर सकेंगे।

धर्म में से आस्था हटाकर हम रिक्तता अवश्य उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन उस रिक्तता को भरने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। माँ-बाप अशिक्षित हैं और शालाओं में भी नैतिक धार्मिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बालक एकमात्र भौतिक सुख-सुविधा के अलावा और क्या देखेगा? मानवीय गुणों का विकास सम्भव ही नहीं है। अतः जब वह समाज में प्रवेश करता है तब सिवाय अपने स्वार्थ के कुछ नहीं देखता। हमारी शिक्षा नीति में इस समस्या का निराकरण होना चाहिए।

हमारी शिक्षा-नीति कृषि पर आज सर्वाधिक जोर देती है। कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है यह सत्य है। कृषि से ही अन्न एवं कच्चा माल प्राप्त होता है इसमें भी सन्देह नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जितना नार हमने कृषि पर दिया है उतना ही भार हम उद्योगों पर देते तो आज कृषि एवं उद्योग, दोनों ही समुन्नत होने और विदेशी मुद्रा की कमी नहीं होती। कृषि, हमेशा न्यून से

न्यूनतर उत्पादन देनेवाला धन्य है। कृषि में आज भी हम उतने आश्वस्त नहीं हो सकते जितने उद्योगों में, और उद्योग के साथ कृषि तो अपने आप बढ़ती ही है। साथ ही घनाभाव को हम उद्योग से अर्जित धन से भी पूरा कर सकते हैं। कृषि का लाभ भी हमें बहुत देर से मिलता है, साथ ही आज भूमि पर इतना भार है कि कृषि को अधिक महत्त्व देने से शहरी जनता भी कृषि की तरफ मुड़ रही है। परिणामतः यह भार और अधिक बढ़ रहा है। गाँवों में बेरोजगारी बड़ रही है। छोटे-छोटे खेत होने से महँगे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग सम्भव नहीं है। वैज्ञानिक खाद का यह प्रभाव हो रहा है कि पित्त हँसते हैं और पुत्र रोयेंगे। अतः राष्ट्रीय शिक्षा-नीति को कृषि एवं उद्योग में समुत्तन बनाये रखने में समर्थ होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति ने जो उद्देश्य निर्धारित किये हैं उनमें कहीं दर्शन एवं मनोविज्ञान को आधार नहीं बनाया गया। चारों ही उद्देश्य एकमात्र वर्तमान बाहरी आवश्यकताओं को ही देखने हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से मनुष्य मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य-जाति की मानसिक कुठारों को दूर करना होगा। नैराश्य एवं हताशा से सन्तर्पण करने की शक्ति विकसित करनी होगी एवं व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन का आधार भी निश्चित करना होगा। हमारी निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में इसका कोई आधार निश्चित नहीं किया गया है। हम भारतीय शिक्षा दर्शन निर्धारित करना पड़ेगा, तभी शिक्षा-नीति सफल बन सकेगी।

हमने व्यक्ति एवं समाज, दोनों को विकसित करने का बीड़ा उठा रखा है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय नीति का प्रश्न है, व्यक्ति के विकास के लिए इसमें बहुत कम गुंजाइश रखी गयी है। समूह को हमने अधिक ध्यान में रखा है। प्रमाणात्मक विकास पर जितना जोर दिया गया है उतना ही व्यक्ति की प्रतिभा के विकास के लिए कम स्थान है। आज आजादी के बीस साल बाद सही रूप से प्रतिभाओं को खूँड़ने एवं विकसित करने की कोई न-कोई नीति हमें निर्धारित करनी पड़ेगी।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को भी हमें बदलना होगा। विश्व-विद्यालयों को अध्यापन-केन्द्रों एवं परीक्षा-केन्द्रों के रूप में बनाये रखने के बजाय एकमात्र अध्ययन-केन्द्रों के रूप में ही विकसित किया जाना चाहिए। जिनको स्वयं अध्ययन करना है वे वहाँ जितने दिन रहना हों, अपनी इच्छा से रहे। विश्व विद्यालय के प्राध्यापक मार्गदर्शक मात्र रहे, चाहे विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन करें चाहे किसी निश्चित विषयों पर प्राध्यापकों, वर प्रत्यक्ष मुझे अध्यापक-समय-

चर्चा आयोजित करें। वर्ष भर रहना एव उपस्थित की अनिवार्यता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नियमित एव प्राइवेट विद्यार्थियों का भेद समाप्त कर अध्ययन की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी पर ही डाल दी जाय। इस प्रकार यदि विश्वविद्यालय अध्ययन-केन्द्र बनेंगे और विद्यार्थी स्वयं अध्ययन के लिए जिम्मेदार होंगे तो आज की अनुशासनहीनता की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जायगी।

हम इन सभी बातों पर विचार करते समय कभी-कभी यह भी गुनते हैं कि पहले आवश्यकताओं की पूर्ति होगी उसके बाद ही मनुष्य चरित्र, धर्म, गुण, सभ्यता एवम् सस्कृति के बारे में सोचता है। लेकिन यदि हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खो जायेंगे और मनुष्य मानवता से रिक्त होता जायेगा तो फिर उसका इलाज आसान नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का समावेश होना चाहिए। हमें विश्वास है हमारे शिक्षाशास्त्री समय रहते हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

—‘जन शिक्षण’ में साभार।

आचार्यकुल : लक्ष्य और संगठन

वंशीधर श्रीवास्तव

पृष्ठसूचि

स्वराज्य हो गया तो गांधीजी ने यह नहीं कहा कि हमारा काम पूरा हो गया। उन्होंने तो यह कहा कि हमारा काम तो अब शुरू हुआ है। वह काम या एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें सबका उदय हो, सबका विकास हो।

सर्वोदय-समाज के निर्माण के विषय में गांधीजी ने एक बात साफ कही थी कि यह काम सत्ता के माध्यम से नहीं होगा। इसीलिए वह एक ऐसी नयी जमात बनाना चाहते थे जो राजनीति से अलग रहकर लोक-सेवा का काम करे। उन्होंने कांग्रेस से कहा भी था, वह राजनीति में न जाकर 'लोक-सेवक संघ' में बदल जाय और लोक-सेवा का काम करे। परन्तु कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी। और जो बात उस समय गांधीजी ने कांग्रेस से कही थी, वही बात आज विनोबा मिश्रको से कह रहे हैं—सत्ता की राजनीति से अलग रहकर लोक-सेवा की और लोकनीति के मार्ग-दर्शन की बात।

सन् १९६७-६८ में जब विनोबा ग्रामदान-ग्राम-स्वराज्य की अलख जगाने हुए बिहार में घूम रहे थे, तो शिक्षकों की सामाजिक हैमियत के उद्घमन के लिए और उनकी नैतिक शक्ति जमाने और बढाने के लिए उन्होंने शिक्षकों की एक स्वतंत्र सत्ता खड़ी करने की कल्पना की। उन्होंने कहा कि उनकी कल्पना के शिक्षक-संगठन में प्राथमिक विद्यालयों से विश्वविद्यालयों तक के सभी ऐसे शिक्षक रहेंगे जो इस बात का सकल्प करें कि राजनीति से अलग रहकर वे हिंसा की विरोधी लोकशक्ति के निर्माण में विनोबा की सहायता करेंगे, जिसमें लोगों में समस्याओं को ग्रहणात्मक ढंग से हल करने की आदत पड़े और विश्व-शांति के लिए आवश्यक मानस तैयार हो सके। विनोबा ने शिक्षकों के इस नये संगठन का नाम रखा—“आचार्यकुल”।

आचार्यकुल नाम

आचार्यकुल नाम के सम्बन्ध में विनोबा कहते हैं—“आचार्यकुल अर्थात् प्राचायों का कुल। कुल शब्द परिवार-वाचक है और हम सभी प्राचायों का एक ही परिवार है। ज्ञान की उन्नतता करना, चित्त-शुद्धि के लिए प्रयत्न करना, विद्यार्थियों के प्रति वात्सल्य-भाव रखकर उनके विकास के लिए यत्न प्रयत्न करते रहना, सारे समाज के सामने जो समस्याएँ आती हैं, उनका उत्प्रेषण मात्र से

चिन्तन करके सर्व सम्मति का निष्पन्न निर्णय समाज के सामने रखना और उनके अहिंसक निराकरण के लिए समाज का मार्गदर्शन करना इत्यादि कार्य जो हम करने जा रहे हैं वह एक परिवार की स्थापना का ही काम है। इस वास्ते मैंने इसका नाम आचार्यकुल रखा है। इसके अलावा अरबी भाषा के साथ भी इसका मेल है (संस्कृत के साथ तो है ही)। आचार्यकुल यानी कुल के कुल आचार्य। आचार्यों के कुल का मतलब होता है कि इस परिवार में ऊँचा-नीचा छोटा-बड़ा का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, आचार्य हैं, समान-रूप से आदरणीय हैं।^१ २

आचार्यकुल का लक्ष्य

इस आचार्यकुल का लक्ष्य क्या होगा इसके विषय में विनोबा कहते हैं— 'यह जो आचार्यकुल स्थापित होने जा रहा है, वह शिक्षकों का एक या अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिकार प्राप्त करने के लिए तो दूसरी समस्याएँ भी हैं। यह तो अपने बतव्य के प्रति जागृति और प्रयत्न के लिए है। इससे सारे शिक्षक अपनी वास्तविक हैसियत पायेंगे, जिसे वे आज खोये हुए हैं।'^३

भारत की परम्परा में राज्य की सत्ता गुरु पर नहीं थी। गुरु उससे परे था। शिक्षा शासन भुक्त थी। गुरुकुलों पर कुलपतियों का ही अधिकार था। और यद्यपि गुरुकुलों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी जमीन मिलती थी गोयें मिलती थी, फिर भी गुरुकुलों में किन विषयों का अध्यापन हो किम पद्धति से अध्यापन हो, कौन अध्यापन करे इस विषय के निर्णायक कुलपति ही थे। गुरुकुल की व्यवस्था में राजा किसी प्रकार का बखल नहीं देता था। आज भी न्याय विभाग शासन में ऊपर है और जहाँ ठीक लगे वहाँ वह शासन के खिलाफ भी फंसला दे सकता है और उस पर हमल करना पड़ता है। यद्यपि जनों को तनखाह सरकार की तरफ से ही मिलती है। इसीलिए न्याय विभाग की अपनी प्रतिष्ठा है। वैसे ही शिक्षकों की भले ही उन्हें सरकार की ओर से तनखाह मिल क्योंकि सरकार तो लोगों से लेकर ही देती है, अपनी स्वतंत्र हस्ती होनी चाहिए। शिक्षा शासन मुक्त स्वायत्त होनी चाहिए। यह आचार्यकुल का एक प्रमुख नक्ष्य होना चाहिए। इसकी योजना आचार्यकुल की करनी है।^३

१—विनोबा-आचार्यकुल-पृष्ठ-५३-५४

२—विनोबा-आचार्यकुल-पृष्ठ-५४

३—विनोबा-आचार्यकुल-पृष्ठ-३९

आचार्यकुल सत्ता की राजनीति से अलग रह

इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आचार्यकुल सत्ता के पीछे न भागकर अपनी शक्ति का विकास करे। राजनीति से अलग हुए बिना आचार्य राजनीति पर असर नहीं डाल सकते। जैसे न्यायाधीश पक्षपातरहित होकर ही न्याय कर सकता है, वैसे ही आचार्य राजनीति से अलग रहकर ही राजनीति का निर्देशन कर सकता है। इस सम्बन्ध में विनोबा कहते हैं—“आचार्यकुल राजनीति का अध्ययन करेगा, परन्तु सत्ता की राजनीति (पावर-पॉलिटिक्स) और दलगत राजनीति (पार्टी पॉलिटिक्स) से बह अलग रहेगा। अगर आचार्य सत्ता की राजनीति और दलगत राजनीति में पड़ता है तो उसका गौरव क्षीण होता है। इसलिए आचार्यों को सत्ता-संघर्ष की दलगत-राजनीति से ऊँचा उठकर विश्व-व्यापक मानवीय राजनीति अपनानी चाहिए।”^१ अगर आचार्य की अपनी खोई हुई हैसियत वापस पानी है तो उसे इतना त्याग करना पड़ेगा।

भारत देश की राजनीति पक्ष-प्रस्त है। हर एक दल अपने दल की ही बात को सत्य मानता है। ‘मेरा सत्य’ और ‘तेरा सत्य’ के ज्वाल में ‘सार्वत्रिक सत्य’ खो गया है। सत्ता के भ्रम और सम्पत्ति के लोभ से ऊपर उठकर सार्वत्रिक सत्य की बात कहनेवाले नहीं रह गये हैं। अतः यह काम आचार्यकुल करे, ऐसी आशा विनोबा करते हैं। जब तक दलगत सत्य से—खंडित सत्य से—ऊपर नहीं उठा जायगा, पूर्ण सत्य हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए विनोबा का अप्रह है कि आचार्यकुल पार्टी-पॉलिटिक्स से अलग रहे और खंडित सत्य का माध्यम न बने।

आचार्यकुल लोकनीति से सम्पृक्त रहे

पूर्ण सत्य को पाने के लिए आचार्यकुल को लोकसेवा के माध्यम से लोक में सम्पर्क रखना होगा। अगर शिक्षक यह मानते हैं कि कक्षा में बच्चों को पढ़ा दिया तो हो गया और समाज के प्रति उनका दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है तो शिक्षक राजनीति पर असर नहीं डाल सकते। अतः आचार्यकुल के सदस्य राजनीति से अलग रहे, परन्तु लोकनीति से जुड़े रहें। आचार्य अगर लोकसेवा का कार्य नहीं करेंगे तो लोक मानस से उनका परिचय नहीं होगा और वे लोकनीति का निर्देशन नहीं कर सकेंगे।

‘भारत में साढ़े पाँच लाख गाँव हैं। उनमें लगभग सवा लाख गाँव ग्रामदान में आ गये हैं। ग्रामदान-ग्राम स्वराज्य के इस आन्दोलन से देश की श्रम-शक्ति

१ विनोबा—आचार्यकुल—पृष्ठ ३३-३४।

बढ़ेगी। यह किसान मजदूरों की श्रम-शक्ति है। यह एक शक्ति है। दूसरी शक्ति आचार्यों की शक्ति है, विद्वानों की शक्ति है। किसान मजदूरों की श्रम शक्ति और आचार्यों की ज्ञान शक्ति, जब इन दोनों शक्तियों का संयोग होगा तो देश में सच्ची शक्ति बनेगी।” इस शक्ति का निर्माण आचार्यकुल का एक प्रमुख लक्ष्य है।

विनोबा ग्रामदान ग्रामस्वराज्य द्वारा जिस लोकशक्ति का निर्माण कर रहे हैं, उस कार्य में आचार्यो की सहायता मिलनी चाहिए। कष्टों के बिना विद्या का उपयोग नहीं है। इसलिए विनोबा जो कष्टों का कार्य कर रहे हैं, उसमें आचार्यकुल का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। ‘आज स्थिति लगभग यह है कि गाँव-गाँव में शिक्षक हैं, अगर वे ग्रामदान प्राप्ति में, ग्रामसभा बनाने में, और उसके संचालन में, जमीन का बँटवारा और ग्राम-कोष का विनियोग कैसे करें, यह समझाने में, ग्राम-स्वराज्य का विचार समझाने और प्रेम की बात ठीक से समझाने में, गाँव का नेतृत्व करें, तो शिक्षकों द्वारा बहुत बड़ा काम होगा। अगर देखा जाय तो भारत को आचार्यों ने बनाया है। भारत का जितना धर्म विचार है, धर्म विचार है, समाज विचार है, वह सबका सब आचार्यों के विचार के कारण बना है। इसलिए अगर ग्रामदान-ग्रामोन्नति को अपना ग्रामोन्नति समझकर आचार्य अपना थोड़ा-सा समय दें तो बहुत बड़ा काम होगा।”

एक-एक गाँव को सप्ताह देनेवाला एक-एक शिक्षक मित्र बन जाय और गाँवों की गरीबी और अज्ञान को मिटाने में वह कष्टों मूलक सहकार करे तो लोकशक्ति के निर्माण में तो प्रगति होगी ही, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और वह अपनी खोयी हुई हैसियत फिर प्राप्त कर लेगा।

आचार्यकुल के तीन संकल्प—तीसरी शक्ति के निर्माण के लिए

आचार्यकुल के ये लक्ष्य पूरे हों, इसके लिए आचार्यकुल के सदस्य को तीन संकल्प करना पड़ते हैं। पहला तो यह कि वह दलगत राजनीति से अलग रहेगा और किसी भी राजनैतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा। अर्थात् सत्ता की राजनीति में वह मुक्त रहेगा। दूसरा यह कि वह लोकसेवा का कुछ कार्य प्रवर्धन करेगा, जिससे लोकमानस से उसका सम्पर्क बना रहे और उससे लोक-नीति को दिशा मिले। तीसरा यह कि वह किसी भी समस्या के समाधान के लिए न तो हिंसात्मक मार्ग अपनायेगा, न उसका समर्थन करेगा। अतन्त्रि के दमन के लिए दण्ड-शक्ति का उपयोग नहीं करेगा।

१ विनोबा—आचार्यकुल—पृष्ठ ३२-३३

‘अहिंसा’ लोकनीति का प्रमुख तत्त्व है और विचार द्वारा अशान्ति का दमन उसका प्रमुख अंग । ‘लोकनीति दण्ड निरपेक्ष होती है । वह मानती है कि हिंसा से और राजनीति की दण्डशक्ति से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता । वह मानती है कि समाज की प्रगति रुक न जाय और समाज नीचे न गिर जाय, इसलिए एक बड़ी जमात समाज में ऐसी होनी चाहिए, जो निरन्तर समाज-सेवा में लगी रहे और जागरूकता के साथ सेवा करती रहे । वह सत्ता से अलग रहकर सटस्य बुद्धि से अपने विचार जाहिर करे, जिसका नैतिक अमर सरकार पर और लोगो पर पड़े । वह ऐसी जमात ही हो सकती है, जो सत्ता में न पड़े ।’^१ प्रेम से विचार समझ-समझाकर सेवा और त्याग का मार्ग लोकनीति का मार्ग है ।

लोकशक्ति हिंसा की विरोधी प्रवृत्ति है और दण्ड शक्ति से भिन्न है । ‘दण्ड-शक्ति निरी हिंसा शक्ति नहीं है । वह भयादित राज्य-सम्मत् हिंसा है । फिर भी हम देश में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है, जिसमें दण्ड शक्ति के उपयोग का भी मौका न मिले ।’^२ विनोबा कहते हैं कि लोकनीति तीसरी शक्ति है, जो हिंसा की शक्ति की विरोधी है अर्थात् हिंसा की शक्ति भी नहीं है और जो दण्ड शक्ति से भी भिन्न है अर्थात् दण्ड की शक्ति भी नहीं है । सर्वोदय समाज के निर्माण के लिए इसी तीसरी शक्ति को व्यापक बनाना है । ‘आचार्यकुल’ अगर ऊपर के तीन सफल करता है तो वह इस तीसरी शक्ति के निर्माण में सहायक हो सकेगा और देश में सरकार की शक्ति के स्थान पर लोकशक्ति खड़ी हो सकेगी । ग्रामदान-ग्राम-स्वराज्य द्वारा जिस लोकनीति का निर्माण हो रहा है, उस विद्रुत-शक्ति से उसे निर्देष्टन मिले तो लोकनीति की प्रगति में तेजी आवेगी ।

आचार्यकुल की युग-सापेक्षता सधर्य-मुक्त-क्रान्ति के लिए

विनोबा की सकल्पना का यह आचार्यकुल युग सापेक्ष है । आज के भण्डू युग में यह बात साफ हो गयी है कि शास्त्र का प्रतिकार अगर शास्त्र से किया गया, तो सर्वनाश हो जायगा । परन्तु आज तक का ऐतिहासिक सत्य यह रहा है कि हिंसा शक्ति और दण्ड शक्ति (और दण्ड-शक्ति भी प्रच्छन्न, भयादित, समाज-सम्मत् हिंसा-शक्ति ही है) मानव-समाज को शासित करती रही है । मानव-समाज के निर्माण, धारणा और परिवर्तन के लिए ये दोनों शक्तियाँ ही जिम्मेदार रही हैं ।

मनुष्य के जीवन में पहली क्रान्ति उस समय हुई थी जिस समय मनुष्य ने

१. विनोबा—लोकनीति—तृतीय संस्करण—पृष्ठ १२

२. चाडिल (बिहार) का मापण ७-३-५३

‘जंगल के कानून’ से बचने के लिए उन्मुक्त हिंसा के स्थान पर हिंसा को मर्यादित कर उसे राज्य के हाथ में ‘दण्ड शक्ति’ के रूप में सौंपा था। यह परिवर्तन शासन-तंत्र में ही एक प्रकार का परिवर्तन था। उन्मुक्त हिंसा का स्थान दण्ड-शक्ति ने लिया था। परन्तु इसके बाद मनुष्य के जीवन में जितनी भी क्रान्तियाँ हुई, चाहे वह फ्रांस की प्रजातांत्रिक क्रान्ति रही हो, चाहे रूस की साम्यवादी क्रान्ति रही हो, उन्होंने तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया। लोकतंत्र को चलाने के लिए राजतंत्र द्वारा विकसित तंत्र को हूबहू अपना लिया गया और इस सारे तंत्र के पीछे पुलिस और सेना झाँकती रही। लोकतंत्र के संचालन के लिए लोक मूलक पद्धति नहीं बनी। लक्ष्य ‘सिर’ काटने के स्थान पर ‘सिर गिनने’ का हुंमा, दबाव (कोप्रेशन) के स्थान पर मनाव (फासेज) का हुंमा, परन्तु तंत्र जिनके हाथ में रहा, उनकी नीति सिर काटने की, हिंसा की, दण्ड की ही बनी रही। इस विचंगति का परिणाम यह हुंमा कि लोकतंत्र या तो घोपण का साधन बन गया (पूँजीवादी लोकतांत्रिक देशों में) अथवा दमन का (साम्यवादी सर्वाधिकार देशों में)। राज्य ‘लोक’ का नहीं, ‘तामाशाह’ का रहा या ‘पूँजीपति’ का। नाम ‘लोकशाही’ रहा, काम अमलाशाही (ब्यूरो-क्रेसी) का। श्री धीरेन्द्र मजूमदार के शब्दों में ‘लोक तंत्र’ में खो गया।

गांधीजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचंगति को दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर साध्य शुद्ध है, तो साधन भी शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध साधन साध्य को भी दूषित कर देगा। यही अब तक होता रहा है। अतः अगर लोकतंत्र की प्रक्रिया को अहिंसक रखना है, तो लोकतंत्र का संचालन-तंत्र भी अहिंसक होना चाहिए। ‘हिंसक क्रान्ति हिंसा से होती है और उससे बड़ी हिंसा से टिकती है। हिंसा का अन्त नहीं होता है। सधर्म से मेल न विज्ञान का है और न लोकमत से चलनेवाले लोकतंत्र का, जिसे गांधीजी ने अहिंसा की विशुद्ध प्रक्रिया कहा है। अतः अगर विज्ञान और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सामाजिक क्रान्ति करनी है, तो सधर्म मुक्त क्रान्ति की पद्धति विकसित करनी होगी।’^१

विनोबा के ‘ग्रामदान ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन’ का ‘ग्रामाचार्यकुल आन्दोलन’ से संयोग इसी पद्धति के विकास के लिए है। सधर्म मुक्त क्रान्ति की प्रक्रिया विचार-परिवर्तन की, शिक्षण की, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हिंसा का स्थान, अहिंसा, दण्डनीति का स्थान लोकनीति और सैनिक-संस्था का स्थान शिक्षा और शिष्य-संस्था और सैनिक का स्थान शिक्षक लेगा। अगर समाज निर्माण,

१—राममूर्ति—ग्रामदान से ग्राम-स्वराज्य-मृच्छ २६

समाज-परिवर्तन और समाज-धारणा के लिए हिंसा को अपदस्त कर अहिंसा को प्रतिष्ठित करना है तो दण्ड-शक्ति के स्थान पर शिक्षण-शक्ति और सेना के स्थान पर विनोबाजी की संकल्पना के आचार्यकुल को प्रतिस्थापित करना होगा ।

इसीलिए मैंने कहा था कि अहिंसा और हृदय-परिवर्तन की नीति में निष्ठा रखनेवाला आचार्यकुल युग-सापेक्ष है ।

छात्र-विद्रोह को विधायक दिशा देने के लिए

छात्रों की अनुशासनहीनता और छात्र-विद्रोह आज इस देश की ही नहीं, सारे संसार की समस्या है । अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे चलना । आज के लोकतन्त्र के युग में जब हर व्यक्ति को शासन बदलने का जन्म-सिद्ध अधिकार मिल गया है, तो विद्यार्थियों से यह आशा करना कि वे शासन के पीछे चलेंगे, गलत है । 'शासन' यथास्थिति (स्टेटसको) का प्रतिनिधित्व करता है, पुराने मूल्यों का, निहित स्वार्थों का सरसक होता है । अतः युवक छात्र यदि सबसे पहले उसी को बदलना चाहता है उसी पर हमला करता है, तो कुछ बेजा नहीं करता । आज के युवक की मानसिक स्थिति हर पुराने मूल्य को अस्वीकार करने की है । अतः विमुख होकर वह विद्रोह करता है । यह विद्रोह जागतिक समस्या है, जागतिक लक्षण है । अमेरिका का विद्यार्थी, नीग्रो-जाति के प्रति अपने देश की दुराव की नीति के विरोध में, अथवा विएत-नाम में सेना भेजने के विरोध में, न्यूयार्क की मड़कों पर जुलूस निकालता है । जापान में अमेरिका के कथित स्वार्थों के विरोध में जापानी छात्र विद्रोह करता है । इन्दोनेशिया में तो उसने सुकर्ण का तख्त ही पलट दिया, फ्रांस में उसने ऐसी शान्ति की, जिसमें प्रेसीडेंट 'दिगाल' का आसन ढोल गया और अभी-अभी पड़ोसी पाकिस्तान के छात्र-विद्रोह ने अयूब की तानाशाही को समाप्त करने में बहुत बड़ा भाग लिया है । छात्र विद्रोह जागतिक (यूनिवर्सल) लक्षण है ।

अतः समस्या छात्र विद्रोह को दवाने की नहीं है—छात्र विद्रोह को विधायक रचनात्मक दिशा देने की है । छात्र-प्रान्दोनेन आज सर्वत्र 'हिमव' हो रहा है । छात्र समस्या को चौराहे पर ईंट पत्थर से हल करने की चेष्टा करता है । उसे समझाना है कि आज के अणु-युग में किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं हो सकता । आज के युग में भौतिक शान्ति सम्भव ही नहीं है । आज शान्ति अस्त्र से नहीं, विचारों से होगी । उसे समझाना है कि यदि वह समाज

के मूल्यों को बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस मूल्य को बदलना है, जो सबसे पुराना है—और वह मूल्य 'हिंसा' है। 'हिंसा' के इस मूल्य को बदले बिना समाज में वास्तविक मूल्य-परिवर्तन नहीं होगा। हिंसा के मूल्य-परिवर्तन की प्रक्रिया शिक्षण-नियमन और विचार की प्रक्रिया है। विचार की इस प्रक्रिया का संचालन आचार्य ही कर सकता है, क्योंकि विचार-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन का पेशा उसी का पेशा है अथवा जो यह धन्या करे, वही आचार्य है (इसीलिए विनोबा ने विचारशील विद्वानों को आचार्यकुल में लेने की इजाजत दी है)।

अस्तु, छात्र विद्रोह को विधायक दिशा देने का कार्य वही आचार्य कर सकता है, जिसका दण्डशक्ति में विश्वास नहीं है और जिसकी लोकशक्ति में निष्ठा है। लोकनीति में निष्ठा रखनेवाला आचार्य स्वयं में 'यथास्थिति के विरोध' का प्रतीक है। विद्यार्थी मौजूदा समाज के मूल्यों को बदलना चाहता है और अगर मौजूदा समाज के मूल्यों को बदलने के लिए शिक्षक भी भागे आता है, और दोनों साथ मिलकर 'यथास्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं तो आज जो अन्तर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आ गया है, वह मिट जायगा और दोनों समाज के निहित स्वार्थों के लड़नेवाले सिपाही के रूप में भायेंगे। आज का विद्यार्थी 'सत्तावाद' का विरोधी है। सत्तावाद कहीं नहीं रहना चाहिए, और शिक्षण-संस्था में तो कदाहि नहीं रहना चाहिए। इसीलिए विनोबा ने आचार्यकुल को सत्ता की राजनीति से अलग रहने की सलाह दी है।

सत्ता से अलग रहनेवाला, लोकनीति का पोषक आचार्यकुल ही आज के छात्र आन्दोलन को विधायक दिशा दे सकता है। आचार्यकुल का संगठन युग सापेक्ष संगठन है और निष्ठापूर्वक काम किया गया तो युग की इस समस्या का हल निकल सकेगा।

हरीश्रन्द्र कालेज, वाराणसी में भाषण करते हुए दादा भमाधिकारी ने कहा था—“आज छात्र के मन से शिक्षक के लिए भय और इज्जत निकल गयी है और प्रेम रह नहीं गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि भाये दिन पुलिस और सेना बुलानी पड़ती है। परन्तु सब यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा-संस्थाओं में सेना और पुलिस की कोई जगह नहीं है। तो फिर क्या करना होगा। शिक्षक सिपाही के शरण में रहे और विद्यार्थी का डर बना रहे तो शिक्षण की प्रक्रिया दूषित होगी, और उसे कुछ भी कहिए शिक्षण नहीं वह सकते। ऐसी हालत में एक ही मार्ग रह जाता है 'शिक्षक' भी उसी

‘यथा स्थिति’—विरोधी पक्ष का पक्ष बनने, जिसका छान है। दोनों एक रंग मंच पर आ जायेंगे तो समस्या का हल होगा—विनोबा का आचार्यकुल यही हल प्रस्तुत करता है।

संगठन

संगठन की दृष्टि से ‘आचार्यकुल’ सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए चलनेवाली अनेक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति है। इसीलिए विधानतः उसे सर्व सेवा सच की प्रवृत्ति भी स्वीकार किया गया है। सर्वोदय समाज और सर्व सेवा सच की प्रवृत्तियों में जितनी तत्र भुक्ति और निधि भुक्ति है, उतनी इसमें भी रहेगी। परन्तु प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने के लिए एक संगठन तो चाहिए ही। इसीलिए आचार्यकुल की स्थापना के समय ही विनोबा ने कहा था कि ‘आचार्यकुल की स्थापना के लिए थोड़ा धन इकट्ठा करना होगा। भागिस बनाना होगा। कुछ कार्यकर्ता उसमें रखने होंगे। लोगों से सम्पर्क रखने के लिए जगह-जगह मीटिंग बुलानी होगी। यह सब करने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत होगी। इसीलिए मैंने मुझाव रखा है कि आचार्यकुल के सकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले जितने सदस्य हों, वे अपनी तनस्वाह का एक प्रतिशत धन के रूप में दें। कम तनस्वाहवाले आधा प्रतिशत दें। इस धन का उपयोग आचार्यकुल के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाय। जैसे गाँव-गाँव में जाकर लोक शिक्षण का काम करना और आचार्यकुल का सम्मेलन बुलाना आदि। पिछले राजगिर के भठारहवें सर्वोदय सम्मेलन के समय विनोबा ने यह स्वीकार किया कि इस धन का पाँच प्रतिशत सर्व सेवा सच में भेजा जाय, जिसका उपयोग सच राष्ट्रीय-स्तरीय पर आचार्यकुल की परिषदें बुलाने और आचार्यकुल के सयोजन के लिए करे।

संगठन के संचालन के लिए सब सेवा सच में एक केन्द्रीय समिति रहेगी, जिसका निर्वाचन सच की प्रबन्ध समिति करेगी। इस समिति में विभिन्न प्रदेशों के आचार्यकुल के प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे।

संगठन के सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने की यह है कि आचार्यकुल में हर बात का निणय सब-सम्मति से ही होगा।

कार्य-क्षेत्र

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त आचार्यकुल का कार्य-क्षेत्र लोक-सेवा और लोक शिक्षण का है। देश विदेश की सभी समस्याओं का आचार्यकुल अध्ययन करेगा, परिषदों में एकत्र होकर उन पर विचार करेगा और निष्पक्ष निर्णय

लेकर निर्भयतापूर्वक अपनी राय जाहिर करेगा । इस कार्य के लिए जिला-स्तर, प्रदेश-स्तर पर और राष्ट्रीय-स्तर पर भी परिषदों का आयोजन किया जायगा । प्रादेशिक और राष्ट्रीय-स्तर की परिषदें कम-से-कम साल भर में एक बार तो अवश्य होनी चाहिए ।

इसी प्रकार लोक-शिक्षण के लिए गाँव-गाँव जाकर लोगों को प्रामदान और लोकनीति के विचार समझाने का और ग्रामसभा आदि के गठन में सहायता देने का काम भी होना चाहिए । इसके अतिरिक्त लोक-सेवक आचार्यों के प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन भी ब्लॉक-स्तर या जिला-स्तर पर करना चाहिए ।

**अंबर चरखा और खादी के संघर्ष में अद्यतन
तकनीकी सुधारों की जानकारी देनेवाला
एक मात्र मासिक
“अंबर”**

हर खादी-कार्यकर्ता को पढ़ाना चाहिए । इसका वार्षिक चंदा ६ रुपये भेजकर आज ही ग्राहक बनें ।

२५ या इससे अधिक प्रतिर्या लेने पर इसका वार्षिक चंदा मात्र ३ रुपये है ।

व्यवस्थापक “अंबर”
खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति
हरिजन आश्रम,
अहमदाबाद-१३

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता : अनैतिकता के कारण और उपाय

प्रो० सुखमंगल शुक्ल

डा० रामलखन शर्मा

भारत में आज हर ओर से यह कहा जा रहा है कि हमारी शिक्षा की रूप-रेखा हमारे जीवन के अनुरूप नहीं है। यही नहीं, वह हमें भौतिकता की ओर अधिक आकृष्ट कर रही है और मानवता से दूर ले जा रही है। यह सुनने को मिलता है कि बालक अनुशासित नहीं है, वह उदण्ड हो गया है। अनुशासन की समस्या अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी व्याप्त है। नयी पीढ़ी क्या चाहती है जो उसे समाज नहीं दे पा रहा है, उसे क्यों इतना रोप है, वह अपना रोप क्यों इतने विकृत रूप में प्रवट कर रहा है। ऐसी अनेक समस्याएँ आज हमारे सम्मुख हैं।

इनका समाधान सरल नहीं, वह शिक्षाविदों के लिए एक चुनौती है। इस विषय पर आजकल की पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे जा रहे हैं। शिक्षा में सुधार के निमित्त आयोग भी बिठाने जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दाव इस हेतु आ चुके हैं, पर समस्या ज्यों-की-रहो है, बल्कि ऐसा कहने में अशुक्ति न होगी कि वह अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसी हेतु नैतिक शिक्षण पर प्रागे कुछ विचार किया जा रहा है। नैतिक शिक्षा केवल अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी होगी।

अनैतिकता तथा अनुशासन-हीनता के कारण

इसके पूर्व कि यह विचार किया जा सके कि बालक को किस स्तर पर किस प्रकार की नैतिक शिक्षा दी जाय, यह भी नितान्त अपेक्षित है कि हम उसके अनैतिक और अनुशासनहीन होने के कारणों पर विचार करें—

ये कारण दो प्रकार के हैं—सामाजिक तथा व्यक्तिगत।

सामाजिक—(१) आज का युग परिवर्तनशील है, इसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने असम्भव को सम्भव बना दिया है। इसके विपरीत भारत का विद्यार्थी अपनी प्राचीन परम्पराओं में पले हुए समाज का अंग है। उसकी मान्यताएँ अभी नयी नहीं हैं, बालक प्रागे चलना चाहता है, तो पिता व पितामह अथवा वयोवृद्ध उसे उतनी छूट नहीं देना चाहते, वे उसकी प्रगति को भी यदा-कदा मर्यादा के विरुद्ध समझते हैं।

(२) जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गयी है, जिसके फलस्वरूप एक कक्षा में इतने विद्यार्थी बैठते हैं कि वे अध्यापक का व्यक्तिगत ध्यान नहीं प्राप्त कर पाते। बालक की विषममन दुर्बलता उसे शनैः शनैः अध्यापक से दूर कर देती है। पहले वह कक्षा से बाहर, उनके बाद विद्यालय से बाहर और अन्त में समाज से बाहर विचरण करने लगता है।

(३) पाठ्य क्रम में बहुधा विषयों का चयन बालक की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होता। वह किसी विषय को नहीं पढ़ना चाहता, पर उसे पाठ्य-क्रम में होने के नाते पढ़ना पड़ता है। साथ ही इस विषय को यह अपने साधियोंके साथ ही पढ़ना है।

(४) बड़े बालकों के समूह में एक शक्ति है, इस शक्ति का, जब देश परतंत्र था तो, जन-जागरण पैदा करने तथा अग्रजों के विरुद्ध आन्दोलन करने में उपयोग हुआ। पर आज उनके सामने बैठा कोई कार्यक्रम नहीं है। आज राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु उनका उपयोग प्रारम्भ कर दिया है। आज के माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालयों के छात्र-संघों के चुनाव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

(५) देश की निर्धनता इतनी है कि सर्व-साधारण को जीवन की आवश्यकताओं के लिए सामग्री नहीं जुट पाती। इसका फल यह है कि समाज की विषमता बढ़ती जाती है।

(६) बालक लगभग ६-७ घण्टे विद्यालय में रहता है, दोपहर समय अपने भोजन और समाज में। उसका खान-पान, रहन-सहन, जीवन, उसकी सगति तथा कुसगति उसे अनेक बातें गिखाती हैं। इन बातों को वह अपने विद्यालय में ले जाता है।

(७) सभी अध्यापक अपने विषय के न घनी होते हैं और न अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक ही, और न सभी इतने युक्तिशुल होते हैं कि बालक की भावनाओं को समझें और तदनुसार उसका मार्गदर्शन करें। अधिकांश अध्यापक नौकरी करते हैं।

व्यक्तिगत—(१) जहाँ तक व्यक्तिगत कारणों का प्रश्न है, इसमें बच्चों की अवस्था, उसकी आकांक्षाएँ, उसकी मानसिक क्रिया तथा भावनाओं का अध्ययन करना होगा। बच्चा बिना पूर्व सोचे कार्य करता है। उसे क्षणिक भावनाओं का प्रतीक कहा गया है। उसमें दो प्रमुख सत्त्व होते हैं—

(क) भावना की तीव्रता (चाहे सुख की हो या दुःख की)।

(ख) रति की प्रबलता।

इसके अतिरिक्त वह सदा अपनी अनुभूति के अनुसार अपनी स्वेच्छा से कार्य करने में विश्वास करता है, उसके सामने कार्य-कारण भाव नहीं रहता। वह सदा सरलता और निश्चयता को पसन्द करता है। उसे कृत्रिमता नहीं मानी। उसके साथ कल्पना-युक्त रहता है, उसके साथ संवेदना रहती है, उसका सारा जीवन इन भावनाओं से ओत-प्रोत रहता है, उसे अपने-पराय का भेद रहता है, अपने स्वार्थ का ध्यान रहता है। यदि उसे सही मार्ग पर चलाया जाय तो वह अपनी धन्यियों को छोड़ सकता है।

(२) बालक किशोरावस्था में पदार्पण करता है, तब उसे अपनी सत्ता का विशेष अनुभव होता है, उसे अपने पर गर्व होता है वह स्वतः नायकत्व चाहता है, कार्य और कारण खोजने लगता है।

अनतिक्रमता दूर करने के उपाय

इस पृष्ठभूमि को समझकर ही हम नैतिक शिक्षा की परिकल्पना कर सकते हैं। इस शिक्षा के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा—

(१) कोई भी बालक खाती न रहे। उस ऐसे कार्य दिये जायें, जो उन्हें व्यस्त रख सकें। इस व्यस्त रहने में खेल की गणना भी सम्भव है, किन्तु अभिभावक या अध्यापक की देख-रेख या निर्देश के अभाव में वह खेल भी न हो। कोठारी-प्रायोग ने कार्य अनुभव, की बात की है।

(२) नैतिक शिक्षक का अपना नैतिक बल परम अप्रतिष्ठ है। इस हलु शिक्षकों के अतिरिक्त विविध व्यक्तियों द्वारा भी उन्हें सनुपदेश दिलाता आवश्यक है।

(३) हमारी शिक्षा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। शिक्षित होकर व्यक्ति को जीविकार्थ भटकना न पड़े—उसे जीविका का अवसर उपलब्ध हो।

(४) शिक्षक का सबसे बड़ा कार्य वह क्षण हाथ से न जाने देना है, जब वह बच्चे में किसी गुण का समावेश कर सके। पाठ्यक्रम में जो भी सकलित वस्तुएँ हैं, वे लगभग सभी इस ओर संकेत करती हैं, किन्तु अध्यापक उनमें से कब और कितना लाभ उठाता है यह उसी के ऊपर निर्भर करता है।

चरित्र निर्माण नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है, पर ये मूल्य नित्यप्रति की वैज्ञानिक प्रगति और जीवन-विकास के साथ परिवर्तनशील हैं। अतः बालक को अपने अनुरिक्त वातावरण के उपयुक्त बनाने के लिए हमें सहायता

देनी होगी । जब तक शिष्याविद् इस विषय में स्पष्ट नहीं हैं, तब तक औपचारिक अथवा अनौपचारिक कोई भी नैतिक शिक्षा व्यर्थ है ।

(५) अध्यापक किस बात को किस रीति से सिखाता है यह कम महत्वपूर्ण नहीं है । क्रिया से सीखना, सद्भाव से सीखना, और अपने हित के निमित्त सीखना आदि बातों को ध्यान में रखना होगा । आज हमे आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, भौतिकवाद की नहीं । आध्यात्मिकता मानवता, सत्य और अहिंसा के बिना सम्भव नहीं । इस दृष्टि नैतिक शिक्षा पहली सीढ़ी है । नैतिकता से अनिप्राय है हम आचार विचार शुद्ध रखें, हमारे अन्तर और बाह्य में एकरूपता हो, हम सहिष्णु, सन्तोषी और समाज-सेवी हो, हम ऐसा कार्य करें जिससे दूसरे लोग हमें चाहें । हम जैसा आचरण अपने लिए दूसरी से चाहते हैं वैसा ही दूसरों के प्रति करें ।

क्या सिखाना है

(६) अन्त में यह कहना भी परम अपेक्षित है कि नैतिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक शिक्षा न लिया जाय । इसमें सभी धर्मों का समन्वय होना चाहिए । इसके मूलाधार सत्य, सहनशीलता, राज्यात्म्य आदि कहे जा सकते हैं । हमें बच्चे को भला व्यक्तित्व प्रदान करना है, उसमें सत्य, सहानुभूति और त्याग की भावना भरना है, उसमें साहस स्वातन्त्र्य और अग्रणी बनने की ज्योति जगानी है । उसे राष्ट्र का एक उपयोगी अंग बनाना है । अतः उताके सम्मुख निम्नलिखित बातें रखनी हैं—

अध्ययन (सिद्धान्तिक) पक्ष

- (क) गांधी, तिलक, रानाडे, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, प्रब्राह्म लिंकन, गणेशदाशर विद्यार्थी, चन्द्रशेखर आजाद, बाबशाह खाँ, विनोबा भावे, यूगोस्लाविया की दैनिका, मुभाय घोस के जीवन प्रसंग ।
- (ख) मास्को की सड़क के निर्माण का विवरण ।
- (ग) जर्मनी और जापान का पुनर्निर्माण ।
- (घ) गीता का रिपतग्रन्थ दर्शन ।
- (ङ) वाइलिस का पर्वत उपदेश ।
- (च) डा० भगवानदास-वृत्त सभी धर्मों की एकता ।
- (छ) रामायण के उद्धरण ।
- (ज) विभिन्न धर्मों ने पनों का ज्ञान ।

- (१) आचार-संहिता तथा परिचय-पत्र
- (२) अध्यापक और सरक्षक का सम्पर्क ।
- (३) मासिक परीक्षा तथा उसके सरक्षक की सूचना ।
- (४) शिक्षक को इस शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कुछ समय की छूट ।
- (५) वाद-विवाद, खेल-कूद का सभी के लिए अवसर ।
- (६) पुस्तकालय और वाचनालय की सुविधा ।
- (७) प्रार्थना मासूहिक, पर कक्षा-स्तर पर सुविधा ।
- (८) नियमित समय पर न माने पर प्रायश्चित्त तथा व्यक्तिगत कारणों का समुचित अध्ययन और निराकरण ।
- (९) स्वच्छता के हेतु निधन बालकों को आर्थिक सहायता ।
- (१०) गृह-कार्य अनिवार्यतः मिलना और देखा जाना ।
- (११) अच्छे कृत्य की सार्वजनिक सराहना ।
- (१२) घर पर अपने स्थान आदि की सफाई, अपना काय अपने हाथ करना ।
- (१३) स्कूल के उद्यान में काय करना ।
- (१४) अच्छे विद्यार्थियों और विशेष कर उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाना ।
- (१५) पर्यटन का अवसर ।
- (१६) उत्पत्ति की सरक्षक को समय-समय पर सूचना ।
- (१७) स्काउट्स को दिये जानेवाले कार्यों का आचरण ।

(विद्यार्थियों को पढ़ाये जाने तथा प्रार्थना में शामिल किये जाने के कुछ चुने हुए उद्धरण अगले अंक में दिये जायेंगे । स०)

बुनियादी शिक्षा की बुनियाद

अमर बहादुर सिंह 'अमरेश'

पटना विश्वविद्यालय के यूनियन-हाल में 'बुनियादी शिक्षा' पर एक परिसंवाद का आयोजन किया गया था। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर चटर्जी कर रहे थे। हाल छात्र-छात्राओं, श्रोताओं तथा आमंत्रित व्यक्तियों से खनाखब भरा था। पक्ष विपक्ष दोनों में भाषण होने थे। इस परिसंवाद में भाग लेने के लिए शेरार को भी आमंत्रित किया गया था। वह जब निश्चित समय पर "यूनियन हाल" में प्रविष्ट हुआ तब प्रोफेसर घोष ने एक मधुर, किन्तु व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। शेरार ने वग्यवाद के साथ आसन ग्रहण किया। उसने अपने चतुर्दिक दृष्टि फेंकी। उसे लगा जैसे पातावरण कुछ बदला-बदला-सा है। विपक्ष का पलड़ा भारी है। लोग-बाग कानाफूसी कर रहे हैं। कुछ लोग धीमे स्वर में गांधीजी की इस योजना की आलोचना भी करते हुए दिखाई पड़े। शेरार चुपचाप बैठा रहा। इसी समय पर सयोजक ने "बुनियादी शिक्षा" की रूपरेखा पर दृष्टिपात करते हुए लोगों को परिसंवाद की ओर आकृष्ट होने का आग्रह किया। प्रोफेसर चटर्जी ने सबसे पहले डा० सिंह को बोलने के लिए आमंत्रित किया। विश्वविद्यालय के छात्र अच्छी तरह जानते थे कि डा० सिंह गांधीजी की इस योजना के आलोचक हैं। छात्र छात्राओं ने करतल-ध्वनि से डा० सिंह का सम्मान किया। डा० सिंह ने उपस्थित श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए अपना भाषण प्रारम्भ किया—

‘हमारा देश जिन नाजुक परिस्थितियों में गुजर रहा है, वह किसीसे छिपा नहीं है। इसी समय पर गांधीजी ने 'बुनियादी शिक्षा' का नया क्रान्तिकारी रूप देश की कांग्रेसी सरकारों के समक्ष रख दिया है। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में इस नयी शिक्षा-प्रणाली को 'बुनियादी राष्ट्रीय-शिक्षा' की संज्ञा देकर समर्थन भी कर दिया है और वर्षा-सम्मेलन इसके कार्यान्वयन पर कटिबद्ध है। अतः यह स्वाभाविक है कि इसकी ओर देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों का ध्यान जाय और इस शिक्षा के गुण-दोषों का गहराई के साथ विवेचन किया जाय। इस शिक्षा में मुख्य एक भी गुण ऐसा नजर नहीं आया कि मैं इसका समर्थन कर सकूँ। क्योंकि इस समय प्रश्न यह है कि आज की परिस्थिति में बुनियादी शिक्षा, क्या राष्ट्रीय शिक्षा बन सकती है? राष्ट्रीय शिक्षा वही हो सकती है जो राष्ट्र की परिस्थितियों में लागू हो सके। शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो अभी वह समय नहीं आया है जब शिक्षा-

प्रणाली में व्यापक ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया जाय । जब समय और परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तब नयी शिक्षा प्रणाली की क्या आवश्यकता ? बुनियादी शिक्षा में ५ वर्ष से लेकर ११ वर्ष का समय निर्धारित किया गया है । योजना के आरूप के अनुसार इस अवधि में बालक आत्म निर्भरता का पाठ तबली चलाकर, लकड़ी और कागज की चीजें बनाकर तथा कला और श्रम के माध्यम से अपनी कमाई करते हुए सीखेगा । सबसे पहले तो मेरी समय में यही नहीं आता कि पाँच से ग्यारह वर्ष के बच्चे को क्या स्वावलम्बी बनाया जा सकता है ? वर्धा-ममिति के अध्यक्ष डा० जाकिर हुसेन का कथन है कि—‘बैसिक शिक्षा में शिल्प का काम लक्ष्य नहीं, बल्कि बालक की बुद्धि और विकास का साधन मात्र है ।’ मैं स्पष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूँ कि जो चीज लक्ष्य नहीं है, उस पर झमक करने से क्या लाभ ? मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहकर केवल इतना ही कहूँगा कि यह शिक्षा समय और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है । यह अभ्यावहारिक है । धनवाद ।’

करतल-श्वनि के साथ डा० सिंह का भाषण समाप्त हुआ । संक्षेप में उन्होंने श्रोताओं के सामने अपनी गहन विचारधारा रख दी थी । इसके बाद प्रोफेसर घोष का नाम अध्यक्ष ने पुकारा । प्रो० घोष अपनी सहज गम्भीर मुद्रा में मेरे पास आये । छात्रों ने आपस में बानाफूसी की— छाड़ मैकाले का भाषण सुनें ! प्रोफेसर घोष ने अपनी गुरु-गम्भीर वाणी में भाषण प्रारम्भ किया— मैं जीवन में सदैव इस बात का पक्षपाती रहा हूँ कि शिक्षा-प्रणाली में ज्ञान की आवश्यकता है । लेकिन यह ज्ञान तकली से होगी, मैंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था । गांधीजी द्वारा अंग्रेजी को कोर्स से निकाल देने की बात किसी सीमा तक सत्य हो सकती है, क्योंकि इससे अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है । बच्चों का अधिकांश समय अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों के रटने में चला जाता है । वे जो कुछ सीखते हैं उसे अपनी भाषा में जाहिर नहीं कर सकते । लेकिन अंग्रेजी को पूर्णतया हटा देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ । यह ससार की अकेली सम्पद भाषा है । बिना इसके हमारा काम चल नहीं सकता । स्वयं गांधी नेहरू और सरदार पटेल भी यदि अंग्रेजी न सीखे होते तो आज अंग्रेजी से टक्कर न ले सकते थे । गांधीजी कहते हैं—‘बचपन से ही यदि लड़के-लड़कियाँ हमारे हाथ में आयें और मातृ मातृ या उससे भी अधिक समय तक हम उन्हें शिक्षित करें और फिर भी यदि उनमें स्वावलम्बन की शक्ति न आये, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि नदी तालीम का पूरा-पूरा भ्रम हमने ग्रहण नहीं किया है । यदि नदी तालीम के द्वारा हम बालक को पूरा स्वावलम्बी नहीं बना सकते तो ऐसा मानना होगा कि

‘शिक्षक-समुदाय उसे समझता ही नहीं।’ अब प्रश्न यह उठता है कि यदि शिक्षक-समुदाय उसे नहीं समझेगा, तब बच्चे क्या समझेंगे ? दूसरी तरफ़ी इस शिक्षा-प्रणाली में यह है कि इसका कार्यान्वयन बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक मुझाव दूँगा कि माण्टेसरी शिक्षा-पद्धति के साथ इसका समावेश कर दिया जाय तो यह अधिक उपयोगी हो जाय। मेरा बस चले तो मैं गांधीजी से स्पष्ट कह दूँ कि ‘बुनियादी तालीम’ के जिस रूप को आप अपने मौलिक एवं अनुभवसिद्ध विचारों से जोड़ रहे हैं वे आपके अपने नहीं, मध्य-युगीन विचार हैं। मध्ययुग की शिक्षा-प्रणाली भी कुछ ऐसी ही थी। मैं जानता चाहूँगा कि एक विद्यार्थी जिसने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली है, अगर चाहे तो कालेज में पढ़ सकता है। क्या एक बच्चा बुनियादी शिक्षा-क्रम को पूरा करके कालेज में पढ़ने योग्य हो सकेगा ? दूसरी बात यह है कि गांधीजी कहते हैं—‘बुनियादी स्कूलों में सात साल से कम उम्र के विद्यार्थी भरतों न किये जायेंगे।’ मैं जानना चाहूँगा कि वह उम्र धारीरिक होगी या मानसिक ? इसी प्रकार के अनेक मौलिक प्रश्न हैं जो इस शिक्षा-पद्धति की सफलता पर सन्देह उत्पन्न करते हैं।

“मैं आप लोगों का अधिक समय नष्ट न करके केवल इतना ही कहूँगा कि बुनियादी शिक्षा, गांधीजी के विचारों का एक उत्पना-लोक है, जहाँ हम-आप नहीं, केवल वे ही पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।”

प्रोफेसर घोष का भाषण समाप्त होने पर दुबारा करतल-ध्वनि हुई। वे एक विजेता की भाँति अपने धासन पर बैठ गये।

प्रोफेसर घोष के बाद अभ्यक्ष ने शेखर का नाम लिया। शेखर की विचारधारा से सभी परिचित थे। शेखर अत्यधिक धान्त, गम्भीर एवं विचारशील मुद्रा में उठा। उसने अभ्यक्ष तथा उपस्थित जन-समूह को सम्बोधित करते हुए कहा—

“जिस बुनियादी शिक्षा पर इतनी देर से वाद-विवाद हो रहा है मैं समझता हूँ कि अभी तक उसके मौलिक आधार को ही लोग समझ नहीं पाये हैं। बुनियादी शिक्षा यह है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त स्वावलम्बन और समाज-व्यवस्था के लिए पर्याप्त योग्यताएँ प्राप्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस शिक्षा-प्रणाली की गहराई में प्रवेश करने की आज्ञा चाहूँगा। आप लोग सात वर्ष के बच्चों के स्वावलम्बन पर सन्देह कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इस शिक्षा द्वारा छोटे-से-छोटे बच्चों में भी स्वावलम्बन का भाव पैदा जा सकता है। एक दिन एक प्रश्नकर्ता ने गांधीजी

मे पूछा—‘बापू ढाई वर्ष के छोटे बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए?’ बापू ने उत्तर दिया—‘हमारा प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि जितने बच्चे हैं, उन सबको हम सीख लें। जो नहीं आते उनके लिए हम स्वयं दोषी हैं। इन बच्चों को सीखने के लिए हमें काफी आकषण पैदा करना होगा। जितने बच्चे हमारे पास हैं वे सब हमारी ही सत्ता हैं, यह समझकर चलना है। उनका शरीर हूट-गुट हो जाय, उनके मन में विकार न घुसने पाये, उनमें सामान्य सम्यता आ जाय तो हमारा काम हो गया ऐसा मानना चाहिए। मैं नहीं मानता कि बच्चे तोड़ना फोड़ना ही सीखने हैं। मैंने बहुत लड़कों को सिखाया है। किसीको ऊँघम नहीं करने दिया। अगर वे मेरे हाथ में रहें तो मैं उन्हें ऐसी तालीम दूँ कि वे बचपन से ही ऊँघम न करना विध्वंस न करना सीख जायें। बल्कि वे जो कुछ करेंगे वह सृजनारम्भक होगा।’

‘आगे चलकर उन्होंने बताया—सीखाने की मेरी पद्धति तो यह होगी कि पहले रंगों की पहचान करा कर चित्र से शुरू करूँगा। अगर भी तो चित्र ही हैं। कोई तोते का चित्र बनायेगा कोई सूत का, कोई प्रक्षर का। इस प्रकार सबके मध्य अलग चित्र होंगे। लिखना चित्र द्वारा शुरू किया जायगा। यथा—१, २, अलिफ-बे, अ, आ आदि चित्र रूप से प्रक्षर सीखने की बात न रहेगी। पहले म, भा’ १ का चित्र सीखें। सब प्रक्षर जब चित्रमय हो जायें तो उनको ज्ञान दिया जाय। बी भास बाद म आयेंगे। आज के ममाज की तरह ‘बी भास’ नहीं सिखाये जायेंगे। पहले पढ़ना आ जायगा तब चित्र रूप में लिखना शुरू किया जायगा। इसी प्रकार बच्चे की बुद्धि बढ़ती जाती है। हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं और वह सब खेलते खेलते सीखता है।

लोगों का यह भी ठक है कि मेट्रिक पास विद्यार्थी कानेज में भर्ती हो सकता है, लेकिन बुनियादी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी क्या करेगा? यह एक अजीब-सा प्रश्न है। मैं पूछता हूँ ‘मापकी हाईस्कूल शिक्षा में धरा क्या है? जिस चीज को लड़के अपनी मातृभाषा द्वारा दो साल में सीख सकते हैं उसीका पराई भाषा द्वारा सात साल में भी नहीं सीख पाते। मैं तो यहाँ तक पहुँचा कि विदेशी भाषा की अपेक्षा बच्चों को उनके हाथ-पैर का उपयोग करना किसी लाभप्रद कार्य में सिखायें तो शिक्षा की समस्या अपने आप हल हो जाय। जो पाठशालाएँ इस कल्पना के अनुसार चनेंगी, उनमें बालकों को दी जानेवाली दस्तकारी की शिक्षा की मार्फत दूसरी सब प्रकार की शिक्षा भी मिलेगी। गांधीजी की योजना के अन्तर्गत बालक हाथ से चित्र बनाने या प्रक्षर लिखने से पूर्व औजारों का

प्रयोग करना सीखेगा। चाँहें जिस प्रकार संसार की दूसरी चीजों को देखती-परखती है, उसी प्रकार अधरों एवं शब्दों को, चित्रों को भी देखेंगी, परखेंगी। कान वस्तुओं और वाक्यों के नाम और अर्थ को ग्रहण करते रहेंगे। शिक्षा की पद्धति पूरी तरह स्वाभाविक और बच्चों का मनोरंजन करनेवाली होगी। इसी-लिए देश में प्रचलित सभी शिक्षा-प्रणालियों की अपेक्षा यह अधिक प्रगतिशील और सस्ती होगी। इस प्रकार इन पाठशालाओं के बालक जितनी तेजी से सीखेंगे, उराते कहीं तेज गति से वे लिखेंगे। आजकल की अधिकांश पाठशालाओं की तरह लेखन-कार्य में अगुजना की गुंजाइश नहीं रहेगी।”^१

“इस समय पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है।” सेखर ने श्रोताओं पर दृष्टिपात करते हुए कहा—“आप लोग मध्यप्रातः के शिक्षा-मन्त्री श्री शिवशंकर शुक्लजी का नाम सुन चुके हैं। वे अपने शिक्षा-विभाग के निदेशक मि० श्रीवर्धन तपा मि० डी० सिलखा के साथ इस योजना को सगमाने के लिए गांधीजी के पास पहुँचे। गांधीजी ने उनके सामने एक नया तर्क प्रस्तुत किया। वह यह था—‘बालक राज्य से जो कुछ पाते हैं उसका कुछ हिस्सा राज्य को वापस देने का तरीका उन्हें सिखाकर मैं शिक्षा को स्वावलम्बी बनाना चाहता हूँ। आप जिसे प्राथमिक, माध्यमिक यानी हाईस्कूल शिक्षा कहते हैं, मैं उन दोनों को जोड़ देना चाहता हूँ। मेरा तो यह दुब विश्वास है कि आज हाईस्कूल में हमारे बच्चों को अंग्रेजी के टूटे-फूटे ज्ञान के साथ गणित, इतिहास और भूगोल के उथले ज्ञान को छोड़कर और कुछ नहीं मिलता। जो मेहनत, मजदूरी और शरीरश्रम का काम आप उनसे सँभालें, उरासे राज्य को काफी भ्रामवनी हो सकती है। इस शरीरश्रम को सम्पूर्ण शिक्षा के केन्द्र में रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ—मन का विकास हाथ-पैर की इस शिक्षा में स्कूल के सभ्रहालय के लिए चीजें बनाने या निकम्मे खिलौने तैयार करने का समावेश नहीं होता। बाजार में विकने-योग्य चीजें ही बननी चाहिए।’ गांधीजी की इस प्रकार की बातें सुनकर मि० डी० सिलखा ने आर्तका प्रकट करते हुए पूछा—‘मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि शिक्षा सृजनात्मक कार्यों द्वारा ही जानी चाहिए, लेकिन प्रश्न यह है कि छोटी आयु के सुकुमार बालक बड़ों के साथ कैसे होड़ कर सकते हैं?’

‘बालक बड़ों के साथ होड़ नहीं करेंगे’, गांधीजी बोले—‘उनकी बनायी हुई चीजों को राज्य खरीद लेगा और बाजार में बेचेगा। आप उन्हें ऐसी चीजें बनाना सिखाइए, जो सचमुच उपयोगी हों। आज आप जो शिक्षा देते हैं, वह जब

१ ‘हरिजन’ ११ मितम्बर, १९३७ के आधार पर।

स्वावलम्बी और स्वयं स्फूर्तिवाली बन जायेगी, तभी महा जटिल प्रश्न सरल हो जायगा ।'

कहते हुए शेखर ने डा० सिंह की ओर दृष्टिपात किया—“अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने राष्ट्रीय परिस्थिति का प्रश्न उठाया था । उनका कथन था कि राष्ट्रीय शिक्षा वही हो सकती है जो राष्ट्र की परिस्थिति में लागू हो सके । यह तर्क किसी सीमा तक तथ्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब हम शिक्षा के सन्दर्भ में परिस्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पर ही विचार करना होगा । क्योंकि शिक्षा का सम्बन्ध बुनियादी तौर पर मानस से है । गांधीजी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से पूरे देश को स्वावलम्बी समाज में परिणत करना चाहते हैं । उनका कहना है, 'देश में वर्ग भेद नहीं होगा । एक-वर्गीय समाज में बुद्धि-जीवी और श्रम-जीवी दो प्रकार की भेगियाँ नहीं रह सकती ।'” अब आप गम्भीरतापूर्वक विचार करके देखें तो पता लगेगा कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने देश को दो भागों में बाँट रखा है । जो बुद्धिजीवी है, वह श्रम नहीं कर सकता और जो श्रमजीवी है वह बुद्धिजीवी नहीं बन सकता । कितनी बड़ी विडम्बना है । ऊपर से इस खाई को जो शिक्षा पाटने जा रही है, हम उसीका विरोध करके राष्ट्रीय परिस्थिति की दुहाई देते हैं । वर्गभेद मिटाने के लिए इससे बग़्ददी राष्ट्रीय परिस्थिति हम कहाँ मिलेगी ? कब मिलेगी ? और कैसे मिलेगी ? (करतल ध्वनि) ।

क्यों नहीं बनायी जा सकती ? मध्ययुगीन से प्रोफेसर घोष का क्या तात्पर्य था मैं नहीं जानता । इस शब्द से मेरा मतलब वगैरे एव वगैरे की भ्रम-व्यवस्था, समाज व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था के सकुचित विचारों से है । लेकिन आज जब हम स्वतंत्रता, समाजवाद और राष्ट्रवाद का उद्घोष कर रहे हैं, तब हमारी शिक्षा स्वावलम्बी क्यों नहीं हो सकती ? (करतल-ध्वनि)

“इसी प्रचार कुछ और भ्रामक प्रश्न उठाये गये हैं । शेखर ने कहा— “मैट्रिक पास विद्यार्थी कालेज में पढ़ सकता है बुनियादी शिक्षावाला कैसे पढ़ेगा ? भ्रमवा सात वर्ष की आयु शारीरिक होगी या मानसिक ? ये सब, जैसा कि मैंने निवेदन किया, भ्रामक प्रश्न हैं । मेरी तो धारणा यह है कि बुनियादी शिक्षाक्रम को पूरा करनेवाला विद्यार्थी, मामूली मैट्रिक पास विद्यार्थी से अच्छा रहेगा । क्योंकि उसकी शक्तियाँ अधिक विकसित होगी । जब यह कालेज में आएगा, तब, मैट्रिकयुक्तेशन की तरह हताश न होगा । अब रही शारीरिक और मानसिक उन्नति की बात—इसमें दोनों प्रकार की आयु का विचार रखना होगा, क्योंकि एक बच्चा सात वर्ष की आयु में ज्यादा मिल सकता है, दूसरा सम्भव है उतना न सीख पाये ।

‘इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे अपनी जुटियों के प्रति क्षमा-याचना करते हुए निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बुनियादी शिक्षा थोड़ी साहित्यिक और थोड़ी प्रौद्योगिक नहीं, यह नयी तालीम दस्तकारी द्वारा सम्पूर्ण शिक्षण है । वदे मातरम् ।’ —‘देवता मेरे देश का’ पुस्तक से साभार

मुगतना पडा तथा ब्रिक्स्टन जेल मे रहते हुए उन्होने इण्ड्रोडबशन टु मॅयेमेटिकल फिलास्फी जैसी उच्च स्तर की पुस्तकें लिखकर विश्वव्यापी ख्याति कमायी।

युद्ध के बाद लेबर पार्टी के एक सदस्य की हैसियत से बर्ट्रेण्ड रसेल ने लेबर प्रतिनिधिमण्डल के साथ रूस का दौरा किया तथा सोवियत यूनियन के बारे में द प्रॅक्टिस ऐण्ड थ्योरी ऑफ थोल्सचिन्म नामक एक पुस्तक लिखी। प्रब ट्रिनिटी कालेज ने उन्हें पुन व्याख्याता पद देने का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और पीकिंग विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद पर व्याख्यान देने के लिए १९२० में चीन का दौरा किया। वहाँ उन्होंने चीनी जीवन और विचार का गहन अध्ययन किया, वहाँ से लौटकर द प्राबलम ऑफ चाइना नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने यह बताया कि २०वीं शताब्दी में चीन क्या भूमिका अभिनीत कर सकता है।

शिक्षा में रुचि

बर्ट्रेण्ड रसेल ने ५० से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से अधिकतर गणित, दर्शनशास्त्र और अन्य वैश्विक विषयों पर हैं, किन्तु बहुतेरी सामाजिक समस्याओं पर भी हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उन्होंने प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशल रिफार्मिज्म नाम की पुस्तक से अपने कुछ व्याख्यान प्रकाशित कराए, तथा अपनी दूसरी पत्नी डोरा रसेल के साथ १९२३ में द प्राब्लम ऑफ इण्डस्ट्रियल सिविलाइजेशन का प्रकाशन कराया। शिक्षा में उनकी बड़ी रुचि थी, तथा पीटर्सफील्ड (हैम्पशायर) के निकट वे और डोरा रसेल मिलकर लड़कों और लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाते थे, जिसमें पढाई और खेलों के विषय में बच्चों को बड़ी भाजावी थी।

सन् १९३१ में जब उनके बड़े भाई का दहान्त हुआ तो बर्ट्रेण्ड रसेल तृतीय अर्थ के पद के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने लिखने तथा व्याख्यान देने का कार्य जारी रखा, तथा भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति अपनी सहानुभूति के कारण वे ब्रिटन में बनी इण्डिया सींग के अध्यक्ष बनाए गए, जिसका उद्देश्य भारतीय तथा स्वशासन के उनके दावे को सहायता प्रदान करना था।

द्वितीय विश्व-युद्ध के कुछ पहले वे व्याख्यान देते घूमरिक्ता गये, पहले शिकागो विश्वविद्यालय में, और उसके बाद नॉस ऐंजिलस स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। मार्च १९४० में उन्होंने न्यूयार्क सिटी कालेज में प्रोफेसर का पद स्वीकार किया। उनके अग्रवर्ती समाजशास्त्रीय विचारों तथा विमर्शों पर मॅरिज ऐण्ड मॉरल्स नामक उनके १९२९ में प्रकाशित पुस्तक के कारण उनकी इस नियुक्ति पर एक गुफान उठ खड़ा हुआ, जिस अन्ततः न्यूयार्क सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।

वे १९४४ में स्वदेश लौट आये। उनके पुराने कालेज, ट्रिनिटी, ने जी० एम० ट्रेवेलियन की अध्यक्षता में बट्टेण्ड रसेल की व्यापक शर्तों पर फेलोशिप देने का प्रस्ताव किया। उन्हें इस बात की पूरी छूट हो गयी कि अपना अध्ययन जारी रखते हुए ये कालेज में रह सकें। बाहर, जब चाहें तब व्याख्यान दें और चाहे न भी दें। इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और कई वर्षों बाद कैम्ब्रिज लौट आये।

यहाँ वापस आने के बाद वे अनेक दिनामों में बड़े सक्रिय पाये गये। वे बड़े प्रेरणादायी वक्ता और व्याख्याता थे। उनकी गिनती बड़े सफल प्रसारकों में की जाती थी तथा बी० बी० सी० के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्हें अक्सर नियमित किया जाता था।

युद्धोत्तरकालीन कृतियाँ

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से उनकी रचनाओं में शामिल हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी जो उनके ७२ वें वर्ष में प्रकाशित हुई थी और जिसकी सभी प्रतियाँ प्रकाशित होने के पूर्व ही बिक गयी थी तथा जिसे इस विषय पर शताब्दी की अत्यन्त प्रामाणिक रचना माना जाता है। कुछ वर्षों बाद उन्होंने लघु कहानियाँ लिखकर एक नये क्षेत्र में प्रवेश किया। ह्यूमन सोसाइटी इन एमिबल ऐण्ड पालिटिक्स १९४५ में प्रकाशित हुई, पोटुंटा फ्रान मेमरी के नाम से उनकी बहुत कुछ आत्मकथा जैसी पुस्तक १९५६ में आयी। माई फिलासाफिकल डेवलपमेंट तथा विगडम ऑफ द वेस्ट, दोनों ही १९५९ में प्रकाशित किये गये थे। लार्ड रसेल की बाद की रचनाओं में अनभार्न्ड विब्रटी तथा पालिटिकल आइडियलिस शामिल हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका तीसरा और अन्तिम खण्ड गत वर्ष प्रकाशित हुआ।

वे एक प्रेरक शक्ति थे, विद्वत्मान्ति तथा आणविक आयुद्धों के निर्माण और परीक्षण के विरुद्ध आन्दोलन करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के वे संस्थापक और अध्यक्ष थे।

लार्ड रसेल ने चार बार विवाह किये, और उनके तीन बच्चे थे उनके उत्तराधिकारी लार्ड ऐम्बर्ले का जन्म १९२१ में हुआ था।

उन्हें १९४७ में आइर ऑफ मेरिट से विभूषित किया गया तथा इसके बाद के वर्ष में साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए १९५७ में उन्हें कॉलिग पुरस्कार प्रदान किया गया तथा १९६० में उन्हें 'यूरोपीय संस्कृति के प्रति विशेष भवदान' करने के लिए डेनिश सांनिग पुरस्कार मिला।

—ब्रिटिश इन्फार्मेशन सर्विसेज से प्राप्त

‘मैं जिन्दगी को प्यार करता हूँ’

राममूर्ति

वह जीया तो लोक स जीया, और मरा तो दुनिया में अपने नाम की शान छोड़ गया। उसने हमेशा दिल से जिन्दगी को प्यार किया, लेकिन कभी जिन्दगी की यद्विशो और मजबूरियों को कबूल नहीं किया। उसके सत्तानवे साल का एक एक साल मनुष्य द्वारा मनुष्य के साथ होनेवाली भ्रमानुपिकता के विरुद्ध जहाद करने में बीता। रसेल के जीवन में दार्शनिक, तत्त्वज्ञानी, योद्धा और सुधारक का विलक्षण समन्वय था।

रसेल के लिए जीवन में दो लक्ष्य थे एक, जानना, हर रोज जानना, जिन्दगी भर जानते ही जाना दूसरा, दुनिया जैसी है उससे ज्यादा शांत, सुखी दुनिया बनाना। इन दो लक्ष्यों के लिए रसेल का जीवन समर्पित था। वह विवेक (रीजन) को सम्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूँजी मानता था। सत्य से बढ़कर विवेक का दूसरा कोई आधार नहीं और विवेक के बिना सत्य प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं, इसलिए रसेल ने विचार को, विवेक को, किसी बंधन में मान्यता में, मजबूरी में, ग्रन्थ के प्रमाण में, गुरु के बचन में, या सरकार के प्रचार में नहीं बँधने दिया। विचार को उसने हमेशा मुक्त और सबसे ऊपर रखा। मनुष्य की मुक्ति जिन क्रान्तिकारियों के जीवन का चरम लक्ष्य रही है उनमें रसेल का नाम है, क्योंकि रसेल की दृष्टि में बुद्धि और विवेक की गुलामी सारी गुलामियों की जड़ है। उसने किसी ‘सत्य’ को कभी स्वीकार ही नहीं किया जब तक कि उसकी बुद्धि ने उसे अपनी कसौटी पर कस नहीं लिया। गांधी की तरह रसेल के लिए सत्य—सर्क की भांग में तपाया हुआ सत्य—ही सर्वोपरि था। विज्ञान के इस सत्य का, कि सत्य अभी सत्य है जब वह सत्य मिट्ट हो जाय, उसने अपने जीवन में कभी उल्लंघन नहीं होन दिया और, न तो अपनी ही इच्छाओं को अपने विवेक और विचार पर हावी होन दिया। उसने बुद्धि के सिवाय दूसरी कोई सत्ता कभी मानी ही नहीं। एक बार बचपन में उसका बड़ा भाई उसे ज्यामिति सिखा रहा था। बच्चे रसन में ज्यामिति के गृहीत सत्या (ऐक्सियम) पर धका प्रकट करना शुरू किया। उसके भाई ने कहा ‘ज्यामिति में इन गृहीत सत्यो को स्वीकार बिय बिना गुजर नहीं। इन्हें छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते, रसेल चुप तो हो गया, बल्लु उसे समाधान नहीं हुआ। रसेल को चुन बढ़ने की नहीं, जानने की

थी। वह सत्य को शोष और साधना करने के लिए पैदा हुआ था, उमका पडा और व्यापारी बनने के लिए नहीं।

सत्य के लिए वह समर्पित था, इसलिए कष्ट-सहन उसके लिए सत्य का ही अंग था। १९१४ के पहले महायुद्ध तथा अनिवार्य भर्तों का उसने विरोध किया, इस घपराघ में ६ महीने जेल में रहा। दूसरे महायुद्ध का प्रोचित्य उसने इस कारण माना कि हिटलर के जुल्म का मुकाबिला करने का दूसरा कोई उपाय नहीं था, लेकिन युद्ध के बाद वर्षों में जब उसने यह देखा कि घण्ट-बम मानव के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा तो वह जी-जान से उसके बहिष्कार में लग गया। ७५ साल की आयु में उसने घण्ट-बम के खिलाफ लड़ाई छेदी। जब वह ८० साल का था तो उसे अपने देश गर्लण्ड के सरकारी दफ्तर के सामने बम-बहिष्कार के लिए प्रत्यक्ष काररवाई करने के जुर्म में सात दिन की सजा हुई। ८८ साल की उम्र में उसने सविनय-अवज्ञा प्रान्दोलन छेड़ा। घण्ट-बम के प्रति उसका विरोध अन्तिम समय तक रहा। वह दुनिया को चेताता ही रहा, जगाता ही रहा। मानव-प्रेमी, मानव-सेवक रसेल मानव-मुक्ति की सतत चेष्टा में कभी रुका नहीं हुआ। न उसकी बौद्धिक जागरूकता कभी कम हुई, और न उसकी नैतिक हिम्मत ही कभी पीछे हटी।

रसेल जिन्दगी भर सन्नित्य रहा, कोई-न-कोई प्रान्दोलन हमेशा करता ही रहा, किन्तु कभी किसी सत्स्था या संगठन की चारसीबारों के घदर बन्द नहीं हुआ। समाज के जीवन में कई तरह की कठोरताएँ होती हैं, कई बंधन होते हैं, जिन्हे स्वीकार करना पडता है, इस कारण उसका और भी ज्यादा आग्रह था कि विचार को मुक्त रहना चाहिए। न उसे यही पसंद था कि जीवन हर कील-काँडे में इतना डुरुस्त रहे, कि इंसान हिल-डुल न सके, और न यही पसंद था कि तरह-तरह के सकोचों और भयों में फँसकर रह जाय और भादमी कुछ कर न सके।

रसेल ने अपनी जिन्दगी को वहाँ जाने दिया जहाँ कठोर, निर्मम सत्य उत्पन्न होता था। दार्शनिक बनकर उसने ज्ञान की उपासना की, और मुखारक बनकर दुनिया की सेवा।

जब वह था तो दुनिया उससे घनी थी, घान जब वह नहीं है तो दुनिया उसकी कृतज्ञ है। कितने हैं जो दुनिया को कुछ देकर, कुछ बताकर, एक नयी रोशनी दिसाकर जाते हैं ? •

विश्व-शांति के लिए एक मार्मिक अपील

(जर्दूण्ड रसेल का ऐतिहासिक पत्र, जो उन्होंने आइज़नहायर और ख़ुस्चेव को लिखा था)

मैं यह पत्र आपकी विद्वत् व गर्वाधिक्य व्यक्ति-सम्पन्न दो राष्ट्रों के प्रधान होने के नाते लिख रहा हूँ। इन दो दशा—अमरीका और सोवियत रूस—की नीति निर्देशन करनेवाले व्यक्तियों के हाथों में आज बना या बुरा करने की इतनी अधिक क्षमता है, जितनी पहले कभी भी किसी व्यक्ति या व्यक्तिसमूह का प्राप्त नहीं। आपका राष्ट्रीय हितों के पारस्परिक गतिरोपवाले मुद्दे पर आपके दशा की जनता के विचारों में मैं परिचित हूँ। परन्तु मुझे विश्वास है कि आप—जैसे दूरदर्शी और बुद्धिमान व्यक्ति इस बात में अवश्य ही परिचित होंगे कि, रूस और अमरीका के स्वार्थों की टकरावने विषयों से अधिक महत्वपूर्ण व विषय हैं, जिनसे दोनों का स्वाथ सधता है। आज हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह किसी भी विचारधारा का पोषक हो, सबसे अधिक चिन्ता का विषय यही है कि, किस तरह मानव-जाति के बीच की मनमुटाववाली स्थिति के कारण यह समस्या आज बड़े विषट्क रूप में उपस्थिति है। यदि दूसरे छोटे छोटे राष्ट्र भी आणविक अस्त्र प्राप्त कर लें, तो इसका स्वरूप और भी भयानक हो जायेगा। तब तो किसी भी विधित्त मस्तिष्कवाले व्यक्ति की मात्र एक गैर जिम्मेदार काररवाई समस्त मानवता को काल के गाल में ढकेल देगी।

आणविक अस्त्रों का अबाध प्रसार एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय भराजकता पैदा करेगा जो रूस या अमरीका, किसी के लिए भी हितकारी नहीं होगा। यदि प्रमुखासम्पन्न राष्ट्रों के शासकों में सूक्ष्म-बुद्धि और समझदारी का लेखमात्र भी हो तो वे अपने नागरिकों की रक्षा की दृष्टि से ऐसा आचरण न करें। इन कारणों से आणविक अस्त्रों के प्रसार पर प्रतिबन्ध अनिवार्य है।

अतः महाशयो (अमरीका के राष्ट्रपति व आइज़नहायर और रूस के प्रधानमंत्री *श्री ख़ुस्चेव) मेरा विनम्र गुद्भाव है कि, आप दोनों प्राप्त में मिलें और अपने अपने पक्ष के स्वाथ-साधन के मुद्दों पर जातचीत न कर उन तरीकों

* तत्कालीन।

पर खुले हृदय से विचार-विमर्श करें जिन्हें मानवता के सिर पर छाये काले बादल छूट जायें और सर्वत्र मुख-समृद्धि का प्रसर आलोक फैल जाय । मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस महान् कार्य के लिए सम्पूर्ण विश्व अपने अन्तरतम में आपका आभार मानेगा ।

श्रद्धांजलि

आणविक युद्ध की विभीषिका से भय-वस्तु जगत को मुक्त-मुक्त करानेवाले के लिए अनवरत सपर्य करनवाले विश्व-मानव लार्ड बुद्धि रसेल के निधन (दिनांक २ फरवरी '७०) पर सब सेवा सच के वाराणसी स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रमों की समा द्वारा हार्दिक श्रद्धांजलि दिवगत आत्मा को अर्पित की गयी ।

सभा में सर्वोच्च परिवार के बुजुर्ग आचार्य दादा धर्माधिकारी ने लार्ड रसेल की महानता को प्रस्तुत करते हुए कहा कि ९७ साल की उम्र में भी उनकी प्रतिभा ताजी बनी रही । विविध प्रकार के शासनो मनुष्यासनों के लोचो और लोचो ने कली-जकडी विचार-पद्धति और परतत्र बुद्धिवादिता के इस युग में उनकी अकृषिठत बुद्धि निरन्तर विचार-स्वातन्त्र्य के लिए प्रयत्नशील रही । दादा ने कहा कि रसेल को जाना तो था ही, उसका दुःख नहीं दुःख इस बात का है कि विचार की समानुरूपता और शासकीय नियमनवाली दुनिया में प्रखर चिन्तन की प्रतिभा-सम्पन्न एक जागतिक विभूति श्रव नहीं रही ।

इस मानवनिष्ठ विश्वमानव की हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि ।

प्रिय मित्रो,

जानकी के चले जाने पर जो प्रेम और कष्टा की वर्षा आप लोगो ने हमारे ऊपर की उसके कारण ही विश्वदान्ति के कार्य को दुगुनी थडा के साथ चालू रखने की शक्ति मिली । इस प्रेम के लिए कैसे कृतज्ञता प्रकट करूँ पता नहीं । वो भी आप सब वि० रवीन्द्र, उदयन, मुनन्द और मेरा प्रेमपूर्ण जय जगत स्वीकार करें, यह निवेदन करना चाहता हूँ ।

आपका

देवी भाई

(लन्दन से २८ जनवरी, १९७० को लिखे गये श्री देवीभाई के पत्र से)

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १८

अंक : ७

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

प्रारम्भिक शिक्षा भी उत्पादन-

मूलक हो

गांधी दर्शन तथा शिक्षण शैली

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति

एक समीक्षात्मक दृष्टि

आचार्यकुल लक्ष्य और संगठन

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता

घनत्विकता के कारण और उपाय

बुनियादी शिक्षा की बुनियाद

बर्ट्रैंड रसेल एक परिचय

‘मैं जिन्दगी को प्यार करता हूँ’

विश्वशांति के लिए एक मार्मिक अपील

२८९ श्री वशीधर श्रीवास्तव

२९१ श्री आदित्यनारायण तिवारी

२९९ श्री शंकरलाल त्रिवेदी

३०७ श्री वशीधर श्रीवास्तव

प्रो० सुखमंगल शुक्ल

३१७ डा० रामलखन शर्मा

३२२ श्री अमर बहादुर सिंह

३२९ —

३३२ श्री राममूर्ति

३३४ बर्ट्रैंड रसेल

फरवरी, '७०

निवेदन

- ‘नयी तालीम’ का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- ‘नयी तालीम’ का वार्षिक चन्द्रा ॥ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ॥
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णवत्त भट्ट, सब सेवा सघ की ओर से प्रकाशित; अमल कुमार बसु,

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

महान् बा को नमन

‘बा का जवर्दस्त गुण सहज अपनी इच्छा से मुझमें समा जाने का था। मैं नहीं जानता था कि यह गुण उनमें छिपा है।...लेकिन जैसे-जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया, वेसे-वेसे बा खिलती गयी और पुक़्ता विचारों के साथ मुझमें यानी मेरे काम में समाती गयी।’

—गांधीजी

‘.. मुझे अगर अब किसीसे ज्यादा उम्मीद है—सेवा करने की, कौम को खिदमत करने की—तो बहनों से, औरतों से है, क्योंकि उन लोगों में अभी तक खुद-भरजी नहीं आयी है...। परमात्मा के लोग बेगरजी होते हैं और परमात्मा का आग्रोवादि वे ही हासिल करते हैं।...’

—सोमांत गांधी (बावशाह ख़ाँ)

सेवा, त्याग एवं कष्टता की भूति महान् कस्तूरबा को उनकी सौवी जन्म-शती के अवसर पर शतशः नमन, जिनके कारण यह सत्य उद्घाटित हुआ और युग-गुरुओं को अनुभूति हुई कि स्त्री की अहिंसक-शक्ति के माध्यम से वर्तमान की सभी समस्याओं को सरलता से हल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय गांधी-जन्म-शताब्दी की रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति,
दर्शनिया भवन, बुन्देलखण्ड भेन्, जयपुर-३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित।

नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : १८

अंक : ८

- सामाजिक क्रान्ति के लिए गांधीवादी लोक-शिक्षण
- रचनात्मक शिक्षण एक अभिनव प्रयोग
- राष्ट्रीय एकता और पाठ्यपुस्तकें
- शिल्प और शिक्षा

मार्च, १९७०

भूदानयज्ञ (सर्वोदय)

अहिंसक क्रांति का सन्देशवाहक—साप्ताहिक

सर्व सेवा सघ का मुख पत्र

जागतिक मन्दन म अहिंसक क्रांति के विचार प्रक्रिया और संगठन म प्रत्यक्ष सम्पर्क सम्बन्ध तथा लोकतन्त्र के अदम्य लोकनीति और लोकशक्ति का स्वरूप समझने के लिए ।

प्रदेशदान के बाद क्या ? ग्रामदान से ग्राम स्वराज्य

बिनाबा, जयप्रकाश नारायण दास धर्माधिकारी धीरेन्द्र मजूमदार आदि चिंतकों के अद्यतन विचार, सामयिक चर्चा, विचार मयन, परिचर्चाओं आदि विविधताओं से भरपूर ।

सम्पादक राममूर्ति

वार्षिक ■ रा १० रुपये]

[एक प्रति २० पैसे

पत्रिका विभाग, सर्व सेवा सघ प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी-१ (उ० प्र०)

बर्ट्रेंड रसेल : एक महान् शिक्षा-शास्त्री

बीसवीं शताब्दी के पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रियों को घात सोचते हैं तो अमेरिका के जान ड्युवी के बाद बर्ट्रेंड रसेल का ही ध्यान जाता है। निश्चय रूप से जहाँ रसेल इस शताब्दी के एक महान् दार्शनिक, तत्त्वज्ञानी और समाज-सुधारक थे, वही वे एक महान् शिक्षा-शास्त्री भी थे। उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए 'नयी तालीम' के पिछले अंक में प्राचार्य राममूर्तिजी ने लिखा था—“रसेल के जीवन के दो लक्ष्य थे—एक, जानना, हर रोज जानना, जिन्दगी भर जानते ही जाना, दूसरा, दुनिया जैसी है, उससे ज्यादा शान्त और सुखी दुनिया बनाना।” यही शिक्षा के भी लक्ष्य हैं। जीवन भर जानते रहना, यही बर्ट्रेंड रसेल की शिक्षा का लक्ष्य था। रसेल ने कहा था, “सतत जानते रहने की—निरन्तर विवेक जागृत करने की—यह प्रक्रिया तभी जागृत होगी जब विद्यार्थियों को साधन नहीं, साध्य समझा जायगा।” संसार की अधिकांश शिक्षा-प्रणालियाँ छात्र-छात्राओं को ‘साधन’ समझकर उनकी इस या उस सोच में बालने की कोशिश करती हैं। और प्राचीन यूनान, भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड अथवा यूरोप और अमेरिका-आदि देशों में प्रचलित प्रख्यात शिक्षा-प्रणालियों को देखिए तो आपको इस बात की सच्चाई का अनुभव होगा। परन्तु रसेल ने स्पष्ट कहा कि हमें विद्यार्थियों को ‘साधन’ नहीं, ‘साध्य’ समझना चाहिए। ऐसा समझने पर

वर्ष : १८

अंक : ८

ही 'ज्ञान और विवेक जमाने' की प्रक्रिया शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बन सकेगी ।

इसीलिए रसेल विद्यार्थियों के आदर्श निर्माण के लिए चार विशिष्ट गुणों को आवश्यक मानते हैं । वे हैं—शक्ति, साहस, सवेदनशीलता और बुद्धि ।

शक्ति मात्र शारीरिक गुण है—ऐसा रसेल नहीं मानते और कहते हैं कि अवस्था बढ़ने के साथ शारीरिक शक्ति कम होती जाती है । परंतु वे जिस 'शक्ति' को आवश्यक गुण मानते हैं—वह 'आत्मा' की शक्ति भी है । यद्यपि शारीरिक स्वास्थ्य को वे कम महत्त्व नहीं देते हैं, क्योंकि यदि शक्ति है, तो सुखों का आनन्द और अधिक हो जाता है और दुखों की वेदना कम हो जाती है ।

इसी प्रकार वे साहस को भी परम आवश्यक मानते हैं । साहस के कई रूप हैं—निभयता इसका एक पक्ष है और मन पर नियंत्रण कर पाना दूसरा पक्ष है । रसेल जीवन में किसी भी प्रकार के अनुचित भय को प्रथम नहीं देना चाहते, इसीलिए उनकी राय है कि भय का उन्मूलन उसको दबाकर कभी नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार 'साहस उत्पन्न करने के लिए 'दमन का उपाय' भी कभी नहीं अपनाना चाहिए । यहाँ तक कि सार्वजनिक निन्दा के भय से साहस का संचार करना भी व्यक्तित्व के विकास के लिए हानिकारक ही है । चेतन और अचेतन मन में भय की घुम्यता की पृष्ठभूमि में 'जिस' 'साहस' की प्रवृत्ति का विकास होता है वही श्रेष्ठ है । और जब यट्टेण्ड रसेल सर्वाच्च कोटि के साहस के लिए जीवन के प्रति तटस्थ दृष्टि को अपनाने की बात कहते हैं तब तो वे गांधीजी के बहुत ही निकट पहुँच जाते हैं । रसेल मानते हैं कि 'ऐसे व्यक्ति में जो साहस होता है वह निषेधार्थक और दमनकारी न होकर सहज और स्वाभाविक होता है ।' इस सहज और स्वाभाविक साहस को ही रसेल चारित्रिक पूर्णता का महत्त्वपूर्ण अंग मानते हैं ।

'सवेदनशीलता' रसेल छात्र का तीसरा आवश्यक गुण मानते हैं । इस गुण को वह साहस का सशोधक और परिमार्जक मानते हैं । सवेदनशीलता के विकास की आवश्यक शर्त है सहानुभूति—सहानुभूति उसी समय नहीं जब दूसरे का कष्ट प्रत्यक्ष सम्मुख है, परन्तु उस समय भी जब स्थिति प्रत्यक्ष सामने नहीं है । अगर शिक्षा अप्रत्यक्ष बातों

के प्रति भी सहानुभूति जागृत कर सके तो औद्योगीकरण की शोषण-मूलक क्रूरता अथवा युद्ध की विभीषिका के प्रति भी सात्विक घृणा उत्पन्न होगी ।

परन्तु इन तीनों गुणों से अधिक आवश्यक गुण रसेल 'बुद्धि' को मानते हैं । परम्परागत सदाचार सूची में बुद्धि को निम्न स्थान दिया जाता रहा है । इस सम्बन्ध में यूनानियों ने कभी भी भूल नहीं की, पर यूरोप के चर्च ने सदैव मनुष्य को यही शिक्षा दी कि जीवन में सदाचार के अतिरिक्त किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है । और सदाचार तो एक सापेक्षिक शब्द है जो देश और काल में भिन्न हो सकता है । इस देश काल को परखनेवाला तत्त्व तो बुद्धि है । इसलिए बुद्धि का महत्त्व सबसे अधिक है । बुद्धि से रसेल का तात्पर्य वास्तविक ज्ञान और ज्ञानपाजन की शक्ति से है । अज्ञानी को कभी कुछ सिखाया नहीं जा सकता है । बुद्धि के बिना ससार की उत्पत्ति का प्रश्न तो दूर रहा, निर्वाह होना भी असम्भव है । इसीलिए रसेल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बुद्धि में समुचित विकास को ही मानते हैं । सत्यता की जाँच बिना सच्ची प्रगति असम्भव है और सत्यता को जाँच के लिए बुद्धि का निष्कार आवश्यक है । आचार्य राममूर्तिजी के ही शब्दों में— बर्ट्रेंड रसेल विवेक को (रीजन को) सभ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा मानता था । सत्य से बढ़कर विवेक का कोई दूसरा आधार नहीं है और विवेक के बिना सत्य को प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं । इसीलिए रसेल ने विचार को विवेक को, किसी बन्धन में, मान्यता में, मजबूरी में, ग्रन्थ के प्रमाण में, गुरु के वचन में या सरकार के प्रचार में बँधने नहीं दिया । और इसीलिए उसने बुद्धि के विकास को ही शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य समझा । नर नाट्यों का वह समुदाय जिसमें शिक्षा के कारण शक्ति साहस, संवेदनशीलता और बुद्धि अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है आज तक के सभी समुदायों से भिन्न होगा । इसी मानव को प्राप्त करना रसेल की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य है ।

—बसोधर श्रीवास्तव

सामाजिक क्रान्ति के लिए गांधीवादी लोक-शिक्षण

के० एस० आचार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी ने देश के सामने जो प्रमुख उद्देश्य रखा, वह था अहिंसा के आधार पर समाज की पुनर्रचना करना। स्वराज्य प्राप्ति उनके लिए राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति या साध्य मात्र नहीं था, बरन् व्यक्तिगत व सामाजिक अछड़े जीवन की उपलब्धि करने का साधन मात्र था। गांधीजी ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसमें न दरिद्रता हो न भ्रष्टाचार हो न शोषण हो बरन् व्यक्ति के विकास के विपुल साधन उपलब्ध हो।

यह अहिंसक रचना निम्नोक्त विधियों से लायी जानी थी—

१ ग्रामीण समाज की आर्थिक-सामाजिक उन्नति हो, इसमें गांधी का सहयोग हो उनमें सामूहिक उन्नति के प्रति उत्तरदायित्व व सामाजिक न्याय व मर्यादा की भावना पनपे।

२ ग्रामसमाज की सहायता करना, ताकि वे अपने उपक्रम से आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पादन कर सकें स्वयं की विकास-योजना बना सकें व उन्हें कार्यान्वित कर सकें।

३ यह देखना कि योजना उनके जीवन की आवश्यकताओं—भोजन वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य व शिक्षा इत्यादि—को पूरा कर सके, साथ ही आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन व वितरण हो, स्वामीय साधनों का उपयोग हो सके, क्षेत्रीय स्वावलम्बन हो, यंत्रों व कार्य विधि में ऐसा सुधार हो कि न तो मानव श्रम का शोषण हो न काम में लगे लोग बेकार हो जायें।

इस प्रकार की व्यापक क्रान्ति तभी हो सकती है जब कि लोगों ने इसे स्वयंसेवा से स्वीकार किया हो तथा स्वयं इस परिवर्तन को लाने के लिए प्रयत्नशील हो। इसी दृष्टि से लोक शिक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है।

इस समस्या की गहनता का तब अंदाजा हो सकता है जब कि कुछ मुद्दों का जो ग्रामीण समाज से सम्बंध रखते हो अध्ययन किया जाय।

सामाजिक दशा

ग्रामीणों में लाखों लोग रोगों से ग्रस्त हैं जो कि उनके स्वास्थ्य या जीवनी शक्ति को सोखन रहते हैं तथा उनकी शक्ति व कार्य करने की इच्छा को ममाट्ट करते रहते हैं। लाखों अकततोमुखी वृषि पर निर्भर हैं या फिर भूमि से भूमिहीन श्रमिकों या हिस्सेदारी के तौर पर बंध हुए हैं। अनुपस्थित

जमींदार इस प्रसह्य अवस्था में उनका घोषण करता रहता है। प्राकृतिक साधनों के शैरजिम्मेवाराना विनाश के कारण नमश जंगलों का नाश, भूधरण, बाढ़ व नदियों-तालाबों का मिट्टी से भर जाना तथा पुन बाढ़ व विनाश—यह दूषित प्रभ चलता ही रहता है। कई कुशल कारीगर जो जुता बनाने, कपड़ा बुनने, मिट्टी के बर्तन बनाने, सक्की व पत्थर में नक्काशी करने के काम में ला हुए थे, पैंटरी के बने सस्ते सामान से स्पर्द्धा न कर सकने के कारण या तो व्यवसाय की खोज में चले गये या परम्परागत धम्मा छोड़ बैठे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लोग इसे भाग्य का फल मानते हैं—एक भ्रमिष्ट दुनिवार कारण—मान बैठे हैं। उन्हें पता नहीं कि न तो हम दुर्दशा को ईश्वरप्रदत्त माना जा सकता है, न भनिवार्य ही है। लोग इतने घालसी निरुद्धमी परमुखा-पक्षी हो गये हैं कि वे हर काम सरकार के माध्यम से करवाना चाहते हैं। सारी परिस्थिति बदल सकती है, जीवन ज्यादा प्रच्छा हो सकता है यदि लोग सजग हो जायें। कोई कारण नहीं कि बरिजता, अधिक्षा, रोग, आर्थिक घोषण, प्रभाव—ये किसी समाज के भग बने ही रह। स्थिति में परिवर्तन लाना हो तो उनके लिए एक नयी दृष्टि, नया निरूप्य प्रयत्न व सहयोग की प्राव-रपकता है।

हमारी धाज की-सी दुर्दशा अतीत में कभी नहीं रही। हमारा इतिहास ही दूसरा रहा है। सदा से ही भारत गाँवों का देश रहा है। एक जमाने में ये ही गाँव हमारी शक्ति, सुरक्षा व मुख के गढ़ थे तथा उनमें पर्याप्त स्वतंत्रता थी, स्वावलम्बन था। इतिहास की खोजें सिद्ध करती हैं कि भारत का पुराना गौरव उसके राजाओं व शासनकर्ताओं के कारण नहीं, बरन् लोगों के उपक्रम व निरूप्य तथा एक गुनड, गुनगठित आर्थिक-सागाजिक व्यवस्था के कारण था। प्राचीन काल का भारत एक परम साहसी, विपुल सम्पत्तिशाली राष्ट्र रहा। यह स्थिति अंग्रेजों के आगमन तक रही, उसके बाद गाँव की आर्थिक व्यवस्था विपटित हो गयी व गाँव घोषण के बीच लक्ष्य हो गये।

गांधीजी का प्रयत्न ग्रामस्वराज्य

इसीलिए, इसी प्राचीन ग्रामीण सृष्टि के विरासत के आधार पर, गांधीजी इस निश्चय पर पहुँचे कि स्वराज्य का वास्तविक अर्थ गाँवों का नव-निर्माण है, ग्रामस्वराज्य यानी ग्रहिंसा का जीता जागता स्वरूप।

गांधीजी की कल्पना के अनुसार, ग्रामस्वराज्य का अर्थ है, सोधण बिहीन, विकेन्द्रित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, सहयोग, सबक लिए पूण रोजगार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बत्ज, भोजन व निवास के क्षेत्र में ग्राम को स्वावलम्बी बनाने के

लिए काम करेगा। गांधीजी ने कल्पना की थी कि गांव छोटे छोटे गण (Republics) हो, जो कृषि व उद्योग में आत्मनिर्भर हो व अपने आप में पूर्ण इकाई हो सकें। प्रत्येक ग्रामीण की शिक्षा, जन्म से मृत्यु पर्यन्त की, नयी तालीम के आधार पर हो, प्रत्येक गांव अपना भोजन व आवश्यक कपास उगाये। उसके अपने चरागाह होंगे। यदि अतिरिक्त भूमि हुई तो द्रव्यवाली उपज उगायी जा सकेगी, लेकिन मादक वस्तुएँ नहीं, जैसे—तम्बाकू, मफीम, गांजा। बालको व प्रौढ़ों के लिए गांव का अपना सामुदायिक केन्द्र होगा, रंगमंच होगा, स्कूल होगा। सभी मुद्दों का निश्चय ग्रामसभा का होगा, वह भी लोगों की राय से (बहुमत से नहीं, वरन् उनकी वास्तविक इच्छा पहचानकर)। गांव में शान्तिसेना होगी। गांव के भ्रमकान स्थानीय साधनों से बने होंगे, परन्तु घाजकल जैसे अग्धरेवाले, बन्द हवावाले नहीं। प्रत्येक घर में एक छोटा सब्जी व फल का बगीचा होगा। गांव में एक पूजास्थान होगा, बाजार होगा, सार्वजनिक चरागाह होगा, सहकारी दुग्धशाला होगी तथा नयी तालीम की शाला होगी। झगड़ों को निपटाने की न्याय पंचायत होगी। न कोई झालती होगी, न कोई विलास में पड़ा रहेगा। यह ग्रामस्वराज्य का सपना था, जो गांधीजी ने देश के सामने रखा था।

ग्रामस्वराज्य की आवश्यकता

प्रश्न उठता है कि अब ग्रामस्वराज्य लाने की इस द्वितीय प्रान्ति की क्या आवश्यकता है, जब कि एक समुचित वैध जनतांत्रिक सरकार केन्द्र में है, जो कि ऐसे सबिधान के आधार पर चल रही है, जो कि भावार्थ है व ऐसी परिस्थितियों में सहयोग के आधार पर मनुष्य मस्तिष्क निर्माण कर सकता है। यह सही है कि हमारे यहाँ जनतन्त्र है, परन्तु जनतन्त्र प्रतिनिधित्व का है, यानी हमारे अधिकार हमने दूसरे को सौंप दिये हैं। जनतन्त्र की वास्तविक पहचान यह है कि लोग इच्छित परिवर्तन को अपने प्रयास से लायें, इस हेतु अपने में शक्ति उत्पन्न करें तथा अपनी समस्याओं को हल करें। बिना लोकशक्ति के कोई समाज जीवित नहीं रह सकता। अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली, जो दलगत राजनीति के आधार पर कार्य करती है, जो कि केवल सत्ता हथियाने का खेल-मात्र है, वह गांधी के सपनों का स्वराज्य तो नहीं ला सकती।

सर्वविदित है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार, जिसके कंधों पर नये समाज के निर्माण का भार था घोर उसने सबिधान में उल्लिखित इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन पंचवर्षीय योजनाओं की, व सामुदायिक विचार व पंचायती

राज को बनाया। परन्तु पचायती राज के नियमोपनियम ऊपर से बनकर आये, प्रत्येक सत्ता उन लोगों के हाथों में रही जो कि दिल्ली में बैठे थे, तथा वहाँ की कटुता, स्पर्धा व दलगत झगड़े, जो दिल्ली में थे गाँव में प्रतिबिम्बित होने लगे। गाँव-स्तर पर न तो विचार ही हुआ, न योजना ही बनी। सबसे प्रमुख समस्या भूमि, उसको तो छुड़ा तक नहीं गया। स्थिति इतना गिर गयी है कि अभी यही अनुभव कर रहे हैं कि पचायती राज गिर जायगा यदि उसे केन्द्र में नहीं संभाला गया। सामुदायिक विकास के 'प्रोजेक्ट्स' ने निम्न स्थिति के लोगों तथा साधनहीनों का कोई भला नहीं किया, उनका भाव तो साधन-सम्पन्न लोगों ने ही उठाया। यहाँ तक कि भारत-केन्द्र-प्रमुख-निर्माता, नेहरू भी इन परिणामों को देखकर निराश हुए वगैरह न रहे तथा कहा कि राष्ट्र को नयी प्रेरणा व मार्गदर्शन के लिए गांधी की घोर मुडना होगी।

ग्रामस्वराज्य के लिए सर्वोदयी प्रयत्न

गांधीजी को ग्राम सेसमाज भी सन्देह नहीं था कि लोगों को जो स्वराज्य मिले वह स्वराज्य वह नहीं था, जिसके सघर्ष का नेतृत्व उन्होंने किया था। इसलिए उनके मन में एक और क्रान्ति की आवश्यकता थी, जनसाधारण के लिए आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, आहिंसात्मक क्रान्ति। यह सर्वोदयवादी क्रान्ति केवल एक ही विधि से हो सकती है, यानी लोकशक्ति जमाकर। इसकी क्रान्ति तब होती है जब कि लोगों के मन में क्रान्ति के विचार जगें व उनमें नये मूल्यों का सृजन हो। यही गांधीवादी सर्वोदयी क्रान्ति का विचार विनोद के ग्रामशान-आंदोलन में प्रतिकलित हो रहा है।

ग्रामदान एक आर्थिक सामाजिक क्रान्ति है, जिससे ग्रामसमाज का प्रमुख बल व उत्तरदायित्व जाग्रत होकर ग्रामसमाज का विश्वास करेगा। यह लोगों पर इस बात के लिए जोर डालता है कि उन्हें अपनी समस्याएँ अपने बल-बूते पर ही हल करना है, उनका कल्याण उनकी ही हाथों में है, राजनैतिक दलों के नेताओं के नहीं, न शासन के हाथों में है।

एक आधुनिक प्रकाशन में राबर्ट थियावाल्ड ने बताया है कि दरिद्रता का निराकरण व्यक्ति व समाज में उद्देश्य जाग्रत कर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जनतंत्र का आधार लोगों का उसमें सीधा योग व सर्वसम्मति निष्पन्न होना चाहिए। इस प्रकार के नये जनतंत्र के लिए नया मानवीय तकनीक चाहिए, नये प्रकार का शिक्षण चाहिए।

प्रसिद्ध समाजशास्त्रवेत्ता पाल गुटमन लिखते हैं—'गांधीवादी का जनतंत्र

एक मांग है कि हमारे जीवन को प्रभावित करनेवाले निर्णयो में हमारा भी भाग हो, हम भी कुछ कह सकें, यह उस पद्धति के विरोध में है, जिसमें निर्णय ऊपर से आते हैं, सामाजिक अभियंत्रिकरण होता है सामूहिक व राजनैतिक केन्द्रीकरण होता है, अनुपस्थित स्वामित्व तथा सामूहिक प्रसार माध्यमों द्वारा दिमाग को बदला जाता है या अमुक वाद के लिए अनुकूल बनाया जाता है। भागीदारी का जनतंत्र एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है, वह है जो लोग किसी एक कार्य में लगे हैं वे ही भली-भाँति जानते हैं कि उसे कैसे किया जाय। सम्भावना यही है कि यह स्वतंत्र निणय अवश्य ही दक्षतापूर्ण, खोजपूर्ण, सुन्दर व सबल होगा। प्रवृत्तिमूलक व आत्मविश्वासपूर्ण होने से इसका सहयोग अन्य समूहों से बिना अधिक ईर्ष्या या चिन्ता के होगा। बिना हिंसात्मक अविचार के या दवाने की इच्छा के होगा। इस प्रकार की समाज-रचना ही आत्मविकासशील होती है। हम सभी कार्य करके ही सीखते हैं तथा नागरिकों को शिक्षण देने की विधि यही है कि वे जैसे भी है उन्हें शक्ति प्रदान करो।' ('न्यूयार्क टाइम्स' १४ जुलाई ६८)। जॉर्ज वेनेलो का कथन है कि किसी प्रबंध में सत्ता एवं उत्तरदायित्व के वितरण में कार्य अधिक अच्छा होगा, लोगों की समझ अच्छी होगी, इसके कारण स्वतंत्रता बढ़ेगी काम में लग जाने की भावना का विकास होगा।

ग्रामदान का रहस्य है—भिन्न भिन्न प्रकार के हृदयों को मिलाना जिनकी रुचियाँ भिन्न भिन्न हैं मनोवृत्तियाँ भिन्न हैं। गाँव में श्रमिक व जमींदार, व्यापारी व बोहरे के आपसी सम्बन्ध अविश्वास, लोभ व शोषण के आधार पर बने होते हैं। ग्रामदान इस वस्तुस्थिति को बदल देना चाहता है सभी को ग्रामसभा में लाकर एकसूत्र में बाँधता है, जिसमें श्रमिक अपना धर्म देते हैं, जमींदार अपनी जमीन व बोहरा अपना धन का अन्न। प्रत्येक के थोड़े थोड़े स्वार्थ-त्याग से सामाजिक कान्ति का देला बह निकलता है। ग्राम समाज सक्रिय होकर परिस्थितियों की वास्तविकता को समझने लगता है, अपने आपके लिए सोचने के प्रति अग्रसर होता है तथा अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सोचने लगता है और इस भाँति नये मनोभावों, मनोवृत्तियों व मूल्यों को ग्रहण करता है। यह सब होता है मन की भावना से, किसी बाह्य आदेश या निर्देशन में नहीं। यह मृदन्तात्मक परिवर्तन बल विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। इसी दृष्टि से 'समाज शिक्षण' का मूल्य बहुत बढ़ जाता है।

समाज-शिक्षण यानी क्या ?

वास्तव में हम यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि 'समाज शिक्षण' से

हमारा तात्पर्य क्या है ? इस आन्दोलन के प्रारम्भ में प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ होता था प्रौढ़ों में निरक्षरता का अन्त करना । परन्तु आजकल प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ व्यावहारिक होता जा रहा है । कोठारी कमिशन (१९६६) ने इसकी परिभाषा करते हुए इसका उद्देश्य यह बतलाया है कि इसके द्वारा प्रत्येक प्रौढ़ को आत्म-विकास, जीवन-समृद्धि, व्यावसायिक दक्षता तथा सामाजिक-राजनैतिक जीवन में भाग लेने की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए । इसकी विधि होगी प्रौढ़ों की निरक्षरता समाप्त करना, निरन्तर शिक्षण, पत्राचार-सत्र तथा पुस्तकालय का उपयोग । इस धारणा के आधार पर कि निरक्षरता राष्ट्र व समाज के विकास में बाधक है, कमिशन ने इस बात पर बल दिया है कि प्रौढ़ शिक्षण व साक्षरता को राष्ट्रीय विकास-कार्यक्रमों में प्रथम स्थान देना चाहिए । साक्षरता-कार्यक्रम व्यावहारिक (functional) होना चाहिए ।

यूनेस्को ने एक नये पारिभाषिक शब्द का प्रयोग प्रारम्भ किया—मूल शिक्षण (Fundamental Education) जिससे उनका तात्पर्य है—एक ऐसा सामान्य शिक्षण जो कि अधिकतम प्रदेशों के लोगों को अपनी समस्याओं को समझने में सहायता कर सके, उन्हें नागरिकों के अधिकार-कर्तव्यों का ज्ञान करा सके । क्योंकि इसमें समझने पर जोर दिया गया, अतएव एक अधिक व्यापक व्याख्या-शब्द 'समुदाय शिक्षण' प्रयोग में आने लगा जिसका अर्थ न केवल नये ज्ञान, कौशल व मनोवृत्तियों के आधार पर व्यवहार-परिवर्तन है, बल्कि उन्हें इस बात की सीखने में सहायता भी जाती है कि वे अपने आप की सहायता कैसे कर सकें ।

इन व्यापक व विस्तारपूर्ण शब्दों, पारिभाषिक व व्याख्यात्मक नाम निरूपण के उपरान्त भी कार्यक्रम मूलरूप में वही है—निरक्षरता का उन्मूलन, साक्षरता-कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध व व्यवस्था सम्बन्धी इतर बातें । परन्तु ये सभी विधियाँ व कार्यक्रम मूल प्रश्न को भ्रष्टता ही छोटे हुए हैं । ये गाँव के उच्चतर जीवन को गतिमान करनेवाले तत्त्वों को बढ़ावा नहीं देते ।

जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की एक भीटिंग (पूना १९४५) में गांधीजी ने अपने उद्देश्यों की इस प्रकार व्याख्या की थी, 'जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा ।' समाज शिक्षण का उद्देश्य है, मनुष्य की मूल आवश्यकताएँ पूर्ण हो, वह दूसरों के जीवन के बारे में अपना दायित्व समझे व जीवन को समृद्ध बनाव । गांधीजी ने नयी तालीमी को नवीन समाज-व्यवस्था की रचना में अग्रदूत के रूप में देखा, जिसका प्रभाव बहुत आगे जानेवाला था । उनके मतानुसार शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलनेवाली थी । नयी तालीमी का उद्देश्य नयी समाज-रचना

था, जिसका आधार था सहयोगी कार्य, सभी की भलाई के लिए। शिक्षा का अर्थ एक विशेष प्रकार का जीवन जीना तथा इसी जीने के साथ सोचना कि कैसे सहकारी जीवन के द्वारा जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार नयी तालीम 'समाज शिक्षण' के उस मूल विचार के लगभग निकट आ जाती है, जिसका अर्थ केवल निरक्षरता-उन्मूलन नहीं वरन् व्यक्ति का विकास है, जिसमें वह अपने आत्मसम्मान को जगा सके, अपनी गरिमा को पहचान सके व उसमें आत्मविश्वास पनपे। इस प्रकार के सोचने से गांधीजी का समाज शिक्षण एक आर्थिक व सामाजिक क्रान्ति है जिसमें लोगों का दृष्टिकोण बदलता है व वे ग्रहस्था के आधार पर नये मूल्यों की रचना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्राम-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए धनवान और गरीब, जमींदार व बँटाईदार, जनसाधारण व वगैरह सभी अपने अपने स्वामित्व का, अपनी योग्यताओं का व अपने कौशल का समुदाय के कल्याण के लिए त्याग करते हैं।

कुछ प्रयोग

सर्वोदय कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के शान्त व विनम्र प्रयोग सैकड़ों गाँवों में चल रहे हैं। कई स्थानों पर उपलब्धियाँ हुई हैं व राम्र विकास के कार्य हुए हैं जमींदारों ने भूमिहीनों को वितरण हेतु भूमि दी है, गरीब किसान बीहरो के चगुल से, ऋणमस्तता से मुक्त हुए हैं, ग्रामसभा की स्थापना हुई जिसने सारे ग्राम के कल्याण का कार्य उठाया है, ग्राम-कोष की, सहकारिता की स्थापना हुई है, लघु सिंचाई कार्य हुए हैं स्वास्थ्य सुधार अभियान हुए हैं, पीने के पानी के कुएँ बने हैं, न्याय की पचायतें बनी हैं, सर्वोदय-पात्र व शान्तिसेना की स्थापना हुई है। अम्बर चरखे चालू किये गये हैं, प्रवृत्तिमूलक शिक्षा प्रारम्भ की गयी है तथा इस प्रकार ग्रामदान द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण-कार्य की सम्भावनाएँ फलित होने लगी हैं।

ग्रामदान की शान्त, सामाजिक क्रान्ति में प्रभावशाली समाज शिक्षण की क्षमताएँ भरी पड़ी हैं। उद्योग, कृषि, शान्तिसेना ग्रामयत्ना के कार्य के माध्यम से, समाज शिक्षा की व्यवस्था करने से लोगों में विकास की भावना जगेगी, सहकारिता के भाव उत्पन्न होंगे उत्पादन बढ़ाने की इच्छा जगेगी व सामाजिक जिम्मेवारी बढ़ेगी। ग्रामदान आन्दोलन एक जीवित रहने का कार्यक्रम है जिसका आधार सम्पूर्ण शिक्षण द्वारा राजनैतिक, सामाजिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना, गाँव के जनतन्त्र की जड़ें मजबूत करना, आत्मविश्वास व स्वावलम्बन पनपाना। ग्रामदान समाजविज्ञानवेत्ताओं व समाज शिक्षण-कार्यियों के लिए एक चुनौती है।

अनु०—डॉ. व. व.

राष्ट्रीय एकता और पाठ्यपुस्तकें

द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी

राष्ट्रीय एकता के सर्वप्रथम में पाठ्यपुस्तकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इसके पहले कि हम इस पर विचार करें कि पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना किस प्रकार प्रस्फुटित, प्रलम्बित, सुस्पष्ट और विकसित की जा सकती है, यह आवश्यक है कि हम यह स्पष्ट कर लें कि राष्ट्रीय एकता से वस्तुतः हमारा क्या अभिप्राय है।

भारत वह विशाल देश है जिसमें विभिन्न धर्मों और मतों के, विभिन्न विश्वासों और रीति-रिवाजों के माननेवाले लोग रहते हैं। यहाँ के निवासी अनेक जातियों और उपजातियों में विभक्त हैं तथा उनकी अनेक भाषाएँ और बोलीयाँ हैं। प्राकृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टियों से भी भारत के प्रदेशों की अपनी कुछ विशिष्ट विभिन्नताएँ हैं। किन्तु इन समस्त विभिन्नताओं के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी एक-सी भी हैं जो इस विशाल देश के निवासियों को एक राष्ट्र के सूत्र में बाँधे हुए हैं तथा जिनकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से यहाँ के निवासियों के व्यक्तित्व पर वह छाप पड़ती है, जिससे वे 'भारतीय' कहलाते हैं। जब हम विदेशों में होते हैं, तब यह बात सम्भवतः बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि वहाँ जब एक बंगाली गुजराती से, मद्रासी मराठा से, कश्मीरी केरलवासी से, असमी आन्ध्र-निवासी से, पंजाबी बिहारी आदि-आदि से मिलता है तो उसके मन में यह प्रश्न उठता ही नहीं कि वह किसी भिन्न प्रदेश के रहनेवाले से मिल रहा है। वह तो यही अनुभव करता है कि वह अपने देशवासी 'भारतीय' से ही मिल रहा है। और जब वह अमेरिकी, अफ्रीकी, रूसी, चीनी, जापानी, जर्मनी आदि नागरिकों के बीच अपने को पाता है तो वह यह स्पष्ट अनुभव करता है (और अन्य देशों के नागरिक भी) कि वह जिस धर्म में 'भारतीय' है, अन्य कोई नहीं है।

इस प्रकार जाति, धर्म, भाषा, भूगोल, इतिहास आदि की विभिन्नताओं के होते हुए भी इस विशाल देश के निवासी जो यह अनुभव करते हैं कि वे 'भारतीय' हैं, एक देश के निवासी हैं तथा एक राष्ट्र के नागरिक हैं, यही सही धर्म में भारतीयता की भावना है, राष्ट्रीय एकता की कल्पना है। पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों के हृदयों में 'भारतीयता' अथवा 'राष्ट्रीय एकता' की इस भावना का किस प्रकार बीजारोपण किया जाय, तथा किस

प्रकार उसे उन्नत किया जाय, भाग्य की शक्तियों में हम इसी पर, विशेष में कुछ विचार व्यक्त करेंगे ।

पूर्वप्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक के पाठ्यक्रमों में जितने भी विषय सम्मिलित होते हैं, पाठ्यपुस्तकों उन सभी विषयों पर होती हैं । अतएव यों तो प्रत्येक स्तर की तथा प्रत्येक विषय की पाठ्यपुस्तकों के रचयिताओं तथा चित्रकारों का यह दायित्व हो जाता है कि उनकी लेखनी अथवा कलिका से किसी भी स्तर पर किसी भी विषय के प्रतिपादन में कोई ऐसा भाव, विचार, वाक्य या शब्द न निकल जाय, कोई रेखा ऐसी न खिच जाय अथवा कोई चित्र ऐसा न बन जाय, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को ठेस पहुँचे, तथापि भाषा और सामाजिक विषय, विशेषकर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के रचयिताओं पर इस दिशा में विशेष उत्तरदायित्व आ जाता है । इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए अर्थात् पाठ्यपुस्तकों द्वारा बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना के अकुर जमाने के लिए तथा उस भावना को सुदृढ़ करने के लिए कतिपय निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं । ये सुझाव मान सकेतारम्भक हैं, सर्वाङ्गपूर्ण नहीं ।

(१) बालकों में 'भारतीयता' अथवा 'राष्ट्रीय एकता' की भावना को प्रारम्भ से ही इस रूप में प्रस्तुत और पुष्ट किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वह उनके लिए एक धाम्ना का विषय बन जाय ।

(२) 'भारतीयता' अथवा 'राष्ट्रीय एकता' की भावना को सुदृढ़ बनाने के लिए एकदम सीधी उपदेशात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, वरन् इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना हो, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही कहा जाना चाहिए ।

(३) बालकों में इस बात की स्पष्ट चेतना जागृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे सब एक देश (भारत) के निवासी हैं और उसके विशाल जन-समूह का एक अभिन्न अंग हैं ।

(४) भारत एक ऐसा देश है जिसमें हजारों वर्षों से विभिन्न धर्मों और विश्वासों के अनुयायी रहते आ रहे हैं तथा उनकी पूजा और प्रार्थना, धरना और आराधना आदि की विधियाँ भी पृथक् पृथक् हैं । पठन-सामग्री तथा उसके प्रस्तुतीकरण के माध्यम ॥ बालका में उन समस्त धर्मों के अनुयायियों, उनके धार्मिक सिद्धान्तों तथा विश्वासों, उनकी पूजा प्रार्थना आदि की विधियों की जानकारी तथा उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना उत्पन्न करनी चाहिए तथा एक-दूसरे के धार्मिक दृष्टिकोणों के प्रति उदार और सहिष्णु

चमने की वह प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए जो भारतीय धार्मिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता रही है ।

(५) धार्मिक विभिन्नता के साथ दूर-दूर और घलघल क्षेत्रों में रहने-वाले इस विशाल देश के नागरिकों के रहन-सहन के तरीके, सामाजिक रीति-रिवाज, आचार और व्यवहार, सांस्कृतिक परम्पराएँ, वेष्ट भूषा तथा खान-पान की विभिन्नताएँ भी स्पष्ट हैं । इनके सदर्थ में भी बालकों को इस प्रकार की पठन-सामग्री दी जानी चाहिए जिससे कि उनमें इन सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के प्रति भी आदर और सम्मान की भावना का उदय हो तथा वे इन्हें उदारता के साथ पूरे भारतीय जीवन का ही अंग समझें । साथ ही यह भी कि भारत की सांस्कृतिक गौरवमयी प्राचीन परम्परा एवं धरोहर को वे सभी अपनी पावन धाती समझें ।

(६) भारतीय जीवन-दर्शन तथा उसकी संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है 'अनेकता में एकता' । पाठ्यपुस्तक-रचयिताओं द्वारा इस विशेषता को सर्वत्र अपने सामने एक 'निर्देशक सिद्धान्त' के रूप में रखा जाना चाहिए और इस देश की संस्कृति के उन मूल्यों और मान्यताओं को बालकों के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिनके कारण भारतीय संस्कृति की यह विशेषता अक्षुण्ण और अनुकरणीय रही है ।

(७) भारत बहु भाषा भाषी देश है । अतएव बालकों में आरम्भ से ही इस मनोवृत्ति की नींव डालनी चाहिए कि वे अपनी भाषा के साथ-साथ अन्य प्रदेशों की भाषाओं के प्रति भी आदर और सम्मान की भावना रखें और यह समझें कि वे भाषाएँ भी इसी देश की भाषाएँ हैं अतएव सब प्रकार से आदर की पात्र हैं ।

(८) भारत वह विशाल भू-खण्ड है जो प्रासासकीय दृष्टि से विभिन्न भागों में क्षेत्रों में तथा प्रदेशों में बँटा हुआ है । किन्तु वे सब भाग, क्षेत्र और प्रदेश एक भारत भूमि के ही अंग हैं, यह विचार बालकों के मन में स्पष्ट किया जाना चाहिए । और साथ ही यह भी कि यद्यपि वे किसी एक प्रदेश-विशेष के ही मूलतः निवासी हैं, तथापि उनका देश उस प्रदेश से बड़ा है, ठीक वैसे ही, जैसे कि घर से गाँव बड़ा है, गाँव से नगर, नगर से जिला और जिले से प्रदेश । अतएव उनकी अपने प्रदेश के प्रति भक्ति अपने सम्पूर्ण देश के सदर्थ में ही होनी चाहिए, अर्थात् देश-भक्ति को प्रदेश-भक्ति के ऊपर होना चाहिए । साथ ही यह भी कि देश भक्ति की जाति, धर्म अथवा अन्य समस्त प्रकार के वर्गों से भी सर्वोपरि होना चाहिए । उनके हृदयों में यह भावना

कूट-कूटकर भर दी जानी चाहिए कि देश बड़े-से-बड़े व्यक्ति से, बड़े-से-बड़े वर्ग से तथा बड़े-से-बड़े प्रदेश से भी बड़ा है ।

(६) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अथवा प्रदेशों में रहनेवाले सत्तो, सूफियों, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, कलाकारों, शिल्पियों, कृषकों, श्रमिकों, तथा विचारकों ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक विकास और उसकी प्रगति में जो-जो योगदान प्रदान किया है, वह उन्हीं-उन्हीं क्षेत्रों या प्रदेशों के गर्व और गौरव की बात नहीं है, वरन् वह समूचे देशवासियों के गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि आज जिसे हम 'भारतीय संस्कृति' 'भारतीय सभ्यता', 'भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था', अपने 'नये तीर्थ और मंदिर' कहते हैं वे उन सभी के कार्यों और विचारों का एक समन्वित परिणाम हैं । अतएव वे महान नर-नारी न तो किसी एक प्रदेशविशेष के हैं और न किसी एक जाति या धर्म-विशेष के । वे सम्पूर्ण भारत के हैं । यह बात स्पष्ट रूप से बालकों के हृदयों में पर कर जानी चाहिए ।

(१०) बालकों के मन में बाळित पठन-सामग्री द्वारा यह भावना भी जमा देनी चाहिए कि यदि देश के किसी एक भाग में कोई प्रगति होती है तो उसका प्रभाव देश के अन्य भागों पर भी पड़ता है, और इसी प्रकार, यदि देश का कोई एक भाग पीछे रह जाता है तो उसका प्रभाव भी सारे देश पर पड़ता है । अतएव उन्हें यह स्पष्ट हृदयगम करा देना चाहिए कि सम्पूर्ण भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति सारे प्रदेशों के पारस्परिक सहयोग तथा सबके समान विकास पर ही निर्भर करती है ।

(११) पाठों के लिए विषय-सामग्री के चयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह, यथा-संभव देश के भिन्न भिन्न भागों से ली गयी हो, जिससे कि पाठ्यपुस्तक पूरे देश की प्रतिबिम्बित कर सके और विद्यार्थी उस सामग्री की पढ़कर पूरे देश के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने में समर्थ हो सकें । इस दृष्टि से, उदाहरणार्थ, महान पुरुषों की जीवनियाँ देते समय हमें सम्पूर्ण भारत पर दृष्टि रखनी चाहिए और अकराचार्य, बेमन, नानक, गुरु गोविन्द सिंह, नरसी, एनीबेसेंट, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, अरविन्द, निजामुद्दीन, अमीर खुसरो, अशोक, राखामप्रताप, अकबर, रानी लक्ष्मीबाई, चौदवीबी, महत्याबाई, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बोस, मोलाना आजाद आदि, आदि को पाठ्यपुस्तकों में यथास्थान सम्मिलित किया जाना चाहिए । धार्मिक

महान भाषाओं की जीवनियाँ देते समय हमें राम, कृष्ण, बुद्ध, हजरत मुहम्मद, महात्मा ईसा, गुरु नानक, महावीर स्वामी आदि को सम्मिलित करना चाहिए तथा साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों से तुलसी, मूर, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान, भोराबार्द, टैगोर, गातिव, मैथिलीशरण गुप्त, मुद्रहृदय, भारती, इकबाल, सरोजिनी नायडू, शंकर कुरुप, तानसेन, अन्ताजहीन, रवि शंकर, ओकरनाथ ठाकुर, रवि वर्मा, नटलाल बोस, हुसेन, जगदीशचन्द्र बोस, रामानुजम्, मोसले, रमन, बीरबल सहानी, भाभा इत्यादि, इत्यादि को समाविष्ट किया जाना चाहिए।

(१२) उपर्युक्त के प्रतिरिक्त हमें ऐसे पाठों का चयन भी करना चाहिए, जो विभिन्न प्रदेशों की कला और कारीगरी से सम्बन्धित हों तथा जिनसे बालक उन प्रदेशों के जीवन के और अधिक निकट आ सकें। उदाहरणार्थ, काश्मीर का लकड़ी का काम, मैसूर का हामीदात का काम, बनारस का रेशम का काम, लखनऊ का चिकन का काम, राजस्थान का परवर का काम, मसम का हथ-करघों का काम आदि आदि।

(१३) देश-प्रेम का अर्थ होता है उस देश की मिट्टी के कण-कण से प्रेम होना, उसकी नदियों, पर्वतों, पेड़ों, पशु-पक्षियों, आदि से प्रेम होना तथा उनसे एकाकार होना। इस दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों में ऐसे पाठों का प्रचुर मात्रा में समावेश किया जाना चाहिए, जैसे—भारत की नदियाँ, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती कावेरी, ब्रह्मपुत्र, आदि, भारत के पर्वत—हिमालय, मरावली, विन्ध्याचल आदि तथा भारत के पशु-पक्षी और फूल, जैसे—घेर, हाथी, ऊँट, बैल, गाय, मोर, कमल आदि।

(१४) भाषा की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे पाठ भी प्रस्तुत किये जाने चाहिए जो अन्य प्रदेशों पर हों। जैसे—यदि उत्तरी भारत के छात्रों के लिए कोई पुस्तक तैयार की जा रही हो तो उसमें अन्य पाठों के साथ दक्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्वी प्रदेशों पर भी उपर्युक्त पाठ सम्मिलित किये जायें। और इसी प्रकार यदि दक्षिणी भारत के छात्रों के लिए पुस्तकें लिखी जा रही हो तो उनमें उत्तरी भारत पर पाठ दिये जायें। इसके साथ-ही-साथ देश की विभिन्न भाषाओं का उत्कृष्ट साहित्य भी स्तरानुक्रम चयन कर पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट किया जाना चाहिए।

(१५) राष्ट्रीय चिह्नों अथवा प्रतीकों (राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान आदि) से सम्बन्धित पाठ राष्ट्रीय एकता के उन्नयन में बहुत ही प्रभावी सिद्ध होंगे। अतः इनका समावेश अवश्य किया जाना चाहिए।

(१६) राष्ट्रीय एकता के उन्नयन की दृष्टि से स्कूल-स्तर पर इतिहास विषय की पाठ्य-पुस्तकों के लिए सामग्री के चयन और उसके प्रस्तुतीकरण में विशेष सतर्कता और सावधानी बरती जानी आवश्यकता है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर इतिहास के तथ्यों को प्रसत्य रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो शिक्षा का जो एक सर्वोत्तम लक्ष्य है—बालक को सत्य की ओर ले जाना, वहीं खतरे में पड़ जायगा। तथापि इस सन्दर्भ में इतिहास विशेषज्ञों द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है कि किस स्तर पर किन तथ्यों को पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित किया जाना उपादेय होगा और किनको नहीं। बहुत-से तथ्य सम्भवतः ऐसे हो सकते हैं जो परिपक्व बुद्धि के छात्रों के समक्ष ही रखे जायें जिससे कि वे उन पर अपनी तर्क एवं विवेचनात्मक बुद्धि से विचार कर सकें। जहाँ तक कोमल भस्विष्कवाले बालकों का सम्बन्ध है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके सामने युद्धों आदि के वर्णन उतने प्रस्तुत न किये जायें जितने कि वे भ्रान्दोलन जिसे इस देश को महान् उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रस्तुत यह एक ऐसा विषय है जो विशेषज्ञों द्वारा ही विचारणीय है। हम तो यहाँ पर इतना ही कह सकते हैं कि यदि कोई बात हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक नहीं होती तो हमें उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश और राष्ट्र, किसी सकृषित अर्थ में नहीं, सर्वोपरि हैं।

रचनात्मक शिक्षण : एक अभिनव प्रयोग

ब्रह्मदत्त दोक्षित

आज क्यों से चाहे नागरिक हो या नेता अधिकारी हो या सेवक, शिक्षा-माखी हो या अर्थशास्त्री, समाज का प्रत्येक वर्ग यह कहता भा रहा है कि हमारी शिक्षा हमारे देश व काल के अनुकूल नहीं है। उसमें आधुनिक परिवर्तन होना चाहिए। ये 'चाहिए' की आवाज इतनी तीव्रतर है कि कभी-कभी इस कथन पर कोप भी माने लगता है। 'चाहिए' का उपदेश कौन किसको दे रहा है? क्या बाहर का व्यक्ति आकर इसका उत्तर देगा? स्थिति इतनी ही भयावह नहीं है, जितने भी अधिक है। आज छात्र भी अपनी विचाराता की कोप के माध्यम से व्यक्त करना सीख रहा है। कितने ही वीक्षान्त भाषणों के अन्तर्गत पर उनका कहना 'डिप्री नहीं चाहिए काम चाहिए', कितना सार्थक है और भयावह स्थिति कितनी सांकेतिक—उसको अहमियत महसूस करना अत्यावश्यक है, अन्यथा भाग्यभी स्थिति इतनी भयावह हो सकती है कि रोग के इलाज का समय ही नहीं मिलेगा।

अतएव हम गम्भीर मन से न केवल सोचना है, प्रत्युत उत्कट सकल्य लेकर कार्य क्षेत्र में उतरना है। शिक्षा की उस अग्रगत स्थिति का सामना करना है और समुचित विकल्प सिद्ध करके दिखाना है।

विद्यार्थी को काम चाहिए

आज विद्यार्थी काम की माँग कर रहा है। काम न मिलने पर क्या कर सकता है इसकी कल्पना हम सब कर सकते हैं। काम कौन देगा? बाहर से भीख लाकर हम इस देश में इतना काम पैदा नहीं कर सकते हैं, जिससे सबकी भूख मिट सके। कभी-कभी प्रायः ऐसा होता है कि हम बाहर से भीख लाकर जिन कामों में उसे लगाते हैं वे काम हमारे यहाँ बेरोजगारी में और सहायक हो जाते हैं, हमारी बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं करते हैं। अतएव हमें प्रत्येक दशा में अपनी ही स्थिति में से काम ढोजने पड़ेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ग्रामीण उद्योगों के विकास की बात गान्धीजी ने इसीलिए कही थी, जिसे हमने एकदम विस्मृत कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जब उसी स्थिति पर हम पुनः पहुँचे। करोड़ों को काम देना बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण नहीं कर पायेंगे। 'मशीन काम धीनती है, देवी नहीं है', 'हर हाथ को काम देना'—हमारी एरुमान समस्या है। यह समस्या कोई अन्य

विभाग दूर भी नहीं कर सकता है। इसका एकमात्र उत्तरदायित्व 'शिक्षा' को भोड़ना पड़ेगा, चाहे आज और चाहे नत्त। अतः इतना ही होगा कि 'घागामी कल' भयकर हो सकता है। समय रहते ही सचेत हो जाना बुद्धिमानों का लक्षण है, अन्यथा समाज का प्रवाह तो अबाध है। जब उसमें मसहनशील ताप बढ़ता है तो घाँघो-पानी घाता है और समस्त वातावरण को त्रान्तिमान बना देता है।

'हर हाथ को काम देना'—आज शिक्षा का मोड़ यही है। इस विकल्प की सिद्धि ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त कोई दिशा नहीं, जिस ओर हम मुड़ें और अपने ज्ञान का प्रकाश देख सकें। तब करना क्या है?

हमें काम न करना पड़े और बिना थम किये हुए ही थम का फल मिनी जाय—दुर्भाग्य से हमारे समाज की ऐसी वृत्ति बन गयी है अथवा यूँ कहिए कि कि वर्तमान 'बाबू सम्मता' की पाती हमें प्राप्त हुई है। यह समाज के ऊपर और भव्यन स्तर की अर्थात्हीन आस्थाएँ हैं। गनीमत इतनी ही है कि ये आस्थाएँ अधिक टिकनेवाली नहीं हैं, क्योंकि नीचे का स्तर तथा पेट की बकनी हुई प्पाता इसे ध्वस्त करने के लिए उत्तेजित हो लपक उठी है।

वर्तमान सामाजिक स्थिति के इस सदर्थ में हमें सोचना है कि 'हर हाथ को काम मिले' और काम भी विकासशील बुद्धि के अनुरूप हो, इसे सार्थक करना है। आज का छात्र काम चाहता है और काम भी ऐसा ही जिसमें उसकी छुड़ का उपयोग ही तथा वह काम मनोरंजन का साधन ही न हो, वरन् किनी एम अवसाद-विशेष की भूमिका बने जो उत्पादन एवं स्वावलंबन की अवस्था से अंतर्प्रोत हो। इसके लिए अवप्रथम हमें दो उपलब्धियाँ प्राप्त करनी होंगी—

(१) उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा की नम्यक ट्रैनिंग। (२) जहाँ छात्र शिक्षाभ्यास करते हैं वे विद्यालय या तो किसी समाजोपयोगी व्यवसाय या उद्योग से अनुबन्धित हो अथवा अपने विद्यालय को ही समाजोपयोगी व्यवसाय या उद्योग का केन्द्र बनाने में समर्थ हो। पहिला विकल्प तो वर्तमान अवस्था में सम्भवतः न बैठ पायेगा, किन्तु दूसरा विकल्प अभी हमारे हाथ में आ सकता है यद्यपि कठिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे विद्यालय निरर्थक शिक्षा की दिशा में तीव्रतर गति से दौड़ लगा रहे हैं और मानवी मस्तिष्क बिना 'घागामी कल' को सोचें स्पुटनिक की भाँति मशीनी गत में सलमन है।

शिक्षकों का प्रशिक्षण

इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है—शिक्षकों का प्रशिक्षण। रचनात्मक प्रशिक्षण द्वारा हम दोनों स्तरों के (प्रेजुएंट और अण्डरप्रेजुएंट) अध्यापक प्रशि-

क्षित करें। शिक्षक जहाँ एक ओर योग्य शिक्षक होने की दक्षता प्राप्त करेंगे वही अत्यावश्यक होगा कि किन्हीं दो शिल्पों के प्रशिक्षण की क्षमता भी प्राप्त करें। प्रशिक्षण का समय ६ महीने न होकर पूरे १२ महीने का होना चाहिए। इसके लिए नया पाठ्यक्रम निमित्त करना पड़ेगा, जिसमें उपयोगी और प्रभावशील तथ्यों का ही समावेश होगा। पाठ्येतर कार्य हमारी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार होये। शिक्षा-सम्बन्धी तथा शिल्प-सम्बन्धी उपलब्धियाँ समय और सध्य के आधार पर निर्धारित होंगी। कार्य का समय ८ घंटा प्रतिदिन होगा। परीक्षा भी तदनु रूप ही होगी।

जहाँ एक शिल्पों की व्यवस्था का प्रश्न है उसका मौलिक आधार होगा—

(१) शिल्प का समाजोपयोगी होना। (२) उसकी उत्पादन तथा व्यावसायिक समता। (३) शिल्प-शिक्षण का सम्यक् प्रबन्ध (सामान-सृजना की दृष्टि से तथा प्रशिक्षकों की दृष्टि से)। (४) शिल्प-शिक्षा का व्यावसायिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण—शिल्प या तो कुटीर-उद्योग का स्वरूप है अथवा किसी बड़े उद्योग का अनुबन्धित स्वरूप हो जो व्यवसाय या उत्पादन की दृष्टि से सक्षम हो अथवा कोई Hobby (हॉबी) हो और स्वावलम्बन का साधक बने। कुछ शिल्प-शिक्षणों के नाम दिने जा रहे हैं—(१) सिरेमिक्स सम्बन्धी विविध कार्य जैसे—पाँटरी, सामचीनी का कार्य आदि। (२) फल-संरक्षण, तेल, पालिश, धातु के कार्य जो औद्योगिक रसायन की शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। (३) चिल्लाई। (४) प्लास्टिक का काम। (५) किचन-गार्डन तथा पुष्पादि-उत्पादन का शिक्षण, जो कृषि के सम्बद्ध कार्य हैं। इन सबके पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, सम्पूर्ण योजना बनाने, तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए दो माह का समय चाहिए।

इस नवीन शिक्षा क्रम के लिए प्रायोगिक आधार-भूमि कक्षा ६, ७, ८, ९ के छात्र होंगे जो रचनात्मक शिक्षण विद्यालय से स्वतः प्राप्तनीय ढंग से सम्बद्ध हैं। इतना और आवश्यक होगा कि उक्त विद्यालय का अध्यक्ष सहयोगिक प्रवृत्ति का हो। यह कार्य शासन के लिए अत्यन्त सहज है।

प्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य-क्षेत्र

इस प्रकार के शिक्षक के पाठ दो प्रकार का प्रशिक्षण है—(१) विविध विषयों का प्रशिक्षण-कौशल, (२) शिल्प-शिक्षण की दक्षता। यह शिक्षक आठ घंटे कार्यरत रहेगा। अतएव ३०-४० घण्टिक पारिवर्त्मिक वा अधिकांश है। साथ ही यह अपने शिल्प शिक्षण के अध्ययन से टारगेटयुक्त बनसि भी एकत्र करेगा जो विद्यालय की भाव होगी।

यदि कोई प्रशिक्षित शिक्षक व्यवसाय शिक्षार्थी शिल्प प्रशिक्षण के पश्चात् स्वतन्त्र व्यवसाय नग्न इच्छुक है तो उसे सरकार द्वारा तीन वर्ष तक अनुसूच्य अनुदान मिलेगा जिसे वह अपनी किस्तों में चुकायेगा। ऐन मुठ्ठीर उद्योग यदि ग्रामीण धनो में विकसित होते हैं तो उन्हें तरजीह देना होगा तथा इन कौशल-सम्पन्न शिल्पियों को ग्रामीण में ही व्यवस्थित करना होगा, जहाँ पर शिल्प स्वाभाविक स्वरूप लेकर पनप सकें।

विद्यालयों में शिल्प शिक्षण का प्रसार

प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय अपने यहाँ शिल्प विषय इसलिए नहीं खोल पाते हैं कि

- (१) योग्य अध्यापक नहीं मिलते।
- (२) शिल्प विषयों की सामग्री व साज-सज्जा प्रारम्भ में खर्चीली लगती है, उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं मिलता।
- (३) तैयार माल की बिक्री का समुचित प्रबंध नहीं होता।

शिक्षा में शिल्प शिक्षण का विषय एक प्रचुर एवं उपक्षिप्त प्रश्न है। सम्भवतः यह प्रवृत्ति हमारी बाबू सम्प्रदाय से जुड़ी हुई होने के कारण रही है। भूतपूर्व एक बार इसके उद्धार के लिए हम विधेय सरकारें देने ही होगी। प्रति-वर्ष जो सरकारी अनुदान प्रत्येक जिले में जाते हैं, उनका कुछ भाग अधिक उन विद्यालयों को मिलें जो शिल्प शिक्षण की सम्यक् व्यवस्था को अपने विद्यालय में संचालित करने में इच्छुक हों। इनका समय समय पर समुचित निरीक्षण भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त शेष बाधाएँ विभाग द्वारा प्रासानी से दूर की जा सकती हैं।

उद्देश्य यह है कि हमारे विद्यालय ऐसे शिल्प केन्द्रित हों, जिनका स्थानीय मान हो तथा छात्र अपनी ज्ञानात्मक शिक्षा के अतिरिक्त अधिक समय काम करने व पाने के शिक्षण में व्यतीत करने का अवसर पा सकें। उन्हें अपने ही परिसर में शिक्षा भी मिले, काम भी मिले धर्म का मूल्य भी मिले, तभी वह यहाँ टिकेगा और अपनी समुचित स्थिति भी बना सकेगा। अन्यथा बड़ी मशीनों के नगरों की ओर भागता रहेगा, जहाँ उसे निराश मन तथा अस्वस्थ शरीर की ही प्राप्ति हो सकती है।

व्यवसाय और हाँबी

आज प्रायः निरक्षर व्यक्ति नौकरी के लिए झलुर है। कोई भी देश ऐसी व्यवस्था कभी भी न कर सकेगा कि उसके प्रत्येक नागरिक को नौकरी मिल

जाय। देश में नाना प्रकार के स्वतंत्र व्यवसाय उत्पन्न करने होंगे, जिनमें सभी अपनी रुचि के अनुसार कार्य पा सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। अतएव जहाँ तक एक और जीव उत्पन्न करना आवश्यक है वहीं यह भी आवश्यक है कि उनकी सम्यक् ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हो, जिससे थममूलक एवं उत्पादन मूलक जाँब या 'व्यवसाय' समाज के लिए उपलब्ध हो सकें और उपयोगी बन प्रत्येक बालक और बालिका के हाथ में एक दो, तीन ऐसे थमशील शिल्प विद्यमान हो, जिससे वह किसी भी अवस्था में अपने को पराबल न समझे। अतएव नवीन व्यवसाय या उद्योग उत्पन्न करना और उनकी सम्यक् ट्रेनिंग देना परमावश्यक है। हर हाथ को काम देना हमारी एकमात्र समस्या है।

इसी आधार पर शिक्षा को थम उद्योग व नवीन व्यवसायों के आधार पर खड़ा करना होगा। इस दृष्टि के परिणामस्वरूप हम सबप्रथम ऐसे अध्यापक प्रशिक्षित करने होंगे जो अपने दिल और दिमाग से हम दर्शन के प्रति आस्थावान हों चिन्तनशील हो तदनुसृत फायदाभी में प्रशिक्षित हों, जिनमें उन्हें हम का प्रति मित्रात्मी स्वरूप प्रतिनिधित्व हो। ऐसे अध्यापकों का प्रशिक्षण बड़ी ही आवश्यकता और सतकता से करना होगा जिससे उनको शिक्षण शैली की दक्षता और कुशलता भी उपलब्ध हो सकें तथा वे किसी-न किसी नवीन उद्योग, थमशील व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक क्रिया में पूर्ण प्रशिक्षित हों। उनके मस्तिष्क और हाथ, दोनों समाज के कल्याणकारी कार्यों में संयोजित हों जिससे उनका वास्तविक योगदान समाज को प्राप्त हो सके।

उद्योग तथा शिल्प भी ऐसे खोजने होंगे, जो—

- (१) बड़े उद्योगों के पर्याय न हों जिससे अनावश्यक प्रतियोगिता का सामना करना पड़े और उनका स्वरूप खड़ा करना अधिक व्ययशील हो।
- (२) उत्पादन तत्काल दृष्टिगोचर हो, जिससे बच्चे में उपलब्धि का भावना उत्पन्न हो सके।
- (३) जनप्रिय कुटीर उद्योग का स्थान ग्रहण कर सकें।
- (४) स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में कोई भी व्यक्ति उसे अपनी इच्छा का दान का साधन बना सके।
- (५) उत्पादित वस्तु की संपत्ति निश्चितप्राय हो। किसी बड़े प्रदूषक को उसके लिए आवश्यकता न पड़े।

ऐसे श्रमशील उद्योग एवं शिल्प हमें दो प्रकार के उपलब्ध हो सकते हैं :—

- (१) लघु कुटीर उद्योग, जिनमें उपरोक्त पाँचों गुण विद्यमान रहते हैं ।
- (२) बड़े उद्योगों के छोटे-छोटे स्वतंत्र कार्य, जो स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में समाज में प्रचलित हैं तथा चलाये भी जा सकते हैं और अधिक व्यवशील भी नहीं हैं । इसी आधार की ध्यान में रखते हुए कतिपय ऐसे ही शिल्प-विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है, जिनका प्रशिक्षण अभ्यापकों को प्रदान किया जायेगा ।

एल० टी० श्रमार्थियों का प्रशिक्षण-काल एक वर्ष का होगा । प्रत्येक छात्राध्यापक की कम-से-कम दो शिल्प लेने होंगे, जिसमें एक अपेक्षाकृत बड़ा होगा और दूसरा अपेक्षाकृत छोटा, जिसका ग्यरूप हॉबी का होगा । शिक्षा की प्रारम्भिक कक्षाओं के वातावरण को अधिक-अधिक क्रिया-सम्पन्न बनाना होगा, जो न केवल शिक्षा और मनोविज्ञान की दृष्टि से परमावश्यक है, वरन् समाज के लिए भी आवश्यक है ।

प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को शिक्षण-काल में जिस शिल्प की वह ट्रेनिंग लेना, उसमें उत्पादन की दृष्टि से पूरा अभ्यास करना होगा और अपनी ऐसी दक्षता सिद्ध करनी होगी, जिससे उसे विश्वास हो सके कि उसका मनोनीत विषय स्वतंत्र व्यवसाय या 'जाब' का गुण रखता है और वह एक और उसकी उन्नत भाव का साधन भी हो सकता है, तथा दूसरी ओर समाज का उपयोगी कार्य भी । शिल्प-सम्बन्धी व्यावसायिक ट्रेनिंग भी उसे प्रदान की जायेगी, जिससे वह जाग्रत शिल्पी बन सके और अपने श्रम के मूल्य को पाने में समर्थ हो सके ।

वर्तमान शिक्षा के ऋम में यह एक नया मोड़ है, जिसे कार्यान्वित करना न केवल हमारा कर्तव्य है, वरन् ज्ञान पाने का एकमात्र मार्ग है । यदि हमारे संकल्प श्रमशील और निष्ठावान् रहे तो निश्चय ही हम शिक्षा की एक नयी दिशा खोल सकेंगे और भावी सतति को सम्पन्न नागरिकता तथा काम और काम समय रहते दे सकेंगे ।

यात्रिक उत्पादन प्रणाली में प्रयुक्त मशीनों और औजारों के सन्दर्भ में शिल्प में औजारों के स्थान का प्रश्न उल्टा है। मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग एवं उद्योग के धनानवीकरण की प्रतिनिध्या के फलस्वरूप कुछ लोग शिल्प से यंत्रों और औजारों के बहिष्कार का स्वप्न देखते हैं। वे शिल्प को प्रधानतया हस्त-काय का समानार्थी मानते हैं, और यदि कुछ मात्रा में औजारों के प्रयोग की अनुमति भी दते हैं तो केवल ऐसे औजारों की जिनके बिना शिल्प का कार्य सम्भव नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से उनका ध्यान उन औजारों की ओर जाता है, जिसका प्रयोग मनुष्य ने सभ्यता के विकास की आदि अवस्थाओं में किया है। एक औजारों का प्रयोग ही इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत वाछनीय माना जाता है। यह दृष्टिकोण उतना ही भ्रामक है जितना कि उपयोगिता के नाम पर शिल्प को कला से पूर्णतया पृथक् करना। वास्तव में एक योग्य शिल्पी अपने औजारों को उतना ही महत्व देता है जितना कि निर्मित वस्तुओं को। सम्मता के अधिक विज्ञान में औजारों के विकास का महत्वपूर्ण योग रहा है। सुन्दर शिल्प की वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जितने ही शिल्पियों ने औजारों में संशोधन, परिवर्तन किया और उन्हें अधिकाधिक उपयोगी बनाया है; किसी भी देश की शिल्प-परम्परा में ऐसे शिल्पी न मिलेंगे, जिन्होंने अपने औजारों की उपासना न की हो। ऐसी दशा में शिल्प के औजारों का प्रयोग वर्जित करना अथवा केवल आदिकालीन औजारों के सहारे शिल्प की क्रियाओं का सम्पादन करना शिल्प की उन्नति में ही नहीं अस्तित्व में भी बाधक होगा। इसके साथ ही यह दृष्टिकोण यथाथ, परम्परा और व्यावहारिकता का भी उत्सर्जन करता है। औजारों की संख्या तथा उनके विनाश की अवस्था के आधार पर शिल्प को उद्योग अथवा यात्रिक प्रणाली से पृथक् करने की अपेक्षा यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि शिल्प में प्रयुक्त औजार मनुष्य को शुद्ध एवं परिष्कृत कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं उसे अनायास परिश्रम से बचाते हैं और सुन्दर शिल्प-कृतियों के निर्माण में सहायता देते हैं। इसके विपरीत यात्रिक उत्पादन प्रणाली में मनुष्य मशीनों के अभाव की पूर्ति करता है और उनके कल पुत्रों की भाँति कार्य करता है। अतः शिल्पी की स्वतंत्रता तथा शिल्प का माध्यम द्वारा अपनी मुहूर्ति एवं कलारमक भावनाओं को मूर्ति रूप प्रदान करने के भाग में यदि औजार और मशीनें बाधक नहीं मिल्ती होती तो उनका प्रयोग निश्चय ही शिल्प में किया जा सकता है।

शिक्षा में शिल्प की आवश्यकता

शिल्प की परिभाषा एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के

रखा जा सकता। उपयोगी होते हुए भी किसी वस्तु को शिल्प की श्रेणी में हम तभी रख सकते हैं जब वह वस्तु सुंदर और आकर्षक भी हो तथा उसके निर्माण में शिल्पी को उसी सुख और आनन्द की प्राप्ति हुई हो, जो कलाकार को अपनी कृति के गृजन में होती है।

उपयोगिता को शिल्प की मुख्य विशेषता मान लेने पर शिल्प तथा यांत्रिक उत्पादन प्रणाली के अन्तर की ओर ध्यान जाता है। आज मानव-जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी वस्तुओं द्वारा होती है जिनका उत्पादन बड़ी मात्रा में बड़े कारखानों में होता है। इस उत्पादन प्रणाली को उद्योग की संज्ञा दी जाती है। उद्योग के अन्तर्गत उत्पादन की समस्त व्यवस्था, कच्चा माल, मशीनें, प्रक्रियाएँ और निर्मित वस्तुएँ आती हैं। बड़ी मशीनें इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता हैं। जिस कारखाने में जितनी जितनी बड़ी और दक्ष मशीनों का प्रयोग होता है उसे उतना ही आधुनिक समझा जाता है, और इन मशीनों की दक्षता की एकमात्र कसौटी यह है कि उसमें आवश्यकता की आवश्यकता कम से-कम हो। वास्तव में आधुनिक उत्पादन प्रणाली में मनुष्यों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अभी पूरा दक्ष मशीनों का आविष्कार नहीं हो पाया है, उनमें कुछ कल-पुर्जों की कमी है, जिसका स्थान मनुष्य ले लेता है। जैसे-जैसे इन कल-पुर्जों का आविष्कार होता जायेगा, मनुष्य की आवश्यकता समाप्त होती जायेगी और जब तक इस प्रकार के पुर्जों नहीं बनते, मनुष्य पुर्जों की भाँति कार्य करता रहेगा। इस प्रणाली द्वारा उत्पादन और लाभ की मात्रा में वृद्धि अवश्य हो जाती है किन्तु कार्य करनेवालों को वह आन्तरिक सुख और कार्य करने का सतीष नहीं प्राप्त होता जो शिल्पी को प्राप्त होता है। इस प्रणाली में कारखानों के मालिकों का एकमात्र ध्येय अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है और कारीगरों का अधिकाधिक वेतन। कारखाने के मालिक अधिक लाभ के लिए निर्मित वस्तुओं के मालिक को गिराने में जिस प्रकार सकोच नहीं करते उसी प्रकार कारीगर और मजदूर अपने वेतन-वृद्धि के लिए काम बन्द करने में सकोच नहीं करते। यदि कार्य का एकमात्र ध्येय महीने या सप्ताह के अन्त में प्राप्त वेतन हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वेतन वृद्धि के प्रयास में जितना उत्साह कमचारी दिखायेंगे उतना कार्य करने में नहीं। परिणामस्वरूप आज कारखानों के कारीगर और मजदूर भोजन रख देने में जो उत्साह दिखाते हैं वह भोजन उठाने में नहीं। इसका एकमात्र कारण यही है कि आज की उत्पादन प्रणाली में कार्य से प्राप्त सतीष का स्थान मासिक वेतन में ले लिया है।

शिल्पियों द्वारा सम्पन्न होता था उसे अब स्थायित्व सम्पन्न करने का प्रयास किया जाय। फलतः राज्य की ओर से ऐसी शिक्षण संस्थाएँ खोली गयी जिनमें विभिन्न प्रकार के शिल्प और उद्योगों की शिक्षा-दीक्षा देने की व्यवस्था थी।

शिक्षाशास्त्रियों और शिक्षाविदों का ध्यान भी शिल्प शिक्षा की महत्ता और उपयोगिता की ओर गया। शिक्षा को जीवन की तैयारी के रूप में देखने के फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा की माँग हुई। शिक्षालयों में दी जानेवाली केवल भाषा, गणित और साहित्य की शिक्षा को लोगों ने अपर्याप्त बताया। उपयोगी ज्ञान और उपयोगी कौशल को शिक्षा में स्थान देना आवश्यक समझा जाने लगा। बालक-बालिकाओं की सामान्य शिक्षा की दृष्टि से तथा उनके भवितव्य के समुचित विकास के लिए हाथ से काम करने, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने, प्रकृतिदत्त वस्तुओं की सहायता से सुन्दर और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करके अपने विचारों, भावनाओं एवं सौन्दर्यानुभूति को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए शिल्प-शिक्षा आवश्यक समझी गयी। शिक्षा में क्रिया के सिद्धांत तथा शिक्षा-क्षेत्र में प्रयोजनावाद के प्रभाव में भी शिल्प की महत्ता में वृद्धि हुई और बालक-बालिकाओं के बौद्धिक विकास की दृष्टि से भी शिल्प के कार्य महत्वपूर्ण समझे जाने लगे। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद जॉन ड्युवी ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिल्प कार्य में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं का व्यावहारिक समाधान करने के लिए किसी कार्य को मुखाह रूप में सम्पन्न करने के लिए जो पद्धति अथवा योजना छात्र अपनाते हैं उसमें चिंतन की वैज्ञानिक प्रणाली का सागोप न प्रयोग होता है। जॉन ड्युवी ने शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि स्वतंत्र चिंतन को उनमें प्रोत्साहित किया जाय और चिंतन की सही पद्धति अपनाने की शिक्षा दी जाय तथा स्वयं सोचन और विचार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाय। शिल्प कार्य अथवा सप्रयोजन क्रियाएँ इसके लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करती हैं इस बात को भी ड्युवी ने अपने लेखों और पुस्तकों में प्रस्तुत किया है।

ड्युवी ने कहा है कि, 'प्रभावपूर्ण शिक्षा तभी सम्भव होती है जब विद्यार्थी सीधे-थीरा क्रिया को वास्तव में सार्थक देखता है। इच्छा, उद्देश्य, योजना और निर्णय उसके लिए सभी सार्थक होते हैं जब स्पष्ट रूप से वह यह अनुभव कर लेता है कि एक दिशा में अथवा एक ढंग से कार्य करके वह अपने उद्देश्य-पूर्ति में सफल हो सकता है, किन्तु दूसरे ढंग से कार्य करने पर वह उद्देश्य से दूर चला जाता है, और उसके सारे प्रयास निरुद्देश्य सिद्ध होते हैं।'

कार्यक्रम में शिल्प की आवश्यकता तथा पाठ्यक्रम में शिल्प में ध्यान को समझने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए तथापि इस विषय पर पर्याप्त भ्रम प्रचलित है। एक समय था जब शिल्प की शिक्षा केवल उन्हीं बालक बालिकाओं को दी जाती थी जो सामान्य शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ समझ जाते थे। विक्रमगता बौद्धिक क्लेशों का समाज के मानदण्डों की अवहेलना ही किसी बालक अथवा बालिका को शिल्प शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध करती थी। शिल्प की शिक्षा या तो अथ अथवा बहिर शिक्षालयों में दी जाती थी या बालक बालिकाओं के लिए बने हुए कारागृहों में। इस प्रकार की शिल्प शिक्षा ने ऐसे बालक बालिकाओं के पुनर्वसन में जो भी सहायता दी हो, शिल्प की परंपरा को स्थायी रखने तथा उसकी वृद्धि करने में तो यह सफल हुई और न सफल हो सकती थी। फिर भी इससे एक लाभ अवश्य हुआ, जो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह यह कि मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि मानसिक समतुलन प्राप्त करने की दशा में शिल्प अथवा रचनात्मक कार्य सहायक होते हैं। किन्तु शिल्प शिक्षा के इस प्रयोग ने शिल्प और शिक्षा दोनों के सम्बंध में एक गलत धारणा का सूत्रपात किया, जिसका प्रभाव आज तक चला आ रहा है। शिल्प शिक्षा को हेतु समझने की जो परम्परा आज भी जीवित है उसे पुष्ट करने का कुछ श्रेय इस प्रभाव को भी है। जिस ढंग से राज्य अथवा शिक्षा विभागों की ओर से शिल्प शिक्षा का प्रारम्भ किया गया उससे कुछ लोगों के अन्तर यह धारणा बनी कि शिल्प की शिक्षा ऐसे बालक-बालिकाओं के लिए ही उपयुक्त है जो सामान्य शिक्षा से विशेष लाभ नहीं उठा सकते हैं जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य से कम है, अथवा जो किसी अन्य प्रकार से नारीरिक मानसिक एवं नैतिक योग्यता से वंचित हैं। राजकीय विभागों द्वारा शिल्प-शिक्षा की इस व्यवस्था के अतिरिक्त भी शिक्षण और प्रशिक्षण का एक ऐसा साधन था जिसने शिल्प की परम्पराओं को जीवित रखा। यह व्यवस्था थी लघु और साधारण शिल्पियों द्वारा बच्चों को अपने शिल्प की परम्परा, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से परिचित कराने तथा अपने शिल्प विषय के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न करने की। प्रत्येक शिल्पी घुनाविक संस्था में बालकों को अपने शिल्प की शिक्षा दीक्षा देता था और इसीसे शिल्प की परम्परा आज तक जीवित रही। किन्तु औद्योगीकरण के युग में यह संभव नहीं प्रतीत हुआ कि यह व्यवस्था अब अधिक समय तक जीवित रह सकेगी। शिल्प और उद्योग के औद्योगीकरण और राज्य के कर्तव्यों में विस्तार के फलस्वरूप यह अपेक्षित हुआ कि जो कार्य पहले व्यक्तिगत

एक अवस्था पर किसी प्रकार की छूट हो जाती है तो घगली अवस्था में स्वयं उसका आभास हो जाता है और उसे दूर करने के लिए छात्रों को बाध्य होना पड़ता है ।

माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प का स्थान

शिल्प की शैक्षिक उपयोगिता, शिक्षा में शिल्प की आवश्यकता तथा पाठ्यक्रम में शिल्प को स्थान देने के सम्बन्ध में मतभेद और विवाद की अवस्था अब प्रायः समाप्त हो गयी है । आज कदाचित् ही कोई ऐसा शिक्षाविद् होगा जो शिल्प की शैक्षिक उपयोगिता पर सन्देह करता हो तथा पाठ्यक्रम में उसे उचित स्थान देने की आवश्यकता का अनुभव न करता हो । मतभेद यदि है भी तो वह इन प्रश्नों पर, जैसे—शिल्प का पाठ्यक्रम में क्या स्थान हो ? इस धनिवाय विषय के रूप में पढ़ाया जाय या वैकल्पिक विषय के रूप में ? प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प का क्या स्थान होना चाहिए ? माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प का क्या स्थान होना ?

मानाजन एव्य व्यस्तित्व के विकास की दृष्टि में किया अनुभव और सोहरय त्रिषामो की महत्ता को स्वीकार करने तथा भारत में वैश्विक शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने के परिणामस्वरूप कक्षा १ से ८ तक ॥ पाठ्यक्रम में शिल्प की महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है और एक धनिवाय विषय के रूप में इसकी शिक्षा दी जाती है । किन्तु माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अभी शिल्प को यथोचित स्थान नहीं मिल पाया है । उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यतया उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं से ही निर्धारित होता रहा है । माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे ही विषयों को प्रधानता मिलती रही, जिनका अध्यापन उच्च शिक्षा की रुखाओं में होता था । इस प्रकार साहित्यिक विषय, सामाजिक अध्यापन और विज्ञान के अन्तर्गत आनेवाले विषय ही माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान पाते रहे ।

जैसे-जैसे शिक्षाविद्ों का ध्यान छात्रों के विकास तथा समाज की आवश्यकताओं की ओर गया माध्यमिक शिक्षा के इस एकांगी और एकमार्गी पाठ्यक्रम से उनका असंतोष बढ़ता गया । माध्यमिक शिक्षा के लिए एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो छात्रों की प्रवृत्तियों और रुचियों को विकसित होने का अवसर प्रदान कर सके, समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सह्यमकृ हो सके तथा इस उष्म की ओर भी ध्यान दे सके कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों में से अधिकांश उच्च शिक्षा से

छात्रों के सामाजिक विकास की दृष्टि से भी शिल्प शिक्षा का उपयोगी माध्यम है। स्वावलम्बन, सहकारिता, श्रम के प्रति निष्ठा, अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वीकार करने की क्षमता तथा उनको दूसरों के सम्मुख रखने की उत्सुकता आदि ऐसे गुण हैं, जो किसी भी समाज के भानी सदस्यों के लिए आवश्यक हैं। प्रतियोगिता, परीक्षा प्रणाली पर आधारित पुस्तकीय शिक्षा इन गुणों का विकास करने में अधिक सफल नहीं हो सकती। किन्तु शिल्प-कार्य द्वारा ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं जब छात्र वैयक्तिक एवं सामूहिक ढंग व कार्य करके, प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं से अपनी वृद्धि और अपने श्रम से किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करते हैं जो उपयोगी होने के साथ-साथ सुन्दर भी होती है। अपने श्रम एवं प्रयास के इस फल को देखकर प्रसन्न होना, दूसरों के समक्ष गौरव के साथ स्वनिर्मित वस्तु को प्रस्तुत करने की सहज अभिलाषा स्वाभाविक है। शिल्प कार्य के दौरान वे एक-दूसरे को महायता देते हैं। अपने हाथ से कार्य करने का परिणाम यह होता है कि छात्र हाथ से काम करनेवालों को, शारीरिक श्रम करनेवालों को, उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखते उन्हें हेय नहीं समझते। अपितु ऐसे व्यक्तियों के कार्यों की उपयोगिता एवं सामाजिक महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा में त्रिया के सिद्धान्त का सूत्रपात करनेवाले तथा बि एबटीविटी स्कूल के लेखक एडल्फ फेरेरी के शब्दों में 'शारीरिक श्रम मिलजुलकर कार्य का अवसर प्रदान करता है जिससे सामाजिक एकता की भावना का विकास होता है।'

इसके अतिरिक्त निपुणता के साथ स्वेच्छा और शुद्ध कार्य करने की भावना जिस मात्रा में शिल्प द्वारा विकसित की जा सकती है उसकी पाठ्यक्रम के किसी अन्य विषय के माध्यम से नहीं। इतिहास, भूगोल अथवा भाषा आदि में छात्रों का कार्य शत प्रतिशत शुद्ध न होकर यदि लगभग शुद्ध है तब भी काम चल सकता है किन्तु शिल्प के कार्यों में उन्हें यह प्रयास करना पड़ता है कि उनके कार्य शत प्रतिशत शुद्ध हों। किसी भी प्रतिमान के निर्माण में चाहे वह काष्ठ-शिल्प का प्रतिमान हो अथवा ग्रंथ शिल्प या धातु शिल्प का, छात्रों को सफलता तभी मिल सकती है जब उसके विभिन्न भागों को बनाते समय वे निर्धारित नाप का शत प्रतिशत अनुसरण करें तथा उचित विधि से ही कार्य करें। एक ऐसी कुर्सी, जिसके चारों पैर बराबर नहीं हैं अथवा किसी पुस्तक की ऐसी जिल्द, जिसके ऊपर और नीचे की दफती के आकारों में असमानता है केवल देखने में ही भद्दी नहीं लगेगी, वह उस आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकती जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। दटना ही नहीं प्रतिमानों के निर्माण में यदि

एक अवस्था पर किसी प्रकार की झुटि हो जाती है तो अगली अवस्था में स्वयं उसका आभास हो जाता है और उस दूर करने के लिए छात्रों को वाध्य होना पड़ता है।

माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प का स्थान

शिल्प की दक्षिक उपयोगिता, शिक्षा में शिल्प की आवश्यकता तथा पाठ्यक्रम में शिल्प को स्थान देने के सम्बन्ध में मतभेद और विवाद की अवस्था अब प्रायः समाप्त हो गयी है। आज कदाचिन् ही कोई ऐसा शिक्षाविद होगा जो शिल्प की दक्षिक उपयोगिता पर सन्देह करता हो तथा पाठ्यक्रम में उसे उचित स्थान देने की आवश्यकता का अनुभव न करता हो। मतभेद यदि है भी तो वह इन प्रश्नों पर, जैसे—शिल्प का पाठ्यक्रम में क्या स्थान हो? इस अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाय या वैकल्पिक विषय के रूप में? प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प का क्या स्थान होना चाहिए? माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प का क्या स्थान होगा?

मानाजित एव व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से क्रिया अनुभव और सोद्देश्य विचारों की महत्ता को स्वीकार करने तथा भारत में बेसिक शिक्षा के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने के परिणामस्वरूप कक्षा १ से ८ तक के पाठ्यक्रम में शिल्प को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और एक अनिवार्य विषय के रूप में इसकी शिक्षा दी जाती है। किन्तु माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अभी शिल्प को यथोचित स्थान नहीं मिल पाया है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यतया उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं से ही निर्धारित होता रहा है। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे ही विषयों को प्रधानता मिलती रही, जिनका अभ्यापन उच्च शिक्षा की रूपाओं में होता था। इस प्रकार साहित्यिक विषय, सामाजिक अभ्यापन और विज्ञान के अन्तर्गत आनेवाले विषय ही माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान पाते रहे।

जैसे-जैसे शिक्षाविदों का ध्यान छात्रों के विकास तथा समाज की आवश्यकताओं की ओर गया माध्यमिक शिक्षा के इस एकांगी और एकमार्गी पाठ्यक्रम से उनका असंतोष बढ़ता गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो छात्रों की प्रवृत्तियों और रुचियों को विवसित होने का अवसर प्रदान कर सके, समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सके तथा इन्हें उच्च की ओर भी ध्यान दे सके कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों में से अधिकतर उच्च शिक्षा से

लाभान्वित हुए बिना ही सामाजिक जीवन में पदार्पण करेंगे। फलतः माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विस्तृत, बहुउद्देशीय और उपयोगी बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया जाने लगा कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे भी विषयों को स्थान दिया जाय जो उपयोगी हों, जिनके आधार पर विद्यार्थियों को प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश पाने अथवा स्वतंत्र रूप से जीविका-निर्वाह करने में कुछ सहायता मिल सके। इस दृष्टि से तथा छात्रों की प्रवृत्तियों को विकसित होने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से शिल्प उपयोगी विषय समझा गया। इसके अतिरिक्त शिल्प की शैक्षिक सम्भावनाओं, विद्यार्थियों में वांछित गुण, भावनाओं, कौशल आदि का विकास करने में शिल्प की उपयोगिता के कारण भी यह आवश्यक समझा जाने लगा कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिल्प को उचित स्थान दिया जाय। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में शिल्प को स्थान मिला। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने माध्यमिक शिक्षालयों में शिल्प-शिक्षण की स्थिति पर, एक अध्ययन (१९५० ई० में प्रकाशित किया (दि टीचिंग आफ हैण्डिक्राफ्ट्स इन सेकेंडरी स्कूल्स)। इसके अनुसार जिन ४७ देशों से इस विषय पर उत्तर प्राप्त हुए, उनमें से ३८ देशों में माध्यमिक स्तर पर शिल्प की शिक्षा प्रदान की जाती है। शेष ९ देशों में से ६ में प्राथमिक स्तर और दोक्षा विद्यालयों में शिल्प की शिक्षा दी जाती है। केवल तीन देश ऐसे हैं जिनके उत्तरो से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वहाँ, शिक्षा-व्यवस्था में शिल्प को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मर्रोजेनटाइना, आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इक्वेडोर, मिश्र, इंग्लैंड तथा बेल्ज, होङ्गकङ्ग, लेबनन, मोनेको, न्यूजीलैंड, नारवे, पनामा, फारस, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, सीरिया, फाईलैंड और तुर्की में माध्यमिक स्तर की कुछ कक्षाओं में शिल्प का शिक्षण अनिवार्य है। कनाडा में ओन्टेरियो, फिनलैंड, फ्रान्स, स्वेडन तथा ड्रान्सवाल में माध्यमिक शिक्षा की प्रारम्भिक कक्षाओं में तो अनिवार्य विषय के रूप में शिल्प की शिक्षा दी जाती है, किन्तु अंतिम कक्षाओं में शिल्प वैकल्पिक विषय हो जाता है।

भारतवर्ष में भी अधिकांश प्रदेशों में वैकल्पिक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर शिल्प की शिक्षा दी जाती है। कुछ प्रदेशों में यह एक पृथक् वर्ग के रूप में है। उत्तरप्रदेश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जब माध्यमिक शिक्षा का संगठन किया गया तो इस स्तर की शिक्षा को बहुउद्देशीय और बहुमुखी बनाने की दिशा में पाठ्यक्रम में चार वर्ग रखे गये—साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक। रचनात्मक वर्ग में अधिवासितया शिल्प ही थे। कृषि और

वाणिज्य-शास्त्र भी उपयोगिता के आधार पर दसो वर्ग के अन्तर्गत आते थे। उत्तर माध्यमिक (हाईस्कूल) तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थी अपनी रुचि एवं क्षमता के आधार पर इन वर्गों में से कोई भी वर्ग ले सकते थे। रचनात्मक वर्ग में भी विद्यार्थियों को रुचि-वैभिन्न्य की दृष्टि से कई विषयों में से चुनने का अवसर मिलता था। इस प्रकार कृषि, काष्ठ शिल्प, धातु-शिल्प, पथ-शिल्प, कताई-बुनाई, कुलाल विज्ञान, भौतिकीय रसायन आदि सभी रचनात्मक वर्ग के अन्तर्गत आते थे। इस समय उत्तरप्रदेश में माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में वर्गों की संख्या और भी बढ़ गयी है। कृषि और वाणिज्य प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष वर्ग हो गये हैं तथा प्रदेश के कुछ विद्यालयों में टेक्निकल वर्ग में भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

मुद्रालय कमीशन द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में शिल्प का स्थान

माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पुनर्संगठन हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुद्रालय कमीशन ने इस स्तर की शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है उसमें हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से किसी एक शिल्प की शिक्षा की सन्तुष्टि की गयी है। इस पाठ्यक्रम में दो भाषाएँ, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित तथा निम्नलिखित शिल्पों में से कोई एक शिल्प अनिवार्य विषय के रूप में है — (१) कताई बुनाई, (२) काष्ठ शिल्प, (३) धातु शिल्प, (४) बागवानी, (५) सिलाई, (६) मुद्रण-कला, (७) पकौड़ा प्रकृति, (८) सिनाई-जडाई और (९) मूर्तिकला।

कमीशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार इस सूची में वृद्धि की जा सकती है और किसी अन्य शिल्प की शिक्षा दी जा सकती है। अनिवार्य विषय के रूप में शिल्प की शिक्षा देने की सन्तुष्टि कमीशन ने मुख्यतया दो कारणों से की है —

१—इस स्तर के विद्यार्थियों को हाथ से कार्य करने तथा किसी एक शिल्प में उच्च स्तर की प्रवीणता प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे इसके माध्यम से जीविकोपार्जन कर सकें।

२—हाथ से कार्य करने के फलस्वरूप विद्यार्थियों में धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों को सम्पन्न करने से उत्पादन के मानन्द का वे अनुभव करेंगे और ईमानदारी तथा प्रवीणता के साथ सुन्दर और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने के फलस्वरूप उच्च स्पष्ट चिन्तन की भावना पड़ेगी, सहयोग से कार्य करने का अवसर मिलेगा, व्यावहारिक दृष्टिकोण का विकास होगा। इस प्रकार उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शिल्प की शिक्षा सहायक होगी।

कर्माश्रयी गवेषणा

डा० उदय पारीक

शिक्षा के क्षेत्र में हम सुधार की बात करते हैं। वस्तुतः हर एक क्षेत्र में ही सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। यह है भी आवश्यक। किन्तु हम सुधार की प्रक्रिया पर कोई ध्यान नहीं देते। सुधार कई प्रकार से हो सकता है। यह हम मानकर चलते हैं कि सुधार लाने में किसी प्रकार का दबाव प्रयत्न बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर भी हम उसमें कितना विश्वास रखते हैं, यह ससयात्मक है।

सुधार लाने की एक वैज्ञानिक पद्धति, जिसकी शिक्षा के क्षेत्र में काफी चर्चा हुई है, 'कर्माश्रयी गवेषणा' की पद्धति कहलाती है। भारत में इस पर पिछले दिनों काफी चर्चा हुई है। इसका श्रेय डा० स्टीफेन कोरी को है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है और उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में कर्माश्रयी गवेषणा पर सगोष्ठियाँ करने में बड़ा योग दिया है।

कर्माश्रयी गवेषणा क्या है? इन विषय पर कई लेख और पुस्तकें उपलब्ध हैं। एक बात, जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, किन्तु जो बहुत आवश्यक है, यह है कि कर्माश्रयी गवेषणा अभ्यस्यन करने की एक पद्धति मात्र नहीं है, किन्तु सुधार करने प्रयत्न परिवर्तन लाने का एक विशिष्ट दर्शन है, एक विशेष दृष्टिकोण है। जब तक कोई व्यक्ति इस दर्शन को स्वीकार नहीं करता, कर्माश्रयी गवेषणा करने में उसे पूरी सफलता नहीं मिल सकती। इस दर्शन प्रयत्न दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएँ निम्नप्रकार हैं। ये कुछ आस्थाएँ हैं जो कर्माश्रयी

गवेषणा के आधार माने जा सकते हैं। इन मास्याओं के बिना कर्माश्रयी गवेषणा निरर्थक रहेगी।

(१) सुधार अधिक प्रभावशाली और अधिक स्थायी तभी हो सकता है जब काम करनेवाला स्वयं सुधार के लिए प्रयत्नशील हो। दूसरे शब्दों में आत्म प्रेरित सुधार ही स्थायी सुधार हो सकता है।

(२) सुधार का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। अतः गवेषणा करनेवाला अधिक प्रभावशाली होगा। केवल प्रेरणा तथा आदेशों के आधार पर होनेवाला सुधार अधिक प्रभावशाली नहीं होता।

(३) काम करनेवाला स्वयं गवेषणा करे—ऐसी गवेषणा जो कम पर आधारित हो—तब अधिक अच्छी प्रकार सुधार हो सकता है। दूसरों की गवेषणा पर आधारित सुधार इतने प्रभावशाली नहीं होते।

(४) किसी भी सुधार के लिए मूलभूत आवश्यकता है—व्यक्ति में परिबर्तन प्रणय सुधार। व्यक्ति के सुधार से ही अन्य प्रकार के सुधार संभव हैं।

उपर्युक्त मास्याओं को आधार मानकर कर्माश्रयी गवेषणा की जा सकती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की गवेषणा के लिए सुनियोजित प्रयास की आवश्यकता है। गवेषणा को हम समस्याओं के समाधान की वैज्ञानिक और नियोजित पद्धति कह सकते हैं। समस्याओं के समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में जो सोपान होते हैं उनका कर्माश्रयी गवेषणा में ठीक प्रकार से पालन किया जाता है—यथा, समस्या का सर्वेक्षण, समस्या का अच्छी प्रकार विश्लेषण, कारणों का सम्भावित निदान, उपायों का विश्लेषण, कार्यान्वय तथा कार्य का मूल्यांकन।

शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करनेवालों के लिए कर्माश्रयी गवेषणा पर सोचना आवश्यक है। इससे भी अधिक उस पर काम करके उसका प्रभाव करना आवश्यक है। राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्यापकों, प्रयानाध्यापकों तथा प्राध्यापकों के लिए इस विषय में एक विद्वितीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। देश में सम्भवतः यह पहली संगोष्ठी थी, जिसमें हिंदी में भी कार्य हुआ। मुझे इस गोष्ठी में कार्य करने बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत लाभ हुआ। संगोष्ठी की सफलता को इस बात से पता चल सकेगी कि उसमें भाग लेनेवालों में से कितने लोग आगे कर्माश्रयी गवेषणा के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढते हैं।

कर्मार्थयो गवेषणा की योजना—एक उदाहरण

क—१—नाम

२—सूराया

स—समस्या

३—समस्या का क्षेत्र

४—विशिष्ट समस्या

सीता शरण सिंह

राजकीय बुविस्ती इष्टर कालिज, लखनऊ ।

छात्रों में राष्ट्रीय भावना की कमी

राष्ट्र-गान तथा छात्र देश-भक्ति गान के समवेत गान का स्तर कक्षा ६ से १२ तक के छात्रों में किस प्रकार ऊँचा उठाया जाय ?

ग—निदान

सम्भावित कारण

क्या हम प्रमाण एकत्रित

क्या हम कुछ कर सकते हैं ?

प्राथमिकता

१—समय-सारिणी में समवेत गान के प्रमत्तास का कोई समय निर्धारित नहीं है ।

२—छात्रों को समवेत गान के साथ मालूम नहीं है ।

हाँ

हाँ

(२)

हाँ

प्रवरय

(१)

कार्य परिकल्पना :—

(१) यदि नियमित रूप से प्रमत्तास तथा समय-समय पर सीताहरण व्याख्यान का प्रयोजन किया जाय तो प्रच्छा परिणाम निकल सकता है ।

प्रमाण	उपकरण	उपकरणों की उपलब्धता
--------	-------	---------------------

१—राष्ट्र-गान और देशभक्ति के प्रति छात्रों की रुचि

५ प्याइंट स्केल

उपलब्ध है

कितनी है ?

२—समूह गान में योग देने में छात्र कितने समय हैं ?

समूह गान बजाकर स्वयं अनुभव

काय नियोजन

काय सोचन

वांछित समय

विवरण

१—सौ-सौ छात्रों के ६ समूह बनाकर सबसे ५ प्याइंट स्केल द्वारा मातृग

एक सप्ताह

कर लें कि छात्रों को समूह गान में कितनी रुचि है तथा वे इसे

कितना लाभप्रद समझते हैं।

२—पूरे समूह से एक गान गवाकर उनको क्षमता मातृग करें।

एक दिन तबभय एवं घण्टा।

३—६०० छात्रों को १०० के ६ समूह में बाँटकर प्रत्येक को प्रति सप्ताह

१२ सप्ताह

४० मिनट का अभ्यास करायेगा।

४—प्रति चार सप्ताह बाद एक सोदाहरण व्याख्यान का प्रबंध करें।

४० मिनट प्रति व्याख्यान।

मूल्यांकन — ५ प्याइंट स्केल द्वारा छात्रों का मत फिर जात करें तथा प्रत्येक छात्र ३ मास के अभ्यास के बाद कितना समय दो

सबता है इसको भी शरीरवा बरके पिछले रिकार्ड से तुलना करके मूल्यांकन कर लें।

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता : अनैतिकता के कारण और उपाय

[फरवरी १९७० के अंक में 'नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और अनैतिकता के कारण और उपाय' पर प्रोफेसर सुलभगल शुक्ल और डा० रामलालन शर्मा द्वारा जो लेख दिया था, उसीका यह परिशिष्ट है। छात्रों को पढ़ाये जाने वाले नित्य की प्राप्ति में शामिल किये जाने योग्य कुछ उदाहरण यहाँ दिये गये हैं। —सम्पादक]

Sermon on the Mount

- 1 Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven
- 2 Blessed are they that mourn for they shall be comforted
- 3 Blessed are the meek for they shall inherit the earth
- 4 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness for they shall be filled
- 5 Blessed are the merciful for they shall obtain mercy
- 6 Blessed are the pure in heart for they shall see God
- 7 Blessed are the peace maker for they shall be called the children of God
- 8 Blessed are they which are persecuted for righteousness sake for theirs is the kingdom of heaven
- 9 You have heard that it was said by them of old time Thou shalt not kill and who soever shall kill shall be in danger of the judgment
- 10 Leave there thy gift before the altar and go thy way first be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift
- 11 Agree with thine adversary quickly whilst thou art in the way with him lest at any time the adversary deliver thee to the judge and the judge deliver thee to the officer and thou be cast into prison
- 12 Ye have heard that it hath been said An eye for an eye and a tooth for a tooth But I say unto you that ye resist

not evil : but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also

- 13 You have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you
- 14 But when thou doest alms let not thy left hand know what thy right hand doth : Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof
- 15 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you
- 16 Therefore all things what soever ye would that men should do to you do ye even so to them for this is the law and the prophets
- 17 Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves Ye shall know them by their fruits Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles ?
- 18 Even so every good tree bringeth forth good fruit but a corrupt tree bringeth forth evil fruit
- 19 A good tree cannot bring forth evil fruit neither can a corrupt tree bring forth good fruit

“सरमन ऑन दी माउण्ट” का हिन्दी अनुवाद

- १ धन्य है वे, जो मन के चीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हींका है ।
- २ धन्य है वे, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे क्षान्ति पावेंगे ।
- ३ धन्य है वे, जो मरम हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे ।
- ४ धन्य हैं वे, जो धर्म के भूखे और पियासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किये जायेंगे ।
- ५ धन्य हैं वे, जो दयावान्त हैं, क्योंकि उन पर दया की जायेगी ।
- ६ धन्य हैं वे, जिनके मन गुद हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे ।
- ७ धन्य हैं वे, जो मेस करनेवाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलायेंगे ।

- ८ धन्य हैं वे, जो धर्म के कारण सताये जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हींका है ।
- ९ तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के लोगो से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दण्ड के योग्य होगा ।
- १० अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहिले अपने भाई से मिल मिलान कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा ।
- ११ जब तक तू अपने मुर्द के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मिल-मिलाप कर ले, कही ऐसा न हो कि मुर्द तुझे हाकिम को सौंपे, और हाकिम तुझे सिपाहो को सौंप दे और तू बन्दीगृह में डाल दिया जाय ।
- १२ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कि छाँव के बदले छाँव, और दाँत के बदले दाँत । परन्तु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि, बुरे काम का सामना करना, परन्तु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसको और दूसरा भी फेर दे ।
१३. तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर । परन्तु मैं तुमसे यह कहता हूँ, कि अपने बैरियो से प्रेम रखो और अपने सत्रानेवालो के लिए प्रार्थना करो ।
- १४ परन्तु जब तू खान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ फरसा है, उसे तेरा बायाँ हाथ न जानने पाये । सो कल से लिए चिन्ता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिन्ता भाप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुःख बहुत है ।
- १५ पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मीठी सुगंधों के घागे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पाँवों के तले रोंदें और पलटकर तुमको काट डालें ।
- १६ इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद् वक्तव्यो की शिक्षा यही है ।
१७. भूटे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु अन्तर में फाड़नेवाले भेड़िये हैं । उनके फलो से तुम उन्हें पहचान लीगे । क्या झाडियो से अमूर, वा अँटकदारों से अजीर तोड़ते हैं ?

२८ इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है।

- १ ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्या जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्यिद् धनम् ॥
- २ गुरुब्रह्मा, गुरुविष्णुर् गुरुदेवो महेश्वरः ।
गुरुं साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै ध्योगुरवे नमः ॥
- ३ सनच्छब्दं सवदम्बं स धौ मनासि जानताम् ।
देवा भाग यथा पूर्वं स जानाना उपासते ॥
- ४ ॐ सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ (कठोपनिषद्)
- ५ जन्माद्यस्य यतोऽन्यथादितरतरचार्यैर्बभूव स्वराट् ।
तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्पूरय ॥
तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र तिस्र्योऽभूयाः ।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥

- १—जैन मित्र दुःख होहि दुखारी। तिनहि बिलोकित पातक भारी ॥
निज दुःख गिरि सम रज करि जाना। मित्र का दुःख रज मेक समाना ॥
जिन के भक्त मति सहज न भाई। ते छठ कत हठ करत मिताई ॥
कुपय निवारि सुपय जातावा। गुन प्रगटे भवगुनहि दुरावा ॥
- २—सन्त भक्तान्त के भक्त करनी। जस कुठार बन्दन आचरनी ॥
काहई परनु मलय मुनु भाई। निज गुण देय सुगन्ध नसाई ॥
सन्त हृदय नवनीत समाना। कहा कबित पैं कही न जाना ॥
निजपरिठाप द्रवइ नवनीता। पर दुःख द्रवहि सुसन्त पुनीता ॥
सात स्वर्ग भववर्ग सुख, गरिय तुला इक अण।
तूल न ताहि सकल मिलि, जो मुख तब सतसम ॥
- ३—परहित सरिस धर्म नहि भाई। पर पीडा सम नहि भपमाई ॥
- ४—नहि भक्त्य सम पातक पुजा। गिरि सम होहि कि कोटिक पुजा ॥
- ५—मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक।
पालय पोषय सकत भग मुक्तसी सहित विवेक ॥
(ऐसे अन्य अनेक खण्ड रखे जा सकते हैं ।)

अष्टादश पुराणेषु न्यासस्य वचनद्वयम् ।
परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

स्थितप्रज्ञ का वर्णन

स्थितप्रज्ञस्य का माया समाधिस्तस्य केनच ॥
 स्थितधी किं प्रभावेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥
 प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥
 दुःखेष्वनुद्विग्नमना मुक्षेषु विगतस्पृहः ।
 वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥
 यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
 यदा सहरते चायं क्रमोऽङ्गनीयः सर्वशः ।
 इन्द्रियाणोन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
 रमयन् रसोऽयस्य परं बुद्ध्वा निवर्तते ॥
 यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
 इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ्य मनः ॥
 तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
 वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
 व्यापतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
 सङ्गात्सज्जायते क्षमः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
 मोषाद्भवति समोहः समोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंसाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥
 रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
 आत्मवशीविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥
 प्रसादे सबन्धुसना हानिरस्योपजायते,
 प्रसन्नचेतसो ह्यागु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
 न चानावयतः शान्तिरशान्तस्य कुत मुक्तम् ॥
 इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।
 तदस्य हरति प्रज्ञा यामुनीर्धामवाग्भासि ॥
 तस्मादस्य महाबाहो निगूहीतानि सर्वशः ।
 इन्द्रियाणोन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

या निष्ठा सर्वभूताना तस्या जायति सयमी ।

यस्या जायति भूतानि सा निष्ठा पश्यतो भुनेः ॥

आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठ समुदमापः प्रविशन्ति मदत् ।

तद्वत् कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

विहाय कामान् यः सर्वान्पुमाश्चरति निस्पृहः ।

निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति,

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥

स्थितप्रज्ञ-लक्षण का अर्थ

१—हे केशव ! स्थितप्रज्ञ के या समाधि में स्थित पुरुष के क्या लक्षण है ? स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बात करता है, बैठता है और चलता है ?

२—हे पार्थ ! जब मनुष्य मन में पैदा होनेवाली सभी कामनाओं को छोड़ देता है, और अपने आपमेंही सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है ।

३—जो दुःख से दुःखी नहीं होता, सुख की चाह नहीं करता, और जो राग, भय और क्रोध से रहित होता है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है ।

४—जो शुभ या अशुभ को पाकर सर्वत्र अनासक्त रहता है, और जो न प्रसन्न होता है, न दुःखी, उसकी बुद्धि स्थिर है ।

५—जिस प्रकार कटुघ्रा सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है उसी तरह जब पुरुष अपनी इन्द्रियाँ को उनके विषयों से अलग कर लेता है तो वह स्थिरबुद्धि कहा जाता है ।

६—जब कोई मनुष्य भोजन नहीं करता, तो उसके विषय विभिन्न पद आते हैं, पर उसका विषयों से मानसिक लगाव नहीं छूटता । यह लगाव परमात्मा के साक्षात्कार में ही टूट होता है ।

७—हे कुन्तीपुत्र ! ज्ञानी पुरुष के यत्नशील रहने पर भी इन्द्रियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि उसके मन को जबरदस्ती हार लेती हैं ।

८—इन सब इन्द्रियों को बलीभूत करके योगी को चाहिए कि मुझमें तन्मय होकर रहे, क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ बस में हैं उसीकी बुद्धि स्थिर रहती है ।

९—विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है ।

१०—क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है सम्मोह से स्मृति का विनाश होता है और जिसकी स्मृति का विनाश होता है, वह मरे के समान है ।

११—जिस मनुष्य का मन उसके वश में होता है और जिसकी इन्द्रियाँ रागद्वेषरहित होकर उसके अधीन रहती हैं वह मनुष्य इन्द्रियों से काम लेता हुआ भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है ।

१२—चित्त की प्रसन्नता से मनुष्य के सब दुःख मिट जाते हैं, प्रसन्नचित्त मनुष्य की बुद्धि तुरन्त स्थिर हो जाती है ।

१३—जिस मनुष्य में समत्व नहीं उसमें विवेक नहीं, भक्ति नहीं, और जिनमें भक्ति नहीं उसे शान्ति नहीं, और जिसे शान्ति नहीं उसे सुख नहीं ।

१४—जिसका मन विषयो में भटकती हुई इन्द्रियों के पीछे दौड़ता है, उसका मन उसकी बुद्धि को उसी तरह चाहे जहाँ खींच ले जाता है जिस तरह वायु पानी में नाव को खींच ले जाती है ।

१५—इसलिए है महाबाहु जिसकी इन्द्रियाँ सब तरफ से विषयों से हटकर उसके वश में आ जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ।

१६—जब सब प्राणी सोये होते हैं, तब समयी पुरुष जागता है, जब लोग जागते होते हैं तब ज्ञानवान मुनि सोता है ।

१७—नदियों से लगातार भरा जाते हुए भी समुद्र जिस तरह भ्रमण रहता है, उसी तरह जिस मनुष्य के सारे भोग उसमें समा जाते हैं वही शान्ति पाता है, कामना करनेवाला मनुष्य नहीं ।

१८—सभी कामनाएँ छोड़कर जो मनुष्य इच्छा, ममता और महाकार-रहित होकर विचरता है वही शान्ति पाता है ।

१९—हैं पाप । इन्द्रिय जय करनेवाले की यही श्राप्ति स्थिति है, उसे पाने पर मनुष्य मोह के वश में नहीं होता और यदि मरते समय भी ऐसी ही स्थिति बनी रहे तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

इस्लाम धर्म के कुछ वचन

१—बल् बाजिमोनल् गैव बस् भाफीन धनिन्नासि बस्लाहु मुहिन्बुल् मुहिग्नीन । (कुरान शरीफ)

अर्थात्—जो लोग अपने क्रोध को पी जात हैं और दूसरे लोगों की वृत्तियों को धरम कर देते हैं, एक अन्त काम करनेवालों को ईश्वर प्यार करता है ।

२—इन्ना खज्नाकुम मिन् जकिरिब्ब उन्सा व जान्नाकुम गुर्ब व नबाइल नि तमारफू ।

इन् मनकम् इन्दल्लाहि मनकाकुम् । (कुरान शरीफ)

अर्थात्—मैं तुम्हें पैदा किया पुरुष और स्त्री, और बनाया तुम्हारे कुटुम्ब और कबीले, जिससे कि तुम एक-दूसरे को पहचान सको ।

निस्सन्दह परमात्मा के पास तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है, जो तुममें सबसे अधिक बिनश्र है ।

३—व सभावनू धनल् विरि वत्तकूवा व चा तमावनू मलल् इस्मि वल् उब्बानि । (कुरान शरीफ)

अर्थात्—सत्कृति एवं समय में एक-दूसरे की सहायता करो । पाप एवं धर्माचार में एक-दूसरे की सहायता न करो ।

४—मल्ल खलज्जु ममातुल्लाहि क महन्नु हुम् इल्लाहि मनकम् हुव लि मयालिहि । (हदीस)

अर्थात्—शरीर जनता ईश्वर का कुटुम्ब है ईश्वर को सबसे प्रिय वही मनुष्य है जो उसके कुटुम्ब को ज्यादा लाभ पहुँचा सके ।

५—खैरनासि मय्यनफमूनार । (हदीस)

अर्थात् सबसे अच्छा वह मनुष्य है जो दूसरे को सबसे अधिक लाभ पहुँचा सके ।

६—...इम्गइन् बिस्म्वरि वस्सलाति इन्ल्लाह मअस्साबिरीन् ।

(कुरान शरीफ)

अर्थात्—धीरज तथा शायना के साथ ईश्वरसे सहायता मांगो । चूँकि ईश्वर नि सन्दह धीरज रखनेवाला के साथ रहता है ।

७—कुल हुवल्ताहु महद् । अल्लाहुस्समद् । नम् यलिद् बलम् मूनद् । बलम् यकुल्लू कुफुवन् महद् ।

अर्थात्—कह ईश्वर एक है । ईश्वर निरपेक्ष है । वह न जनित है, न जन्य । और न कोई उसका समान है ।

८—वमनुदुल्लाह बना तुर्रिकु बिही मय्येन्व बिर् वालिदैर्नी इह्सानेन्व वि जिर् कूर्वा वन् यतामा वल् मसाकीनि वन् जारि जिल कूरबा, बल जारिल् जुनुबि नस्माहिवि बिर् जमबि बव्निस्मबोलि वमा मलकन् ऐमानुकुम् इन्ल्लाह ला मुहिन्बु मन् कान मुस्तालन फखूरा । (कुरान शरीफ)

अर्थात्—ईश्वर की भक्ति करो और उसके साथ उसकी भक्ति में किसीको साथी न बनाओ । अपने माता पिता, सम्बन्धी, भनायो, विध्वंसो परिचित परोमियो, अपरिचित परोमियो, सह प्रवासियो, यात्रियो तथा अपने सेवकों के

साथ अच्छा व्यवहार करो । वास्तव में ईश्वर उन लोगों को पसन्द नहीं करता जो अभिमानी होते हैं या आत्मश्लाघ करते हैं ।

९—या अम्पूहल्लजीन आमनुत्तकुल्हा व कूलू कोलन सदीदा ।
(कुरान गरीफ)

अर्थात्—हे भद्रावानो ! ईश्वर से डरो और सीधी बात कहो ।

१०—वलयकूलू कोलन सदीदा (कुरान गरीफ)

अर्थात्—तुम लोगों को सदा सच बोलना चाहिए ।

११—ववा तकूलू लिमा तसिफु मलसिनतुकुमुल कज्जिब । (कुरान गरीफ)

अर्थात्—और तुम ऐसा बात कभी मत बोलो जिससे तुम्हारी जवान झूठ बने ।●

‘बापू की गोद में’

लेखक नारायण देसाई, सचित्र, पृष्ठ सं० १७२, मूल्य रु० २-५०
प्रकाशक . मंत्री, सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी-१

‘साबरमती नदी, बर्बा की हनुमान टेकड़ी को’ समर्पित इस कृति में लेखक की वे मधुर स्मृतियाँ संकलित हैं, जब वे महामानव बापू की गोद में जेले, पले घौर पनपे। गांधी जन्म सती पर, गांधीजी के डार्क दसक तक निजी सचिव के भुपुत्र की सहज लेखनी से निमृत् २२ लेखों का यह पुस्तकाकार हिन्दी-प्रकाशन सबभुव अभिनन्दनीय है।

यह घनूठी कलाकृति यद्यपि गुजराती से मनुदित है, किन्तु इसमें वर्णित घटनाओं और परिस्थितियों के साथ लेखक का अनिष्ट एव प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण पुस्तक में आत्मकथा की सजीवता और प्रतीय है। महादेव देसाई को ‘गांधीजी का वास्वेस’ कहा जाता है और चूँकि महादेव भाई के पुत्र नारायण देसाई को तो जन्म से ही गांधीजी की गोद में खेलने का मौका मिला है, गांधीजी के अनेक घनबाने घलीकिक गुणों को प्रकाश में लाने, तथा “मोहन और महादेव” की विभूतिमय साकियाँ प्रस्तुत करने का उन्हें धेय है।

महादेव ने मोहन के पास घाने के बाद हक्कीस वर्षों में केवल दो बार छुट्टी ली—एक बार डाइफाइड हो जाने पर और दूसरी बार (१९३८ में) रक्तचाप बढ जाने पर। बापू की गोद में ही, १५ अगस्त १९४२ को, आगाखा महल की जेल में उन्होंने साँलें मूँदी। वे पहले-पहल बापू से सन् १९१५ में मिले थे। नारायण भाई ने बापू का १९२७ ३० का स्मरण करते हुए लिखा है . ‘बापू सारे आश्रम के बापू (पिताजी) थे। देश के वे नेता थे, जनता के ‘महात्मा’ थे। लेकिन इससे बढकर हमारे तो वे ‘दोस्त’ ही थे।, हमें कनी भी दोस्त के अतिरिक्त और कुछ वे लये ही नहीं।’

नारायण भाई ने केवल एक तटस्थ प्रेक्षक की भाति नहीं, अपितु ‘साबरमती’ और ‘धेनाग्राम’ के सान्तरिक जीवन में घुले मिले साधक की तरह गांधीजी की विभिन्न प्रवृत्तियों एव विचारधारा का परिचय देते हुए उन धीरों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है जहाँ अणुसाली काका ने आम्ही चिमूर काण्ड पर

उपवास करके ब्रिटिश सरकार को हिलाया था, जहाँ श्रद्धामयी वस्तुरवा ने लेखक से रामायण पढ़ने का प्रस्ताव रखा था, जहाँ सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था, नयी तालीम का सूत्रपात हुआ था ।

लेखक ने रुचि शैली में स्थान-स्थान पर अपनी सहृदयता का भी परिचय दिया है, जैसे—“किसी कुशल गायक के कण्ठ से निकले स्वरों के साथ पास में पड़े हुए तंतुओं के तार झनझनाते हैं, वैसे बापू की हृदय बीणा के तार देश के वरिष्ठ-नारायण की वेदना के स्वर से झनझनाते थे ।” (पृष्ठ ६२) बापू के प्रति जनता की भक्ति भी उस समय उतनी ही उत्कट थी । लेखक ने बापू की चारण-यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा है कि मुजफ्फरपुर के पास बापू के दर्शनो को आये एक युवक के पैर रेल से कट गये । महादेव माई उससे मिलकर आये और बोले—दोनों पाँवों पर से गाड़ी का पहिया जाने के कारण घुटने तक के पाँव करीब करीब कट गये हैं । उसके बचने की उम्मीद नहीं है । खून बहुत गया है । फिर भी लड़का होश में था । मैंने उसके सामने दुर्घटना के लिए अफसोस प्रकट किया तो लड़का कहने लगा, ‘इसमें अफसोस करने की क्या बात है ? गांधीजी की गाड़ी के नीचे मैं कुचला गया, यह तो मेरा अहोभाग्य ही कहना चाहिए ।’ आज हम आत्म निरीक्षण करें कि हममें उतनी भक्ति है ?

पुस्तक के प्रकाशन में बाबा धर्माधिकारी ने ठीक ही लिखा है—“पुस्तक में कष्ट, उबास आदि रसों के साथ-साथ श्रु और सौख्ययुक्त विनोद की छटाएँ भी हैं, जो उसे अधिक पित्ताकर्षक बनाती हैं ।” विनोबाजी के दीर्घ सहवासी श्री दत्तोबा दास्ताने ने पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद किया है । भाषान्तरकार के समानशील होने से पुस्तक की उपादेयता बढ गयी है और सुन्दर चित्रों के दे देने से सग्रहणीय है ।

—अजित विनय

“नयी तालीम” मासिक का प्रकाशन वक्तव्य

(‘पूज्येपर रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (काम न० ४ नियम ३) के अनुसार हर मस्यवार के प्रकाशक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के साथ-साथ मस्यवार में भी वह प्रकाशित करनी होती है। तदनुसार यह प्रतिलिपि यहाँ दी जा रही है।—स०)

(१) प्रकाशन का स्थान	वाराणसी
(२) प्रकाशन का समय	माह में एक बार
(३) मुद्रक का नाम
राष्ट्रीयता
पता	श्रीकृष्णदत्त भट्ट
भारतीय
‘नयी तालीम’ मासिक, राजघाट
वाराणसी-१
(४) प्रकाशक का नाम
राष्ट्रीयता
पता	श्रीकृष्णदत्त भट्ट
भारतीय
नयी तालीम मासिक, राजघाट
वाराणसी-१
(५) सम्पादक का नाम
राष्ट्रीयता
पता	धीरेन्द्र नजूमदार
भारतीय
नयी तालीम मासिक राजघाट
वाराणसी-१
(६) समाचार-पत्र के
संवाहकों का नाम-पता	सब सेवा सभ गोंपुरी, वर्धा
(सन १८६० के सोसायटी रजिस्ट्रेशन
ऐक्ट २१ के अनुसार रजिस्टर्ड साव
जनिकसत्त्या) रजिस्टर्ड न० ५२

मैं श्रीकृष्णदत्त भट्ट यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

वाराणसी २८ २ '७०

—श्रीकृष्णदत्त भट्ट, प्रकाशक

माघ '७०]

[३८३]

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री रामभूति

वर्ष : १८

अंक : ८

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

बर्टेण्ड रसेल - एक महान् शिक्षा-

शास्त्री

३३७ श्री वशीधर श्रीवास्तव

सामाजिक अन्न के लिए गांधी-
वादी लोकशिक्षण

३४० श्री के० एस० आचार्य

राष्ट्रीय एकता और पाठ्यपुस्तकें

३४७ श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी

रचनात्मक शिक्षण :

एक अभिनव प्रयोग

३५३ श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित

शिल्प और शिक्षा

३५९ श्री प्रकाश नारायण हरकौली

कर्माश्रयी गवेषणा

३६८ डा० उदय पारिक

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता :

प्रो० सुखमगल शुक्ल

अनैतिकता के कारण और उपाय

३७२ डा० रामलखन शर्मा

पुस्तक-परिचय

३८१ श्री अखिल विनय

मार्च, '७०

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा ६ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित;

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पाक्षिक

- गांव दंग के पाँच लाख गाँव अपनी कलह के कारण टूट रहे हैं
- बाहरी शोषण और दमन के कारण उजड़ रहे हैं
- भौतिक अर्थनीति और राजनीति में गाँव की रक्षा का कोई उपाय नहीं पिलाई देता,
- इसलिए गाँव में स्वतन्त्रता ग्रामवासियों का एक हाकर नया गाँव बनाना होगा, अपना समस्याएँ गाँव में मिला जुमी साकल से हल करना होगी गाँव की समाज-व्यवस्था का बदलना होगा ।

इसीलिए तो ग्रामदान किया है !

लेकिन ग्रामदान के बाद क्या ? ? ?

- गाँव की आवाज' इस संवाल का हल करने में मदद देगी ।
- व्याप चित्रो रेखा चित्रो, छाया चित्रा मे
- ग्रामाणो की बातचीत क्या-कहानी साक-गातो में ।
- सरल, सुबोध भाषा-शैली में,

'गाँव की आवाज'

१२ दिन में एक बार प्रकाशित होती है ।

वार्षिक च द २०० रुपये]

[एक प्रति २० पैसे

पत्रिका विभाग, सर्व सेवा सभ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी १ (उ० प्र०)

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

गांधी जन्म-शताब्दी के सुअवसर पर २ अक्तूबर से गांधीजी की बाणो घर-घर पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी की अमर जीवनी, कार्य तथा विचारों से सम्बन्धित लगभग १५०० पृष्ठों का अत्यन्त उपयोगी और चुना हुआ साहित्य-सेट केवल रु० ७ ०० में दिया जा रहा है और लगभग १००० पृष्ठों का साहित्य रु० ५ ०० में।

प्रत्येक संस्था तथा व्यक्ति को इस अल्पमौली और बहुगुणी साहित्य-सेट के प्रचार-प्रसार में सहायक होना चाहिए, ऐसी आशा और अपेक्षा है।

पृष्ठ १५००, रु० ७-००

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६९-१९१९	गांधीजी	१ ००
२-बापू कथा : १९२०-१९४८ :	हरिभाऊ उवाध्याय	२.५०
३-तीसरी शक्ति : १९४८-१९६९	विनोबा	२.५०
४-गीता-बोध व संलग्न-प्रभाव	गांधीजी	१.००
५-मेरे सपनों का भारत : सक्षिप्त :	गांधीजी	१.५०
६-गीता प्रवचन	विनोबा	२.००
७-संघ-प्रकाशन की एक पुस्तक		१.००
		<hr/> ११.५०

यह पूरा साहित्य-सेट केवल रु० ७ ०० में प्राप्त होगा। २८ सेट का एक बण्डल एक साथ लेने पर फ्री डिलीवरी मिलेगा। अन्य कोई कमीशन नहीं दिया जा सकेगा।

ऊपर की प्रथम पाँच किताबों का पृष्ठ १००० का साहित्य-सेट केवल रु० ५.०० में प्राप्त होगा। ४० सेट का एक बण्डल लेने पर फ्री डिलीवरी दिया जायगा। अन्य कोई कमीशन नहीं दिया जा सकेगा।

28 APR 1970

नयी तालीम

सर्वोच्च शिक्षा विभाग, दिल्ली

वर्ष : १८

प्रक : ९

- भारतीय शिक्षा में गांधीवादी मूल्य
- हमारी शिक्षा-नीति : एक पुनर्निरीक्षण
- नीति और धर्म की शिक्षा का स्वरूप
- सामान्य विज्ञान-शिक्षण की कुछ मूल बातें
- जीवन और शिक्षा

अप्रैल, १९७०

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक—साप्ताहिक

सर्व सेवा सघ का मुखपत्र

जागतिक सन्दर्भ में अहिंसक क्रान्ति के विचार, प्रमिया और संगठन में प्राप्त सम्पर्क-सम्बन्ध तथा मातृभूमि के सन्दर्भ में लोकनीति और लोकशक्ति का स्वरूप समझने के लिए ।

प्रदेशभूदान के बाद क्या ? ग्रामभूदान से ग्राम-स्वराज्य

विनाया, जयप्रकाश नारायण, दादा भर्माधिकारी धीरेन्द्र मजुमदार आदि विन्तकों के अत्यन्त विचार, सामयिक तथा विचार-मयन, परिचर्चाओं आदि विविधताओं से भरपूर ।

सम्पादक : राममूर्ति

वार्षिक खर्चा १० रुपये]

[एक प्रति - २० पैसे

पत्रिका-विभाग, सर्व सेवा सघ-प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी १ (उ० प्र०)

वर्धा का राष्ट्रीय सेमिनार

एक अजीब हालत हो गयी है इस देश की। न तो वह गांधी को छोड़ ही पा रहा है, न अपना ही पा रहा है। वह देख रहा है कि गांधी को छोड़कर इस देश की समस्या सुलझ नहीं पा रही है। 'सर्वोदय' का सपना साकार नहीं हो रहा है। शोषणविहीन अहिंसक समाज तो बिलकुल ही नहीं बन पा रहा है। कभी औद्योगीकरण की छलना में पड़कर और कभी उधार भागे हुए 'विकास' के रास्ते पर भटककर वह वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचना वह नहीं चाहता और जहाँ घोर अन्धकार है। सब अन्धरे में भटके हुए भयभीत मनुष्य की तरह वह गांधी का नाम-स्मरण करने लगता है। ९-१०-११ फरवरी, १९७० को वर्धा में 'भारतीय शिक्षा में गांधीवादी मूल्य' पर जो राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ था (जिसका उद्घाटन-भाषण और सस्तुतियाँ इसी अंक में दी गयी हैं) वह कुछ इसी प्रकार का नाम-स्मरण-सा लगता है। (बैसे हमारी कामना तो यही है कि वह नाम-स्मरण-मात्र न रह जाय।)

वर्ष : १८

अंक : ६

सेमिनार के अपने उद्घाटन-भाषण में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री वी० के० आर० वी० राव ने स्वीकार किया है कि "आज देश की शैक्षिक परिस्थिति कम-बेश वैसी ही है जैसी सन् १९३७ में उस समय थी, जब गांधीजी ने देश की शिक्षा के पुनर्गठन के लिए एक ठोस योजना (बुनियादी शिक्षा) हमारे सामने रखी थी। इन ३३ वर्षों में, २३ वर्षों की स्वतंत्रता और १९ वर्षों

के संगठित नियोजन के बावजूद, शिक्षा की गुणात्मकता में किसी प्रकार का तात्त्विक अन्तर नहीं पड़ा है। आज भी शिक्षा का अर्थ सीखना और साक्षरता ही है। उत्पादक और प्रायोगिक कार्य के लिए शिक्षा में शायद ही कोई स्थान हो। समुदाय और विद्यालय में अथवा शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों और बाह्य जगत् के समाज के जीवन को धारण करनेवाली प्रवृत्तियों में जीवन्त सम्पर्क का सर्वथा अभाव है। एक से अधिक अर्थ में शिक्षा के क्षेत्र में हम आज भी वही हैं, जहाँ १९३७ में थे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा-मदति का गांधीजी के दैक्षिक विचारों से साम्य नहीं है। शारीरिक श्रम की महत्ता स्वीकार करने में वह सफल नहीं हुई है। बल्कि 'काम' (धर्म) और 'अध्ययन' (स्टडी) में वह स्पष्ट अन्तर करती है। अन्त में शिक्षा मंत्री यह आशा करते हैं कि इस अन्तर-राष्ट्रीय शिक्षा-धर्म में, जो अभी शुरू ही हुआ है, हम अपनी शिक्षा में गांधीवादी मूल्यों को दाखिल कर ससार को बता सकेंगे कि हम गांधीजी को भूले नहीं हैं।

कैसे दाखिल होंगे ये मूल्य—यही मूल प्रश्न है। परिगोष्ठी इस नतीजे पर पहुँची है कि कम-से-कम, (१) हाथ के उत्पादक काम को और शारीरिक श्रम को दैक्षिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाय, (२) सामुदायिक सेवा के सार्थक कार्यक्रमों द्वारा छात्रों में सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व की भावना जगायी जाय और (३) सब धर्मों की आधारभूत एकता के बोध द्वारा 'सर्व धर्म-समभाव' की निष्ठा विकसित की जाय। सेमिनार में इन कार्यक्रमों के अनुरूप शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए एक लचीला और गतिशील (डाइनेमिक) पाठ्यक्रम बनाने की सत्सुक्ति की गयी है। इस पाठ्यक्रम में स्कूल की इमारत और अहाते की सफाई और देखभाल, शिल्प और हाँवोज का शिक्षण और सामुदायिक कार्य आदि इन मुद्दों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है।

इसका यह अर्थ हुआ कि एक बार फिर शुरू से प्रारम्भ किया जाय। इस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रारम्भिक और उत्तरवुनियादी स्तर के लिए, कई बार बनाया जा चुका है। बुनियादी शिक्षा का काम करनेवाली रचनात्मक संस्थाओं ने जाकिर हुसैन कमेटी के पाठ्यक्रम को

आधार मानकर आठ वर्षों का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम और उत्तरबुनियादी का पाठ्यक्रम बनाया था। भारत सरकार के विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) द्वारा बुनियादी शालाओं के लिए पाठ्यक्रम ही नहीं तैयार किया गया था, शिक्षकों के लिए एक 'सदशिका' भी तैयार की गयी थी। इन पाठ्यक्रमों को बनाने में देश के अच्छे-से-अच्छे शिक्षा-शास्त्रियों के दिमाग लगे थे, ऐसे लोगों के दिमाग, जिन्हें बुनियादी शिक्षा का व्यावहारिक अनुभव भी था। कोठारी-कमीशन ने जिस 'कार्यानुभव' की बात कही है और उत्तरबुनियादी (माध्यमिक) और विश्व-विद्यालय-स्तर पर वर्कशाप और फार्म आदि सलग्न करने और छात्रों से यथार्थ परिस्थितियों में काम करने के सुझाव दिये हैं, इस 'कार्यानुभव' का पाठ्यक्रम भी भारत-सरकार ने तैयार किया है। अतः फिर से पाठ्यक्रम बनाना समय, शक्ति का अप्रत्यय होगा।

आवश्यकता कार्यान्वयन की है। कोठारी-कमीशन की सन्तु-तियाँ ही कार्यान्वित की गयी होती तो लगभग वे सभी मूल्य हमारी शिक्षाक्रम में दाखिल हुए होते जिनकी चर्चा इस सेमिनार में हुई है। 'श्रम-प्रतिष्ठा' की बात तो आज ही पूरी हो जाय, यदि यह निश्चय कर लिया जाय शिक्षा-संस्थाओं से (रात के चौकीदार और दिन में बैंक आदि का काम करनेवाले चपरासी को छोड़कर) सभी नौकर निकाल दिये जाय और घटा बजाने से स्कूल की सफाई तक का सारा काम छात्र और अध्यापक मिलकर करें। समाज-सेवा और सामुदायिक कार्य का पाठ्यक्रम भी बना-बनाया है। आवश्यकता निष्ठा-पूर्वक नियम से काम करने की है। शिल्प शिक्षण का कौनसा नया पाठ्यक्रम बनाया जायगा? बुनियादी शिक्षा के तत्त्वों को सामान्य भारतीय शिक्षाक्रम में दाखिल करने के लिए क्या अब भी अग्रगामी योजना (पाइलॉट प्रोजेक्ट) बनाने की आवश्यकता है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अच्छा होता यदि गांधी की कर्मभूमि में बैठकर सेमिनार तत्काल कुछ करने की योजना बनाता। परन्तु वंसा किया नहीं गया है और लगता है कि बात एक बार फिर टल जायगी।

—दशोधर धीवास्तव

भारतीय शिक्षा में गांधीवादी मूल्य

बी० के० आर० बी० राव

आज देश की शैक्षिक परिस्थिति कम-बेश वैसी है, जैसी सन् १९३७ में उस समय थी, जब गांधीजी ने शिक्षा के पुनर्गठन के लिए टोस योजना देश के सामने रखी थी। इन ३३ वर्षों में २३ वर्षों की स्वतन्त्रता और १० वर्षों के सगठित नियोजन के बावजूद आत्मनिर्भरता, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता के रूप में शिक्षा की गुणात्मकता में किसी प्रकार का तात्त्विक परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि मात्रात्मक परिवर्तन बहुत हुआ है, और छात्रों की और विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं की संख्या काफी बढ़ी है। अगर इस विषय में किसी प्रकार के संवृत की जरूरत है तो हमें कौटारी-कमीशन की रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसे प्रकाशित हुए तीन वर्ष हो चुके हैं।

आज भी शिक्षा का अर्थ साक्षरता और सीखना ही है। प्रायोगिक और उत्पादक कार्य के लिए शिक्षा में शायद ही कोई स्थान हो। समुदाय और विद्यालय में अथवा पाठ्यक्रम और शिक्षा-संस्थाओं के बाहर की जीवन की धारण करनेवाली क्रियाओं में आज भी किसी भी प्रकार के जीवन्त सम्पर्क का अभाव है। साक्षरता की ओर बढ़ी है। परन्तु निरक्षरों की संख्या भी बढ़ी है। देश की बीसह वर्ष तक की बाधु तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने का संवैधानिक संकल्प आज भी दूरगामी लक्ष्य प्रतीत होता है। अतः एक से अधिक अर्थ में शिक्षा के क्षेत्र में हम आज भी वहीं हैं, जहाँ १९३१ में थे। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत-सी इमारतें बन गयी हैं, विज्ञान और तकनीकी में बहुत लोगों की प्रशिक्षण दिया गया है और विद्यालयों में पढ़नेवालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन शिक्षा की मूल स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी उस समय थी, जिस समय गांधीजी ने देश के सामने एक नयी शिक्षा-योजना रखी थी—ग्रामियादी शिक्षा-योजना।

गांधीजी सर्वतोमुखी, किन्तु समन्वित व्यक्तित्व के अनुपम थे। वह 'मानव' को उसके उचित स्थान पर पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इस पुनर्स्थापना के लिए सत्य का अनुसरण आवश्यक था और सत्य का अनुसरण अहिंसा के बिना सम्भव नहीं है। अतः गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के अन्वयोन्माधय-सम्बन्ध की संकल्पना की। उनके लिए सत्य और अहिंसा का अर्थ था—मानव की मुक्ति, उसके अन्तर्मन का पुनर्जागरण और सामूहिक समृद्धि के लक्ष्य को उनकी संकल्पना का स्पष्टीकरण।

मानव जीवन का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय, शायद ही कोई ऐसा पहलू बचा है जिसको गांधीजी ने स्पर्श न किया हो और जिसे उन्होंने अपने जीवन, काम, वाणी और लेखनी में उद्घासित न किया हो। उनकी मूर्खी नहीं बनाया जा सकती। वह शान्ति के पुत्रारोपों से और उनके हृदय में सारे जगत् के लिए अपार करुणा भरी थी।

सत्य अहिंसा और करुणा के इन बुनियादी मूल्यों के अतिरिक्त उनका जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू और दूसरे मूल्य भी हैं, जिनकी आज हमारे देश के लिए और भी अधिक प्रासंगिकता है। ये हैं—संघर्ष निराकरण का उनका ढंग, सामूहिक सम्पत्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति से अधिक महत्त्व देना दृष्टीशीलता का उनका सिद्धान्त, शत्रुनाशायण के उत्सर्ग के लिए उनकी एकनिष्ठ काल्पना भारत के गाँवों के लिए उनकी पिता, राष्ट्रीय अथवा पूर्ण विकेंद्रीकरण की उनकी संकल्पना, गाँवों का स्वावलम्बन व्यक्तिगत सम्पत्ति की सीमा, अपरिग्रह पर उनका दृष्टि और उनका यह विचार कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक श्रम करना चाहिए और उसके हृदय में श्रम के प्रति प्रतिष्ठा की भावना होनी चाहिए। जीवन के इन गान्धीवादी मूल्यों को हम अपने व्यावहारिक जीवन का अंग कैसे बनायें? यही मुख्य प्रश्न है। मेरा विश्वास है कि यह सभी सम्भव होगा जब हम अपनी शिक्षा-प्रणाली में बाह्य परिवर्तन करें और वह भी प्रारम्भिक स्तर से ही।

शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में गांधीजी के अपने विचार थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही हो जानी चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो, ज्ञान का माध्यम किया हो, केवल पुस्तकें और भाषण नहीं। उनका यह भी विश्वास था कि शिक्षा का अर्थ समग्र छत्र होना चाहिए और शिक्षा से उसके नैतिक और सामाजिक व्यक्ति का विकास होना चाहिए केवल कुछ कौशल के का नहीं। शिक्षा में स्वावलम्बन के पहलू को छोड़ दिया जाय तो शिक्षा के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है, आज के अधिकांश शिक्षा-शास्त्रों में शिक्षा के आधारभूत और व्यावहारिक सिद्धान्त मानते हैं।

अब भारतीय शिक्षा रूढ़ि उनको कड़ी टिका पर कहाँ तक खरी उतरती है, और हम उसकी गांधीजी की संकल्पनाओं के निकट लाने के लिए क्या कर सकते हैं—यही मुख्य प्रश्न है। मैं यन्त्र नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं यह स्पष्ट कहूँ कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था का गांधीजी के शैक्षणिक विचारों से साम्य नहीं है—उस संशोधित रूप में भी नहीं, जिस में मैं यहाँ रखा हूँ। शारीरिक श्रम की महत्ता स्वीकार करने में वह घसकाऊ रही है। इसके खिलाफ वह तो काम और अध्ययन में स्पष्ट अन्तर करती है। काम नीरुपे के लिए है और अध्ययन विद्यार्थियों के

लिए ऐसा वह कहती है। अतः स्वभावतः जब विद्यार्थी स्कूल या कालेज से निकलता है तो अपने सस्कार और मपास सस्कार को उससे अपेक्षा में विरोध पाता है।

और फिर इस विभिन्न भाषाओं और विभिन्न मजहबोंवाले देश के शान्तिपूर्ण विकास के लिए जिस पारस्परिक सहिष्णुता और एक-दूसरे के प्रति आदर भाव रखने के गुणों की आवश्यकता है हमारी शिक्षा सथाएँ छात्रों में इन गुणों के विकास के लिए कुछ भी नहीं करतीं और उन्हें इस देश की विभिन्नताओं में जो एकता अन्तर्निहित है उसे पहचानने की शक्ति नहीं देती। हमारी मम-निरपेक्ष शिक्षा प्रणाली में छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी पूर्ण अवहेलना हो रही है। इसके अतिरिक्त छुमाछूत और जाति प्रथा तो है ही। अपनी शिक्षा प्रणाली के द्वारा एक सेक्यूलर राज्य बनाने का तरीका हम अभी ढूँढ़ नहीं सके हैं। कहाँ तक यह किताबों और भाषाओं से हो सकेगा और कहाँ तक एक-दूसरे के त्योहारों और सामाजिक पर्वों में भाग लेने से हो सकेगा यह सब प्रयोग करके दखना है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसे भावी नागरिक तयार करना है, जिनसे भारतीय समाज को विधायक सहयोग प्राप्त हो तो उस इस प्रकार का प्रयोग करना होगा।

फिर हमारे शैक्षिक टेकनालोजी का प्रश्न रह जाता है। हमारे शिक्षण की तकनीक अधिकांश सथा सैदान्तिक है। हमारी अधिकांश शिक्षा सस्थाओं में शिक्षा का अर्थ सुनने पढ़ने और लिखने तक ही सीमित है। क्रिया तो नाममात्र के लिए है, और जिसे छात्रों द्वारा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेना कहते हैं, वह तो है ही नहीं। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका कोई सम्बन्ध वातावरण से अथवा स्कूल के बाहर के जीवन से नहीं है। नृत्य संगीत, नाटक यहाँ तक कि खेल भी कुछ ही मन्त्री सस्थाओं में सम्भव है। अधिकांश शिक्षा सथाएँ तो मननक्षम के केन्द्र हैं। हम अपनी शिक्षा को बहुदशोय कीधे बनायें, जिससे वह मानवीय ब्यक्तिव के बहुमुखी पक्षों का पोषण और उसका सर्वांगीण विकास कर सके ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम अभी नहीं दूढ़ सके हैं।

दो और ऐसे मूल्य हैं जिनका हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करना है। वे हैं अहिंसा और गरीब के साथ अपने को एक करना। ये मूल्य किसी भी सम्य मानव के निर्माण के लिए आवश्यक हैं बल्कि हमारे देश में तो उनकी और भी आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश में गरीबी और विपन्नता बहुत है। दरिद्रनारायण के साथ अपने को एक करने की भावना का समर्थन भारतवर्ष में शान्तिपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए भी आवश्यक है। इन मूल्यों को देश की शिक्षा प्रणाली में

कैसे प्रविष्ट किया जाय, यह एक ऐसा काम है जिसे हमारे शिक्षण-शास्त्रियों को करना है ।

गांधीवादी मूल्यों को स्वीकारने का तकाजा है कि हम मानव-व्यक्तित्व के महत्त्व को स्वीकार करें और मानव-जाति की एकता में जो सावनात्मक बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करें । विध की दूसरी जातियों और उनकी संस्कृति के लिए भेदाभाव को अपनी शिक्षा प्रणाली में धुनना होगा, जिससे भारतीय छात्रों में विभिन्न मानव के लिए भेदा का भाव उत्पन्न किया जा सके ।

मैं आशा करता हूँ कि इस अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-वच में, जो अभी शुरू हो हुआ है हम संसार को बता सकेंगे कि भारत गांधीजी को भूल नहीं है और गांधीजी की केवल मूर्ति नहीं बना रहा है जिसकी पूजामान करनी है, परन्तु जिसका अनुसरण नहीं करना है ।

[१० सप्टेम्बर, '७० को सेवाप्राप्त, यहाँ से 'भारतीय शिक्षा में गांधीवादी मूल्य' पर प्रायोगिक राष्ट्रीय परिगोष्ठी के उद्घाटन भाषण के कुछ अंश]

श्री बी० के० आर० बी० राव, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री नहीं बिली ।

भारतीय शिक्षा में गांधीवादी मूल्य राष्ट्रीय परिगोष्ठी की संस्तुतियाँ

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने ९ से ११ फरवरी '७० तक सेवाग्राम, वर्षा में, जहाँ गांधीजी ने सबसे पहले नयी तालीम की संकल्पना और योजना प्रस्तुत की थी, एक राष्ट्रीय परिगोष्ठी का आयोजन किया था। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रो० बी० के० आर० बी० राव ने परिगोष्ठी का उद्घाटन किया और गुजरात के राज्यपाल श्रीमन्नारायण ने उसकी अध्यक्षता की।

परिगोष्ठी का मत है कि विगत तीस वर्षों में भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए गांधीवादी जीवन मूल्यों की महत्ता और प्रासंगिकता स्वीकृत हो चुकी है, परन्तु देश की लाखों शिक्षा संस्थाओं में उनका व्यावहारिक रूप का दर्शन नहीं होता। हमारी आशा है कि इस परिगोष्ठी के बाद हम गांधीवादी मूल्यों को भारतीय शिक्षा-प्रणाली में वास्तव करने का सतत सक्रिय प्रयास आरम्भ करेंगे और हम प्रयास को सफल सहयोग प्राप्त होगा। परिगोष्ठी की संस्तुतियाँ निम्नांकित हैं

१—गांधीजी का लक्ष्य अक्षित मानवता के उत्थान के लिए शोषण-विहीन अहिंसक समाज की स्थापना करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए शिक्षा में निम्नांकित तीन मूल्यों को दाखिल करने की जरूरत है —

(क) शैक्षिक कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में हाथ से काम द्वारा शारीरिक धर्म की प्रतिष्ठा।

(ख) सामुदायिक सेवा के सार्वक कार्यक्रमों में छात्रों के जरिए सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, और

(ग) सब धर्मों की आवाजभूत एकता के बोध के माध्यम द्वारा सर्वधर्म-समभाव का विचार।

२—इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर (प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक) समुचित शिक्षात्मक विकसित करने की आवश्यकता है। स्थानीय परिस्थितियों में उपलब्ध साधनों और कौशल के अनुरूप इन कार्यक्रमों में विविधता और लचीलापन होना चाहिए। उदाहरणार्थ, इनमें निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल होने चाहिए —

(क) सफाई और स्कूल के नवन और अहाते की देखभाल।

(ख) गांवों में फसल के बोने और काटने के काम में विद्यार्थियों द्वारा ग्रामीणों

स सहयोग । इस काम के लिए विद्यार्थ्य के अवकाश के समय में समुचित परिवर्तन कर दिया जाय ।

(ग) स्कूल, परिवार अथवा पात-पडोस की छेती के उत्पादक कामों में विद्यार्थियों द्वारा सहयोग ।

(घ) शिल्पों की शिक्षा ।

(ङ) 'हावीज' का आयोजन ।

(च) शिक्षण की नवीन पद्धतियों का प्रयोग, जिनमें छात्रों को प्रत्येक विषय में अपने हाथ से अधिक-से-अधिक काम करने का अवसर प्राप्त होता है ।

(छ) पारस्परिक सहयोग और सेवा के कार्यक्रमों-द्वारा शिक्षण संस्थानों और समुदायों में निकट का सम्बन्ध स्थापित करना ।

(ज) अनाल, बाड, महामारी अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय गृहस्थ के काम में छात्रों का भाग लेना ।

(झ) मूक अथवा मिलोजुलो (कानन) प्रायना द्वारा विद्यालय-दिवस का प्रारम्भ । विद्यार्थियों के लिए नैतिक और सामाजिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय ।

(ञ) प्रौढ़ शिक्षा के उचित कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें साक्षरता के प्रसार का कार्यक्रम भी शामिल हो ।

(ट) विद्यार्थियों को ऐसे कामों में लगाया जाय, जिससे उनमें उत्तरदायित्व बढाने करने की भावना का विकास हो ।

ऊपर मुसद्दे हुए कार्यक्रमों के आधार पर सभी शैक्षिक स्तर के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम बनाया जाय और उन्हें शिक्षा-संस्थाओं में दाखिल किया जाय । कार्यक्रम के संयोजन और कार्यान्वयन में छात्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय । इसके अतिरिक्त जो शिक्षा-संस्थाएँ गृहछात्रों और आस्था के साथ इन पाठ्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन करें उन्हें विशेष प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन दिया जाय । नुनो हुए जिलों में अग्रगामी योजनाएँ प्रारम्भ की जाय—कम-से-कम एक राज्य में एक जिला तो नुना हो जाय जहाँ कार्यक्रम पर सघन रूप से प्रयोग किया जाय ।

कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जाय । शहरी क्षेत्रों की विशेष समस्याओं को देखते हुए शिक्षा-मन्त्रालय एक 'स्टडी ग्रुप' नियुक्त करे, जो इन क्षेत्रों में कार्यक्रम को लागू करने के सुपान दे ।

३—इन कार्यक्रमों का प्रारम्भिक स्तर पर जहाँ देश के लगभग सात करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, और जिनमें से अधिकांश दल स्तर के आये नहीं बढेंगे, विशेष महत्त्व है ।

कार्यक्रम को स्कूल के अंदर तक ही सीमित न किया जाय और उसका प्रसार समुदाय तक किया जाय ।

४—माध्यमिक स्तर पर कार्यानुभव का पाठ्यक्रम दाखिल किया जाय । पड़ोस में जो सामुदायिक विकास का काम चल रहे हैं, उनसे इस कार्यानुभव के कार्यक्रम को सम्बन्धित करने का प्रयास किया जाय । इससे विद्यार्थियों में राष्ट्र-निर्माण के पार्यों में हाथ बँटाने की भावना का विकास होगा ।

५—विश्वविद्यालय-स्तर पर राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाय । इसके अतिरिक्त चुनी हुई संस्थाओं के साथ वर्कशॉप और फार्मर्स सलून करने की अग्रगामी योजनाएँ भी प्रारम्भ की जायें ।

६—बच्चों को सर्व धर्म-ममभाव की शिक्षा देने के लिए पुस्तकें तैयार करने की आवश्यकता है । विनोबाजी से प्रार्थना की गयी है कि वे इस प्रकार की पुस्तकें तैयार करने में मार्गदर्शन करें और उन्होंने कृपया इस प्राप्ति को स्वीकार कर लिया है । जब इस प्रकार की पुस्तकें तैयार हो जायें तो उसका सभी राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाय ।

७—सम्मक् पाठ्यक्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन और उपदेशों से परिचित कराया जाय । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय-स्तर पर उनको, जो गांधीजी के सदेशों का गहराई से अध्ययन करना चाहे, विशेष सहूलियतें दी जायें ।

८—इन कार्यक्रमों की सफलता बहुत सीमा तक परीक्षण संस्थाओं की सम्मक् दक्षता, राज्य के शिक्षा विभागों के नेतृत्व और स्वयंशिक्षकों के अपनी भावना पर निर्भर करेगी अतः इनकी ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए ।

९—आज शिक्षा-मंदति में गांधीवादी मूल्यों को दाखिल करने का काम एक लचीले और प्रगतिशील शिक्षा-मंदति की अपेक्षा करता है । अतः आज की प्रणाली में जो जड़ता आ गयी है, उसे दूर किया जाय और पाठ्यक्रम और परीक्षा-मंदति में अधिकाधिक लचीलापन लाया जाय ।

१०—इन मूल्यों का प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थाओं के प्रयासों की अभिभावकों और समुदाय से प्रोत्साहन मिलना चाहिए । अतः साथ ही लोक-शिक्षण का कार्यक्रम भी प्रारम्भ करना चाहिए । (पिपुन्स ऐवशन' से सानार)

हमारी शिक्षा-नीति : एक पुनर्निरीक्षण

श्रीनिवास शर्मा

स्वतंत्रता की प्राप्ति को नौईस वर्ष से अधिक बीत गये । इतिहास भी इतने वर्षों में कण्ठ में घड़न लेता है । प्रगति की गति यह है कि जब तो प्रत्येक वर्ष एक युगांतर उपस्थित कर रहा है । परन्तु हमारे देश में इन कार्यों में शिक्षा का इतिहास एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाया, वरन् कुछ बातों में पीछे हो जा रहा है । हम मानते हैं कि शिक्षा का विस्तार हुआ है अधिक स्कूल खुले, अधिक छात्र-छात्राएँ विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, विश्वविद्यालय भी नये बने हैं, किन्तु क्या हम इसे ईमानदारी से शिक्षा का विकास कह सकते हैं । विस्तार और विकास में अन्तर है । विस्तार इंगित है हुआ कि हमारी जन-संख्या बढ़ रही है और प्रजातन्त्र की प्रचुरी जनता आज जागरूक है । उसे शिक्षा की भूख है । विस्तार को रोकना हमारे कंधों की बात नहीं है । किन्तु वास्तव में यह विकास नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब किसी देश में शिक्षा का विकास होता है तो उसके सामूहिक जीवन में नूतन मूल्यों एवं नवीन मान्यताओं का संचार होता है राष्ट्र समूह पुष्ट और समर्थ होता है । सुख-सुविधाओं का विस्तार होता है । मृन्मय की अनेक घनदेसी दिशाएँ खुलती हैं और उसमें शक्ति एवं सघन (dynamism and discipline), दोनों पनपते हैं । और तब समूचा राष्ट्र आगे बढ़ता नजर आता है । कहा जाता है कि शिक्षा से समस्याओं का समाधान होता है । ससार के प्रगतिशील राष्ट्रों में शिक्षा के माध्यम से ऐसा ही हुआ है । अनेक मुस्लिमों को मुसलमाना गया है । जब कभी राष्ट्रीय संकट या समस्या उठ खड़ी होती है तब शिक्षा ही उसका निराकरण करती है । शिक्षा पर उसके समाधान का दायित्व रहता है । भारभय और खेद इस बात का है कि हमारे देश में शिक्षा स्वयं एक उल्लान बनकर रह गयी यह किसी भी समस्या का सुलझाव क्या करेगी । फिर भी शिक्षा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती ही जा रही है और इस प्रगति से प्रादुर्भूत समस्याओं का भी एक अन्वय-सा लगता जा रहा है ।

इस बीच शिक्षा के क्षेत्र में बिन समस्याओं ने जन्म ले लिया है, उनको गिना देना में आवश्यक समझता हूँ । वे समस्याएँ निम्नकार हैं —

१—छात्रों अध्यापकों और प्रबंधकों में व्यापक अनुशासनहीनता ।

२—राजनीति का शिक्षा क्षेत्र में अनुचित और अव्यक्ति हस्तक्षेप ।

३—स्थानीय निकायो की शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक धाँधली और उनकी प्रसफलता ।

४—सहायता-प्राप्त विद्यालयों में प्रबन्ध-समितियों के मान दिन उठने का न सगटे ।

५—सहायता-प्राप्त संस्थाओं में निजी स्रोतों से धन का मिलना प्रायः बन्द हो जाना, कतिपय में विद्यालयों की कमाई का स्रोत बनाना तथा विद्यालयीय तथा छात्रीय-निधियों का गवन और दुरुपयोग ।

६—विद्यालयों में छात्र-संस्था के अनुपात में भवन, साज-सज्जा, विज्ञान का सामान, पुस्तकालयीय पुस्तकें एवं शिक्षा, सम्बन्धी अन्य आवश्यक साधनों की कमी ।

७—खेल के मैदानों का अभाव और खेलों की इतिथी, जिससे अनुशासन-हीनता बढ़ी है ।

८—अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति, फिर उन्हें कम वेतन देना, उनसे अन्य कार्य लेना, उन्हें अन्य कार्य करने भी देना उनके प्रति अनावर व दुर्मवहार की भावना, परिणामस्वरूप उनका राजनीति में प्रवेश, शिक्षा की उपेक्षा, अवैध साधनों की परीक्षा में बुद्धि कराना, परीक्षक के रूप में त्रय हो जाना, ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित होना, हड़तालें, उपद्रव व अनुशासनहीनता कराना, शासन का इन परिस्थितियों में झुकना, उन्हें अन्य असमानताओं के होते हुए भी राजकीय सेवाओं में समानता देना, इत्यादि-इत्यादि अध्यापकों से सम्बन्धित समस्याएँ, जिनसे शिक्षा ह्रास की ओर अग्रसर हो रही है ।

९—पाठ्य-पुस्तकों में प्रगति का अभाव और वर्षों तक किसी-न-किसी दबाव-बल उन्हीं पाठ्य-पुस्तकों का चले रहना, जो कि अब हर प्रकार से समातीत हो चुकी हैं । पिछले १२ वर्षों से जो पुस्तकें आज प्रचलित हैं, उन्हें समझने की क्षमता विद्यार्थियों में तो क्या, अध्यापकों में भी शेष नहीं रह गयी है, विशेषकर ग्रामीणों की ।

१०—विशेष विद्यालयों और संस्थाओं की निष्क्रियता और अकर्मण्यता, उसमें निष्ठावान व्यक्तियों का अभाव, इनके कार्यों की रूपरेखा की अनिश्चितता, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को उन्हीं स्थानों में ऊँचो-से-ऊँची प्रोन्नति वर्षों पर न मिल पाना, थोड़े से रुपये के प्रबोधन में उनका उन संस्थाओं को छोड़ देना, जिन व्यक्तियों का मन ही शोध-कार्य में न लगता हो, जिनकी योग्यता शोध-कार्य के लिए नगण्य हो, जो उसके हेतु सर्वथा अयोग्य हो, उनको केवल स्थान-पूर्ति मात्र के लिए या सिफारिश के बल पर इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ

देने मात्र के लिए उन सस्थाओं में डकेल देना, उन सस्थाओं के प्रशासन-वर्ग को अपने कार्य-क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का न होना, उनमें द्वारा किये गये भले-पुरे शोध-कार्य को प्रयोगात्मक रूप न देना, प्रयोग के बाद जो अच्छा उतरे उनमें पूरे प्रदेश की शिक्षा को सामान्वित न करना और इन सबके कारण वहाँ का करनावाले प्रशासकों और कार्यकर्ताओं में अपने प्रति हीनता और कार्य के प्रति उत्साहीनता की भावना का गृहित होना, स्वाभाविक ही है। एक मित्र का तो इन सस्थाओं के बारे में यह कथन है कि ये सस्थाएँ विभाग की गोशालाएँ बन गयी हैं, जिनमें अवाहिज, लगड़ी, खूली और धूप न बंध सकनेवाली निलदूध गाँवें एकत्रित कर दी गयी हैं। भले ही इस कथन में कुछ प्रतिशयोक्ति हो, पर यह कथन आधारभूत सत्य की ओर संकेत करता है। अतः यह समस्या निराकरण चाहती है। इतने बड़े व्यय करने के पश्चात् भी यदि हमें शून्य ही लाभ लग रहा हो तो इन्हें बन्द करने की बात भी सोचना अनुपयुक्त न होगा, अन्यथा इन्हें सुदृढ़ एवं परिमार्जित स्वरूप देकर शिक्षा के शोध-कार्य में, तथा सद्यः प्रयोगात्मक अनुभूतियों को शिक्षा-क्षेत्र में कार्यान्वित कर इन्हें एक जागरूक, चेतन और स्वस्थ सस्थाओं का स्वरूप देना आवश्यक है, जिसमें इनकी उपस्थिति और इनके कार्य-कलापों की अनुभूति शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में हो सके।

११—नवीन सस्थाओं को मान्यता प्रदान करने में एक ओर तो हमें बढ़ती हुई शिक्षा की पिपासा का ध्यान रखना होगा और दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे सुदृढ़ कूपों का निर्माण हो जो कि टिकाऊ हो और जिनके स्वच्छ जल से जनता की पिपासा शान्त हो सके। अतः मान्यता के प्रतिपक्षों में निम्नों में पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता होगी।

१२—राजकीय सस्थाओं की वर्तमान दुर्दशा भी एक विकट समस्या बन गयी है। नवीन सस्थाएँ खुल गयी हैं। पुरानी सस्थाओं में कक्षा और वर्ग बढ़ा दिये गये हैं। अधिकांश हाईस्कूल इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो गये हैं (गैबान में प्रथम केवल कम ही हाईस्कूल हैं), पर न भवन बड़े हैं, न साज-सज्जा। विज्ञान खोत दिया है, पर पूर्ण उपकरण नहीं है। पुरानी दरों से ही प्रायः प्राथमिक ध्वजों से वर्ष भर काम ही नहीं चलता, आधे वर्ष किसी प्रकार बच्चों से ही सामान माँग-जाँचकर काम चलाया जा रहा है या कार्य मधूरा ही छोड़ दिया जाता है, भवनों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सिफारिशों की शृंखला में छात्र-संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही जाती है, बेंचों को कुर्छों नहीं, लिखन की मेज नहीं। एक एक कमरे में ४०-४० की जगह ८०-८० छात्र भरे हैं। इस प्रकार जिन परियोजनाओं के प्रा. इमरी स्कूलों में भी गिरी दशा में आज राजकीय इंटर कॉलेज

पढ़े चुके हैं, जो कभी आदश सस्था थे। पुस्तकालय की दुदगा कहते नहीं बन्ती और वाचनालय तो आई० ए० एस० के एक ही आज्ञा पत्र म पड़कर चकना-चूर होकर समाप्त हो गये हैं। फिर इन विद्यालयों में कौसी शिक्षा और कौसा आदश हो सकता है इसकी कल्पना की जा सकती है। अत ऊपर की समस्त समस्याओं का समाधान कर एक पंचवर्षीय योजना बनाकर लगभग १० करोड़ रुपये व्यय कर इन सस्थाओं का जीर्णोद्धार करना ही होगा, जिससे कि यह सन्ध सहायता प्राप्त सस्थाओं के सामने खड़ी हो सके और जिन मादशों के लिए यह खलायी जा रही है उनके प्राप्त करने में थोड़ी-बहुत सहायक हो।

१३—सहायता प्राप्त विद्यालय और सस्थाओं की अनुदान प्रणाली के क्षेत्र में इधर अनेक सुधार होते हुए भी यह अब भी दोषपूर्ण और अम साम्य है। उनमें वेईसामी, पूस और बदनामी की आज भी गुञ्जाइस है। अत उसे सीधा-सादा ठीका देना और प्रति छात्र व प्रति अध्यापक के निश्चित आधार पर ही प्रबन्धकों से ही गणना करवा लेना ही इस समस्या का उचित निराकरण प्रतीत होता है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों में समय से वेतन दिलवाना भी शासन और प्रशासन का काम है। अत इस समस्या का भी कोई-न-कोई हल हम निकालना ही होगा।

१४—परीक्षा प्रणाली भी अब हर दृष्टि से दोषपूर्ण और सभूरी प्रतीत होने लगी है। उसने व्यापक सुधार बाछनीय प्रतीत होते हैं और कम से-कम मातृरिक परीक्षण का मूल्यांकन में सम्मिश्रण तुरन्त ही हो जाना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे विद्यार्थी पूरे षप काम करे अध्यापक का अनुशासन मान और उसमें परिश्रम करने की प्रवृत्ति जागृत हो। वह इस प्रकार गृहकाय भी मनोयोग से करने लगगा।

१५—निरीक्षक वग द्वारा निरीक्षण का कार्य इस समय प्राय न के बराबर निरधक और मूल्यहीन हो गया है। सम्यक प्रकार से या तो निरीक्षण हो ही नहीं पाता और यदि होता है तो उसकी आख्या और समीक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता उसका कोई मूल्य नहीं होता और वह दैनिक कार्यक्रम में खो सी जाती है। अत उसे भी साथक और सबल बनाने की आवश्यकता है, जिससे निरीक्षण द्वारा शिक्षा में प्रगति लायी जा सके। यातायात के भी सरल साधन उपलब्ध कराने आवश्यक है विशेषकर महिला वग के लिए, जिससे कि निरीक्षण वास्तव में हो और झूठी सच्ची रिपोर्ट लिखकर किसी प्रकार कार्य न चलाया जाय।

१६—घाज बढ़ती हुई कठिनाइयों के बीच विद्यालयों और कार्यालयों में गवर्न और अन्य प्राथमिक गठबन्धियाँ घाये दिन की बात हो गयी हैं । यद्यपि शिक्षा विभाग को सुव्यवस्थित करने के लिए एक बड़ मन्त्र और व्यापक परिनिरीक्षण (माडिट) के प्रबन्ध की आवश्यकता है । उसके ऊपर भी आवश्यकता इस बात की है कि माडिट रिपोर्ट में बतायी कमियाँ को दटनापूषक दूर कराया जाय ।

१७— नये तारतम्य और नयी परिस्थितियों में राजकीय शिक्षा-सेवाओं से सम्बन्धित एक नयी समस्या ने जन्म लिया है वह यह है कि मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों प्रवक्तृ या और अध्यापकों के वेतन क्रम से राजकीय सेवाओं के समान कर दिये गये कि तु राजकीय सेवाओं की वह कोई भी लाभ नहीं लिया गया जो कि सामान्य सेवा के लोगों को उपलब्ध है उसे

प्रवक्तृ प्राप्ति की अधिकतम आयु सीमा का बराबर न होना स्थानांतरण की अनुविधा का होना जिसके कारण दूरस्थ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ अब राजकीय स्कूल खुल गये हैं अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दीक्षा तथा उचित वसाहिक अनुविधाएँ छोड़कर भी पढ़ रहना राजनीति से पूर्ण सदाय वे लेना अपनी व्यक्तिगत प्रतिभाओं का पूर्ण रूपसे अधिकमिल रखना गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर वार्षिक वेतन बढ़ि दक्षता रोक और प्रोन्नति में बाधा का भाना और कई कई वर्षों तक प्रस्थायी बने रहना और सबने ऊपर लोक सेवा आयोग द्वारा कठिन चुनान के द्वारा चने जाना ये ऐसी असमानताएँ हैं जिनके हेतु थोड़े से ऊँचे वेतन कम न होने से ही इनके अनवरत इनकेवाँट आँखें पीछे रहते ये अब समान वेतन के कुठाराघात से बहु सम्बल भी भूँ गये । यद्यपि अब वे असमानताएँ राजकीय सेवाओं के हृदय में गायन और समाज के प्रति ऐसी कुण्ठा को जन्म दे दगी जिनसे कि अधिक स्तर सदा गिरती ही गायगा और संभव है कि यह किसी विघटनकारी विस्फोट का रूप भी ले । अतः समय रहते इसका व क्षिप्त निराकरण आवश्यक है ।

१८—प्राथमिक शिक्षा की द्रुत गति से प्रगति को ध्यान में रख और अधिक से अधिक ५०० विद्यालयों और १० सत्र डिप्टी इन्स्पेक्टर-सोचों के कार्य का मानक मानकर प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त डिप्टी इन्स्पेक्टर के पद की व्यवस्था की गयी थी । यह प्रगतिशील काम अभी प्रारम्भ ही हुआ था कि चीन के द्वारा दुभाग्यपूर्ण आक्रमण की कठिनाई की घड़ी में यह योजना ही अयशास्त्रियों द्वारा व्यय में ली गयी काट छाँट की प्रयत्न निवारण हुई और सब से अब तक कभी किसीने इसके पुनर्जन्म की बात नहीं सोची । इस बीच शिक्षा से घाये

बढ़ती ही जा रही है। हमारे अभियानों के फलस्वरूप लाखों की संख्या में छात्र स्कूलों में चले गये। हजारों नयी प्राथमिक और बहुत माध्यमिक संस्थाएँ खुल गयीं, पर वह अतिरिक्त डिप्टी इस्पेक्टर का पद जो किसी समय आवश्यक समझा गया हम पुनः प्राप्त न हो सका। इससे प्राथमिक शिक्षा के निरीक्षण में ह्रास हुआ और उसका स्तर गिरता ही जा रहा है। अतः इस मुद्धारने के हेतु अतिरिक्त डिप्टी इस्पेक्टर के पदों का पुनर्जीवन सुलभ होना आवश्यक प्रतीत होता है।

१९—प्रशिक्षण का बाय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पर एना लगता है कि प्रशिक्षण के साथ ही शिक्षा-जगत में सबसे बड़ा हास्य हो रहा है। प्रशासन की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखनेवाले एस० इ० एच० (ग०) के अधिकारी ही अधिकांश प्रधानाध्यापक बनाये जा रहे हैं जिनका न प्राथमिक शिक्षक का कोई अनुभव है और न उनके हेतु कोई प्रशिक्षण। अध्यापक वे रसे जाते हैं, जिनको या तो सिकायतें रही हैं या जो अभी सीधे अल्हद के रूप में अनुभव गूँव गयी भर्ती से चले आ रहे हैं, जिन्होंने एक दिन भी कभी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाया है। भला वे प्रशिक्षण का और वह भी भावी अध्यापकों के क्या काम कर पायेंगे। अतः हमारा सुझाव है कि बी० टी० सी० विद्यालयों के प्रधानाचार्य मजे हुए और निपुण प्रशासक होने चाहिए जो कि कम से कम पी० इ० एस० (२) के वेतनक्रम के लोग हों। अध्यापक भी १० वर्ष से कम अनुभव का कोई वहाँ न भेजा जाय। ग्रामीण क्षेत्रों की दुरुहता की ध्यान में रख उन्हें इन विद्यालयों में काम करने हेतु एक विशेष भत्ता की व्यवस्था की जाय जिससे अच्छे लोग स्वतः आकर्षित हो उपर आने की यात सोचें, और छटनी के आधार पर वहाँ उपयुक्त व्यक्ति भेजे जा सकें।

श्री श्रीनिवास शर्मा निदेशक राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा की समस्याएँ

राजस्वरूप माथुर

शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि आमतौर से हमारी शिक्षा पद्धति की बहुत अधिक बुराई की जाती है। शिक्षा के माथ ही शिक्षकों को भी बदनाम किया जाता है और यह बुराई यह बदनामी इस हद तक की गयी है और की जाती है कि आज विद्यार्थी के विमान में न शिक्षा की कोई इज्जत रह गयी है, न शिक्षक की। वह आज गुरुदेव के धामे सिर झुकाने की तैयार नहीं, और जब विद्यार्थी के हृदय में न उसकी कोई कीमत है जो उसे पढ़ाया जाता है, और न उसकी जो उसे पढ़ाता है, तो फिर वह पढ़ ही कैसे सकता है ?

यह सब उन लोगों ने किया है जिनको स्कूल-कालेजों में समय-समय पर भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया जाता है और जो स्वयं विद्यार्थियों एवं शिक्षा से अनभिज्ञ हैं। एक अध्यापक ही ऐसा है जो शिक्षा और विद्यार्थी, दोनों का सच्चे अर्थ में पथप्रदर्शक हो सकता है और जब तब अध्यापक पथप्रदर्शक नहीं रह गया, तभी से चारों तरफ भन्बेरा ही घन्बरा है। मगर क्या बजह है कि अध्यापक जो जीवन भर पढ़ना और पढ़ाता है उसे यह अनपढ़ लोग रास्ता दिखाने का दावा करते हैं उनकी निगाह में उसे गिराने की कोशिश करते हैं जिनकी निगाहों में उसे सबसे ऊँचा होना चाहिए। ये अशिक्षित लोग घाकर विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को उपदेश देते हैं। एक अध्यापक, जो जीवन भर पढ़ना विषय पढ़ता है और पढ़ाता है उसको ये लोग यह बताते हैं कि यह पढ़ाओ और इस प्रकार पढ़ाओ विश्वविद्यालयों और कालेजों को यह करना चाहिए, वह करना चाहिए। यहाँ पर एक मौलिक प्रश्न उठता है कि जीवन भर पढ़नेवाले लोग इनका मार्ग प्रदर्शन करें अथवा वे तथाकथित समाज के ठीनेदार पढ़नेवालों का मार्ग प्रदर्शन करें ? गांधीजी की दुहाई देकर कहा जाता है कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए और विद्यार्थियों को यह करना चाहिए। मगर यह कहनेवाले कभी यह नहीं सोचते कि गाँधीजी ने इनके लिए भी तो कुछ कहा है। ये लोग नहीं हैं कि हमारी शिक्षा केवल किताबी है, किन्तु उन्हें यह पता नहीं कि आमतौर में आज का छात्र उच्चस्तर की पाठ्य पुस्तकों के समीप तक नहीं जाता, पढ़ना तो दूर रहा। आज का छात्र तो केवल सरल अध्ययन (मेड इजी) अथवा 'परीक्षा से २४ घंटे पूर्व' पढ़ता है

और वह जैसा पढ़ता है, वैसा ही बनता है। यदि उच्च स्तर की पुस्तकों का अध्ययन किया गया होता तो यह दयनीय स्थिति न होती।

इन सब नेताओं और बड़े बड़े शिक्षा विशारदों से भी बड़ा शिक्षा का एक और मार्ग प्रदर्शक बन बैठा है—वह है पैसा, शिक्षक भी आज जिसके पीछे दौड़ता है। पैसा हमेशा से खुदा का बेटा कहा जाता रहा है, मगर वह आज बाप बन गया है और बाप का हुनम मानना जरूरी है। पहले तो विश्वविद्यालय की डिग्री बड़े परिश्रम के बाद भी मुश्किल से मिलती थी, परन्तु आज पैसे के बल पर विश्वविद्यालय की बड़ी से बड़ी डिग्री तो क्या 'यूनिवर्सिटी' की 'प्रोफेसर-शिप' तक मिल जाती है तथा लोग विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति (एक्जिक्यूटिव कौंसिल) के सदस्य बन जाते हैं और अपने मतलब के फैसले कर लेते हैं। जब ये लक्ष्मी के पुजारी सरस्वती के मन्दिर में कब्जा कर बैठे हैं, तो देश का जो हाल होना चाहिए वह हो गया है। पहले तो ये लक्ष्मी के पुजारी सरस्वती के मन्दिर में घुस बैठे, उसे गन्दा किया और अब उसे बदनाम करते हैं। कमियाँ तो हर जगह होती हैं और हमता रहती, किन्तु उन कमियों को सुधारने में ही जीवन है और ससार की उन्नति भी इसीसे होनी है। प्रयत्न में ही जीवन का आनन्द है। आज तक किसीने कभी कोई सिद्धान्त-नीति नहीं बतलायी और जो है उसकी निन्दा किया करते हैं। केवल यह कहा करते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वह राष्ट्रीय होनी चाहिए, धर्मकरी होनी चाहिए और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उपयुक्त होनी चाहिए, इत्यादि। वस्तुस्थिति तो यह है कि हमें हमारे हाल पर ये लोग छोड़ दें और वहाँ से हट जायें तो विडितियाँ समाप्त हो और ईमानदारी से वर्तमान शिक्षा-पद्धति को जितना उत्तम बनाया जा सकता हो, बनाया जाय और तब अध्यापक, जो सरस्वती के उच्चे पुजारी हैं यह देखें कि क्या और कैसे परिवर्तन करके उसे और अच्छा बनाया जा सकता है।

आज लोग अपने बच्चे को कालेज या विश्वविद्यालय इसलिए नहीं भेजते कि वह सच्ची शिक्षा प्राप्त करे, बल्कि इसलिए भेजते हैं कि वह ऐसा हुनर सीखे, जिससे अधिक से अधिक पैसा बनाये। हर रोजगार पैसा पैदा करने के लिए ही है, लेकिन यहाँ सबाल पैसा पैदा करने का नहीं, पैसा बनाने का है। सभी के माँ-बाप चाहते हैं कि उनका लड़का डाक्टर हो जाय, वकील हो जाय, इन्जीनियर हो जाय, या बड़े मोहदे पाकर पैसा बनाने में कुशल हो जाय। यह कोई नहीं चाहता कि उसकी सन्तान अध्यापक हो। अध्यापक बनना किसीके जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता, यह तो अन्य योजनाओं के असफल हो जाने

पर 'मरता क्या न करता' वाली कहावत के अन्वय ही स्वीकार होता है।

जो विद्यार्थी अपने को किसी भी धर्म में जाने योग्य नहीं पाते, वे स्कूलों एवं कॉलेजों में नेतागिरी का काम शुरू कर देते हैं यह सोचकर कि नेतागिरी से मिनिस्टर होने का मार्ग खुल जाता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षा संस्था में कुछ ऐसे तत्त्व विद्यमान रहते हैं जो अपने को छात्र नेता कहते हैं। हजारों नये विद्यार्थी हर साल कालेज में प्रवेश करते हैं पढ़ते हैं पास होते हैं और चयन जाते हैं, लेकिन वे हमेशा बने रहते हैं। सरकारी अधिकार भी इनकी पीठ धक्का पाते हैं इस भय से कि कहीं किसी मिनिस्टर की अध्यक्षता कावे प्रार्थना से न हो जाए। असवारधाने भी इन्हें महत्त्व देते हैं और अख्तियारी बुनियाद में इनका पब्लिश नेता का होता है वास्तविकता यह है कि न तो वे छात्र ही होते हैं और न नेता ही।

भारत की स्थिति यह है कि जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुलते ही इन तय्यकित छात्र-नेताओं का उपासना शुरू हो जाता है। प्रतिदिन इनके चक्कर लगाने लगते हैं। नये विद्यार्थी को नेता गुमराह करते हैं।

इन छात्र नेताओं की शिक्षा का एक अजीब सूत्र होती है जो हमेशा तैयार रहती है, और उनका कहना यह होता है कि उनकी शिक्षा में न कालेज ही गुणवत्ता है और न सरकार ही। लेकिन ९९% छात्र न तो कोई शिक्षा में ही करते हैं और न वे अपनी तकलीफों को तकलीफ मानते हैं। उनका शिक्षा में और शिक्षकों से उनकी नाम पर धोप दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि उनके साथ यह ज्यादाती हो रही है वह ज्यादाती हो रही है। उनके अन्दर ऐसे खाल पड़ा किये जाते हैं कि उनकी कोई परवाह नहीं करता, अतः उन्हें संगठित होकर एकता का नारा लगाना चाहिए। कॉलेज के विरुद्ध लेक्चररबाजी शुरू की जानी है और प्रबन्धकों को गालियाँ दी जाती हैं। गाँव से आये हुए विद्यार्थी के लिए यह दृश्य नये होते हैं। जुलाई भुवन में लोगो को बैस भी थोड़ा बहुत मजा आता ही है इसलिए जो लड़के पढ़ने आते हैं वे भी इनके भाषण सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता।

जुलाई परास्त में पढ़ाई में कोई खास सरगर्मी तो होती नहीं इम्तहान भी दूर होते हैं। इल्लड और इल्लडों के लिए एक गुमराह होता है। अतः किसी-न किसी बात को लेकर झगड़े खड़े किये जाते हैं, और हड़तालों का दौर शुरू होता है। परिणाम यह होता है कि स्कूल और कॉलेज मुहूर्तों तक बन्द पड़े रहते हैं। लड़कों को यह कहकर साथ में लिया जाता है कि तुम्हारी पीठ

माफ करा दी जायेगी। फीस-माफी के ऐलान से लड़कों को इस बात का प्रोत्साहन मिल जाता है कि घर से लायी हुई फीस सिगरेट और सिनेमा में उड़ा दें। एक बार फीस इस तरह खर्च हो जाने के बाद इन विद्यार्थियों को इसके सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता कि इनके गिरौह में शामिल हो जायें और अधिकारियों से फीस माफ करानेवाले नेताओं के हाथों को मजबूत बनायें।

मगर सितम्बर-अक्तूबर तक इन छात्र-नेताओं की कलाई खुलने लगती है। लेक्चरबाजी कम हो जाती है, क्योंकि स्थिति स्पष्ट हो जाने के कारण लड़के बेकार की बातों में दिलचस्पी लेना बन्द कर देते हैं। मार्च के आसपास तो इनकी कोई मुनता नहीं। इन छात्र-नेताओं का विद्यालय कोई प्रबन्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ होते हैं सभी राजनैतिक दल और होता है नगर का वह वर्ग जिसे प्रशंसा नहीं कहा जा सकता। यह प्रश्न है 'ता और माईर' का, शिक्षा का नहीं। अतः इसे उसी स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

सुझाव

मेरा सुझाव है कि विद्यालयों में एक छात्र को एक कक्षा में दो वर्ष से अधिक न रखा जाय। बार-बार अनुत्तीर्ण होनेवाले छात्रों तथा इन तत्पाकथित छात्र-नेताओं के लिए हर राज्य की राजधानी में तथा दिल्ली में एक-एक पृथक् विद्यालय खोला जाय और इन्हें वहीं शिक्षा दी जाय। इस प्रकार यह भ्रष्टाचारी तत्व जो कि प्रत्येक विद्यालय में १०-१५ से अधिक नहीं होता और 'मिनिस्ट्री' का स्वप्न देखता है, यदि चाहेगा तो पक भी सकेगा और मिनिस्ट्री के सम्पर्क में आ जाने से मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग भी पा लेगा, साथ ही जिज्ञासु छात्रों के अध्ययन में बाधा भी उत्पन्न नहीं कर पायेगा।

इस छात्र-प्रशान्ति का मूल कारण है छात्र-यूनियन। छात्र-यूनियन प्रायः रूपों को देखती है। प्रत्येक कालेज में प्रत्येक छात्र से तीन रुपये यूनियन फीस के रूप में लिये जाते हैं। इस तरह पाँच-छः हजार विद्यार्थीवाले एक कालेज में १५-१७ हजार रुपये प्रतिवर्ष जमा हो जाते हैं। इन रूपों के पीछे ही चुनाव लड़े जाते हैं, पार्टियाँ बनायी जाती हैं और झगड़े किये जाते हैं। यदि ये रुपये न हो तो विद्यार्थी भी इस भ्रष्टाचारी तत्व का साथ न दे और न इस भ्रष्टाचारी तत्व को ही प्रवेश पाने में कोई दिलचस्पी रहेगी।

मेरे विचार में सरकार को यूनियन के इस धन के विषय में कोई प्रबन्ध करना चाहिए। यूनियन की फीस विश्वविद्यालय के आदेश से ही ली जाती है और उसीके द्वारा इसमें किसी प्रकार का सशोधन किया जा सकता है।

कालज इत सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता। यूनिवर्स प्रत्येक कालेज में होनी आवश्यक है, परन्तु यूनिवर्स के पदाधिकारी वे विद्यार्थी ही चुने जाने चाहिए जो अपनी परीक्षा में प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होते रहे हों, क्योंकि सच्चे विद्यार्थी वही हैं जो पढ़ने हैं और प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होते हैं।

हमारे डिग्री कालेजों में सबसे बड़ी कमी यह है कि इनके शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से हर जगह कम रखा गया है जब शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता तथा कार्य बराबर होने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। कालेजों में वेतन कम होने से इन विद्यालयों के शिक्षक हमारा विश्वविद्यालयों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जैने ही वे मौका पाते हैं चले जाते हैं। परिणामस्वरूप, मध्यम प्रध्यापक विद्यालयों में रह ही नहीं पाते। इस पर भी भाषा की जाती है कि कालेजों का स्तर विश्वविद्यालय के स्तर के समान ही हो।

देश में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के सिर्फ १५ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में पढ़ने हैं जब कि गेप ८५ प्रतिशत छात्र कालेजों में ही शिक्षा पाते हैं, जहाँ पढ़िया किस्म के प्रध्यापक हैं पढ़िया किस्म की प्रयोगशालाएँ हैं और पढ़िया किस्म के पुस्तकालय हैं। समझ में नहीं आता कि छात्रों पर कीतन बराबर उनके सरकारी पर टैक्स बराबर, फिर पढ़ाई का प्रबन्ध बराबर क्यों नहीं? शिक्षा का क्षेत्र में यह भयनाय कभी भी गहरी सामाजिक उथल-पुथल का कारण बन सकता है।

इस दोहरी नीति का कारण 'यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन' है। इस कमीशन में सभी व्यक्ति विश्वविद्यालयों के होते हैं। वस्तुतः यह कमीशन वास्तव में विश्वविद्यालयों के लिए ही बनाया गया है। कालेजों की, जिनमें ३५ प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, बात कहनेवाला कोई नहीं होता। विश्वविद्यालय के लोग अपने पथ में निगम ले लेते हैं। उनका यहाँ रिसर्च होनी चाहिए या और अन्य प्रकार की विशिष्ट सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए। जो रिसर्च होनी है, वह जैसी होती है सभी को ज्ञात है क्योंकि प्रावासीय यूनिवर्सिटीयों के प्रोफेसर लोग बीछ-बीछ पब्लिस-पब्लिश विश्वविद्यालयों की नियुक्ति समितियों तथा पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य एवं परीक्षक होते हैं जिसके कारण यदि उन्हें एक एक विश्वविद्यालय में, एक एक, दो-दो दिन के लिए भी जाना पड़ा तो उनके ७०-८० दिन तो देश के चक्कर काटने में ही बीतते हैं। पढ़ाई एवं शोध तो उन्हें रेल में ही करनी पड़ती है। जब वे रिप्रेजेंट होकर नियुक्ति-समितियों में बैठते हैं तो प्रत्याशी उनकी जेबों में से निकल आते हैं

जिनका समाचार-पत्रो में 'कोर्ट केस' पढ़ने से पता चलता है, जिनमें विश्वविद्यालय फँस रहे हैं। और वे प्रोफ़ेसर जो कि अवकाशग्रहण करने के समीप होते हैं, ममस्त प्रत्याशियों को अयोग्य बताकर स्वयं ही प्रत्याशी बन जाते हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटी हैं कि सात सात लाख रुपया प्रयोगशाला बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को दे दिया गया। जब तक ये प्रयोगशालाएँ तैयार हो पायीं तब तक उन्हें वहाँ सौ दो सौ रुपये अधिक मिले और वे चल दिये। इस प्रकार दिया हुआ सारा रुपया बरबाद हो गया। ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ प्रयोग न होने के कारण उपकरणों में खर्च हो रहा है। पश्चिम में जितना विज्ञान बढ़ा वह इसलिए कि एक एक प्रोफ़ेसर ने अपना सारा जीवन एक ही विश्वविद्यालय में लगा दिया। वह स्वयं काम करते रहें और विद्यार्थियों से बराबर रहे। सौ-दो सौ रुपये के लिए उन्होंने स्थान नहीं बदला, किन्तु यहाँ की स्थिति बिल्कुल विपरीत है।

एक बात और है। हमारा यहाँ खेल कूद का कहीं ऐसा प्रबन्ध नहीं है जो सभी विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त हो, जब कि खेल कूद की फीस सभी से ली जाती है। हमारा विद्यालय सीन्ड (पदक) जीते और हमारा खिलाड़ी चैम्पीयन हो, इस प्रगति के लिए पेसेवर खिलाड़ी एकत्र कर लिये जाते हैं। वे प्रवेश पाते हैं, उनकी फीम माफ की जाती है उन पर रुपया व्यय किया जाता है। घुड़दौड़ के घोड़े की तरह उन्हें तैयार किया जाता है और दूसरे विद्यार्थी खेल कूद की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि एक ही खिलाड़ी एक वर्ष एक कालेज से विश्वविद्यालय चैम्पीयन बनता है और दूसरे वर्ष वही खिलाड़ी दूसरे कालेज से विश्वविद्यालय चैम्पीयन बनता है। त्रिस्तम्भ इस खिलाड़ी पर गर्व करता है कि मरे कालेज का ध्यान चैम्पीयन हुआ। पर वस्तुतः यह खिलाड़ी न तो इस कालेज का है और न किसी कालेज का, वह तो किराये का टट्टर है। खेल सब विद्यार्थियों के खेलने के लिए होना चाहिए। अनिवार्य तो होना ही नहीं चाहिए, किन्तु इतना अच्छे ढंग से संगठित होना चाहिए कि कोई छात्र बिना खर्च न रहे। खर्च-खूब का सघा उद्देश्य ही यही है कि सभी छात्रों का स्वास्थ्य-गुण और मनोरंजन हो। एन० सी० सी० अनिवार्य की गयी है, किन्तु यह भी पूर्णतया असफल है।

नरपक अध्यापक के लिए हर तरह की सुविधा होना जरूरी है। उसको खान पीन और रहने की विन्या तभी होनी चाहिए। यह उत्तरदायित्व समाज का है कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, जिससे वह अपना पूरा समय पढ़ने पढ़ाने में लगा सके। किन्तु यदि कोई अध्यापक गलती करता है, वह

किसी भी प्रकार की हो, उसके चरित्र की, अध्यापन में कमी की शयवा परीक्षा में किसी प्रकार की बेईमानी करने की उसकी माफी नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज में व्यक्तियों को इन बातों के लिए जो दण्ड मिलता है, उससे कठोर होना चाहिए, क्योंकि उसे समाज के व्यय पर पढ़ने लिखने का अवसर मिलता है तथा समाज का अतनी नेता वही है। इस हेतु प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट के स्तर की न्याय-समिति होनी चाहिए जिसमें तीन न्यायाधीश तीन ही घण्टों और तीन भिन्न भिन्न प्रदेशों के हों और जब कोई मामला किसी अध्यापक के प्रतिकूल आवे तो वह इन न्यायाधीशों के सामने रक्त दिया जाय और उनका निणय अन्तिम निणय हो उसको कही अपील न हो और अध्यापक और सस्था दोनों उसको मानने के लिए बाध्य हों। इन न्यायाधीशों के लिए कोई कायदे कानून न हो। उनके जो निणय हों व उनकी तक-बुद्धि से निर्णित हों।

श्री राजस्वदप मायुर प्राध्याय डी० ए० बी०, हिन्दी कालेज कानपुर।

जीवन और शिक्षा

रामनारायण उपाध्याय

सच्ची शिक्षा वह है जो जीवन में से आती है और जीवन भर साथ निभाती है। मनुष्य का पहला गुरु माँ है, जिससे उसे संस्कार मिलते हैं। दूसरा गुरु पिता है जो उसे व्यावहारिक ज्ञान और उच्चारण की बातें सिखाता है। तीसरा गुरु शिक्षक है जो उसे ज्ञान की दहलीज तक पहुँचाता है। गुरु का कार्य मजिल तक पहुँचाना नहीं, बल्कि उस राह को दिखाना है, जिस पर मनुष्य अपने पाँव चलकर मजिल तक जा पहुँचता है। उसका कार्य प्रत्येक बच्चे को हल करना नहीं है, बल्कि सबालो को हल करने की ऐसी विधि बताना है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सके।

किताबी ज्ञान किताब में से आता है और किताब में ही बिलीन हो जाता है। कहते हैं, कागज का कुँभ्रा डुबाता भी नहीं और कागज की नाव तैराती भी नहीं। पुस्तक में प्रत्येक वस्तु का पर्यायवाची शब्द दिया रहता है लेकिन अर्थ तो जीवन में से खोजना होता है। पुस्तक में थोड़े की परिभाषा तो लिखी रहती है, लेकिन थोड़े का ज्ञान सब तक नहीं होता जब तक उसे प्रत्यक्ष अस्तबल में जाकर देखा नहीं जाय। कहते हैं, एक विद्वान बारह भाषाओं में 'थोड़े' शब्द का अर्थ जानता था, लेकिन जब वह बाजार में थोड़ा खरीदने गया तो 'गधा' खरीद लाया। कारण किताबी थोड़े और गधे की परिभाषा में कोई फर्क नहीं होता।

भाषा की शिक्षा मनुष्य को जीवन का सर्वांगीण ज्ञान नहीं देती। बल्कि कुछ विषयों में निष्णात बनाकर रोष में सूर्य बनाती है। भाषा ने शिक्षा-विशारदों की तो यह हालत है कि एक बार एक व्यक्ति ने एक प्रोफेसर से पूछा—'क्यों भाई, स्टेशन का रास्ता किधर है?' तो उसने कहा—'मैं तो इतिहास का प्रोफेसर हूँ, मुझे भूगोल का ज्ञान नहीं है।' इसी तरह एक महाशय भाषा के ग्रह-नक्षत्रों का अध्ययन विये चले जा रहे थे कि सामने के एक गड्ढे में गिर गये। उनसे पूछा—'भाप कैसे गिर गये?'—तो वे बोले, "मैं ऊपर के भाषा को देख रहा था, जमीन के गड्ढे को नहीं देखा।"

भाषा की किताबी ज्ञान का इतना जोर है कि आदमी शब्द का अर्थ तो जानता है, लेकिन वस्तु का ज्ञान उसे नहीं है। कहते हैं, एक बार एक विदेशी भारत आया तो उसने यहाँ पर एक विशालकाय जानवर देखा तो पूछा—'यह क्या

है" ? कहा "हाथी ।" उसने तुरन्त अपनी डायरी में 'हाथी' शब्द लिख लिया । फिर उसने एक फल खाया । पूछा—"यह क्या है ?" कहा—"अमरुद ।" उसने अपनी डायरी में 'अमरुद' शब्द लिख लिया । फिर उसने एक सुन्दर कलात्मक इमारत देखी तो पूछा—"यह क्या है ?" कहा—"ताजमहल ।" और उसने 'ताजमहल' शब्द को भी अपनी डायरी में लिख लिया ।

जब वह अपने देश में पहुँचा तो वहाँ उसकी बड़ी धाक थी । हर कोई उसे भारत के सम्बन्ध में 'एक्सपर्ट' मानता था । एक बार उसके शहर में एक बहुत बड़ा जानवर आया तो लोग उसका नाम जानने के लिए 'एक्सपर्ट' महोपय के पास पहुँचे । और उसने पूछा कि "यह कौनसा जानवर है ?" उसने तुरन्त अपनी डायरी खोलकर बताया कि "यह या तो 'ताजमहल' है या 'हाथी' है या इसे 'अमरुद' होना चाहिए । इन तीनों में से यह जरूर है ।" ज्ञान जब जीवन में से नहीं आता तो उसकी यही स्थिति होती है ।

आज तो हमारे 'विद्यालयों' में, पहले जहाँ 'विद्या' का 'ग्राम्य' होता था वहाँ अब 'विद्या' का 'लय' होने लगा है । और पहले जो विद्यार्थी 'विद्या' का 'अर्जन' करते थे वे ही अब 'विद्या' की 'अर्थी' निकालने लगे हैं । अगर किसी लड़के से पूछा कि 'तुम पढ़ते कब हो', तो वह कहेगा—'मैं पैसा उछाड़ता हूँ । अगर वह धित पड़ता है तो तिनेमा जाता हूँ पट पड़ता है तो नाटक देखता हूँ, और अगर वह सीधा खड़ा रहना है तो पढ़ता हूँ ।' पैसा जब तक सीधा नहीं खड़ा रहे तब तक वह पढ़ेगा नहीं । और पैसा सीधा खड़ा कहाँ होता है ?

उधर शिक्षा की यह हालत है कि एक बार एक नये नये-से शिक्षक ने एक विद्यार्थी से पूछा—कि "जनक का धनुष किमने तोड़ा ?" तो उसने कहा—'मैंने तो नहीं तोड़ा सर ।' शिक्षक बहुत परेशान हुआ और उसने हेडमास्टर से हमका जिक्र किया । हेडमास्टर ने कहा—"आजकल के लड़के सबके सब बहुत बदमाश होते हैं । जब तक उनकी जमकर पिटाई नहीं होगी वे कुछ बताने-वाले नहीं ।' हारकर बेचारा शिक्षक स्कूल-इन्स्पेक्टर के पास पहुँचा और उनसे मारी बात कही । स्कूल इन्स्पेक्टर ने बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बड़ी गम्भीरता से कहा—"वह तो 'डेनिनकल' मामला है । स्कूल में बिताने धनुष खरीदे गये, बिताने सारिज हुए और कितने शेष हैं इन सबकी जाँच करनी होगी । आप मुझे पूरा मामला लिखकर दे जाइए, मैं जरूर जाँच करूँगा ।" कहते हैं, मत में हारकर बेचारा शिक्षक शिक्षा मंत्री के पास पहुँचा था । और शिक्षामंत्री ने बड़ी जगन से कहा था—"क्या इनकी-सी बात के लिए आप मेरे

पास आये, अभी नया बजट आ रहा है उसमें मैं प्रत्येक स्कूल के लिए वाण सहित धनुष रखवा दूंगा।'

यह सब इसलिए हो रहा है कि कोई भी आदमी जिम्मेदारी में अपना काम करना नहीं चाहता। और हरेक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालकर बरी होना चाहता है। कही पर भी वह आदमी नहीं है जिसे उसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। कहते हैं एक बार एक स्कूल इन्स्पेक्टर एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुँच। उन्होंने कहा— 'मैं इस स्कूल के सबसे तेज तीन लड़के देखना चाहता हूँ। म तबने पर एक सवाल लिखूंगा और वे उसका जवाब लिख दें। सुनते ही एक लड़का उठा और उसने तख्ते पर सही सही जवाब लिख दिया। फिर दूसरा लड़का उठा वह और भी सही सही जवाब लिखकर लौट आया। बाद में तीसरा लड़का उठकर तख्ते के पास पहुँचा तो इन्स्पेक्टर ने डाँटकर कहा— 'घरे यह तो वही लड़का है जो पहले आया था।' लड़के ने कहा— 'जी हाँ सर मैं वही लड़का हूँ जो पहले आया था। लेकिन इस बार मैं एक तीसरे लड़के की जगह आया हूँ जो मैंच देखने गया है।

इन्स्पेक्टर न शिक्षक से कहा— 'क्योंकी तुम कैसे शिक्षक हो जो एक ही लड़के को दो बार आने देते हो? शिक्षक ने कहा— सर। मैं लड़के पहचानता नहीं। मैं वह शिक्षक नहीं हूँ, जो इस क्लास को पढ़ाता है। व तो मैंच देखने गये हैं।

इन्स्पेक्टर ने कहा— 'अपने भाग्य की सराहो। आज तुम सबकी खैर नहीं थी। अमल में मैं भी वह इन्स्पेक्टर नहीं हूँ, जिस इस स्कूल को देखना है। व तो मन देखने गये हैं।

इस तरह आज हर जगह पर दूसरा आदमी खड़ा है। जिनके विचार में विश्वास नहीं ऐसे लोगो पर विचार देने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। लेकिन हम विचार भी उसीकी देना चाहिए जिसका विचार में विश्वास है। जो छड़ी से विचार देता है वह सिपाही हो सकता है, शिक्षक नहीं। विचार के जरिये विचार देनेवालों में शनराचाय सबसे बड़े थे। उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं विचार से ही विचार को समझाऊँगा। पूछा— 'अगर नहीं समझ में आये तो। बोले—' फिर समझाऊँगा। पूछा—' अगर फिर भी समझ में नहीं आये तो " बोले— 'तब तब समझाऊँगा जब तब समझ में नहीं आ जाय।'

रुद्र ने गीता की कोइ 'रत्नाग नहीं ली थी, वरन कुलीन के मैदान में गुड के बीचो-बीच जीवन में स अजुन को गीता का शिक्षण दिया था।

हरिश्चन्द्र न सब जानने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी थी वरन् सब उनके

जीवन का ऐसा अनिवार्य अंग बन चुका था कि वे जो कुछ भी बीसते थे वह सब होता था।

हर आदमी आज चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात कहता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने समूचे जीवन के माध्यम से निरन्तर राष्ट्र-निर्माण का कार्य कर रहा है तो वह शिक्षक है। शिक्षक ही यह गर्व कर सकता है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र आज वकील है, न्यायाधीश है डाक्टर है। यह बलव बात है कि आज की राजनीति में हमें कुछ ऐसे आदमी भी बिये हैं, जिनके लिए ऐसा दावा नहीं किया जा सकता।

लेकिन इतना करने पर भी शिक्षक की आज समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। आज समाज में वकील की प्रतिष्ठा है डाक्टर की प्रतिष्ठा है नेता की प्रतिष्ठा है, लेकिन अपने इशाम प्रख्याप्त के माय हमारे बच्चों के चरित्र-निर्माण करनेवाले शिक्षक की प्रतिष्ठा नहीं है। इस प्रतिष्ठा के शिक्षक को स्वयं प्रजित करना है। जो प्रतिष्ठा दी जाती है वह छिनी भी जा सकती है। लेकिन जिसका भ्रजन किया जाता है वह गौरव बढ़ानेवाली होती है।

कहते हैं, एक बार एक प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री एक शाला का निरीक्षण करने जानेवाले थे। शिक्षक ने कहा—“यदि आप हमारी शाला में नहीं आयें तो कृपा होगी।” उन्होंने पूछा—“क्या?” शिक्षक ने कहा—“अभी तक उसके समझने हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अगर आप आयेंगे तो मुझे उठकर आपका प्रणाम करना होगा। इसमें लड़के समझेंगे कि मुझमें कहीं-न कहीं छोटापन है।” शिक्षा-शास्त्री ने कहा—“मैं शाला में अवश्य आऊँगा। लेकिन तुम्हें उठकर प्रणाम नहीं करना पड़ेगा। वरन् मैं स्वयं तुम्हें प्रणाम करूँगा, ताकि शिक्षक के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो।”

आज हमें ऐसे ही विनम्र शिक्षा शास्त्रियों की जरूरत है। जाने क्यों, आज की हमारी शिक्षा दो हिस्से में बँट चुकी है। शिक्षक बलव, शिक्षार्थी बलव। शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना है, शिक्षार्थी का सिर्फ पढ़ना। वास्तव में जो शिक्षक है वह भी निरन्तर सीखता है और जो शिक्षार्थी है उसमें भी कुछ सिखाने की क्षमता है। जिसमें ‘विज्ञाता’ है वही ‘विद्यार्थी’ है और जिसकी विज्ञाना शान्त हो चुकी उसे ‘बूढ़’ कहते हैं।

हमारे देश में सबसे बड़ा विज्ञान विद्यार्थी नचिकेता हुआ है। कहते हैं, एक बार उसके पिता ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। नचिकेता ने पूछा—“पिताजी, आप मुझे किसको दे रहे हैं?” पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। नचिकेता ने जब बार-बार यही प्रश्न किया, तो पिता ने गुस्से में पाकर कह

दिया कि 'मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ।' सुनते ही नचिकेता मृत्यु (यम) के पास पहुँचा। और उससे पूछा कि "ब्रह्म क्या है?" यम ने कहा कि "तुम समार का समस्त सुख ले लो, लेकिन यह प्रश्न मत पूछो।" लेकिन उसने एक नहीं मानी और पूरे तीन दिन तक यम के दरवाजे पर भूखा-प्यासा बैठा रहा। लाचार यम ने हार मान ली और उसे 'ब्रह्म ज्ञान' दिया।

तो जिसमें मृत्यु से भी प्रश्न पूछने की क्षमता हो नहीं सच्चा विद्यार्थी है। लोकमान्य तिलक ने एक बार कहा था कि "यदि मेरे सिर पर घासमान टूटे तो मैं उस टूटे हुए घासमान का अपने लक्ष्य के लिए उपयोग कर लूँगा।" विद्यार्थी में अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी ही दृढ़ निष्ठा चाहिए।

गांधीजी ने जो बुनियादी शिक्षा की बात कही वह इसलिए कि हमारे सामने समूची सृष्टि एक पुस्तक की तरह खुली है। एक नग्ना सा गेहूँ का पौधा हमें भरपूर युग से लेकर कृषि उद्योग तक के मानवीय संस्कृति के विशाल की कहानी सुनाता है। गेहूँ के एक एक दाने में हम जिन जिन देशों में गेहूँ होता है उनका इतिहास और भूगोल सिखाने की क्षमता है। कपास का एक नग्ना सा पौधा हमें कातने-धुनने से लेकर, वस्त्रोद्योग तक के मानवीय सम्यता के विकास की कहानी सुनाता है। विनीत के माध्यम से हम गणित और मूली उद्योग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

बुनियादी शिक्षा के लिए हम बिताव से नहीं, जन-जीवन और जमीन से रिश्ता जोड़ना होगा। इसके लिए किसी भूभाधार प्रचार की आवश्यकता नहीं। "यदि हम अपने से शुरू कर दें" तो लक्ष्य में सफलता पायी जा सकती है। जिस तरह माचिस की एक सीढ़ी अपने कमरे का अंधेरा दूर करने की शक्ति रखती है उसी तरह एक सच्चे आदमी में अपने आस-पास के अज्ञान, अन्धकार को दूर करने की क्षमता है।

इस सम्वन्ध में गुरुदेव की एक सुन्दर कहानी है—

एक दिन साध्य से रवि ने पूछा—“मेरे बाद मेरे कार्य को कौन पूरा करेगा?” सुनते ही सारा जग निरुत्तर हो गया।

इतने में एक नन्हे से माटी के दीय ने कहा—“प्रभु! अपनी सामर्थ्य भर मैं उसे पूरा करूँगा।”

हम भी माटी के ऐसे ही जीवन दीय बन जायें।

श्री रामनारायण उपाध्याय, साहित्य-कुटीर, ब्राह्मणपुरी, सडवा (म ८२०)

एक राष्ट्रीय ग्रन्थ

शिश्न-प्रशिश्न विद्यालयों का स्तरोन्नयन

सच्चिदानन्द 'साथी'

[लेखक ने इस लेख की 'बिहार' राज्य को दृष्टि में रखकर लिखा है, परन्तु यह देश के किसी भी दूसरे राज्य के लिए लागू होता है।—सम्पादक]

शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को गुणात्मक एवं परिभाषात्मक, दोनों दृष्टियों से मगडित करने के निमित्त आजादी के बाद बहुत कुछ सोचा, समझा और किया जा रहा है। कई-एक आयोग और शैक्षिक समितियाँ, जैसे—विश्व-विद्यालय शिक्षा आयोग (१९४९), माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३), माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और पाठ्यचर्चाओं से सम्बन्धित अन्तराष्ट्रीय मंडली (१९५४), शिक्षा-आयोग (१९६६), आदि बने। इनके प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए। योजनाएँ बनीं, कार्य हुए। परन्तु शिक्षा में अभिनव क्रांति हुई नहीं। कहा जाय, हम शिक्षा और राष्ट्रीय विकास-बुद्ध के मूल 'अध्यापक-शिक्षक' को सर्वथा उपेक्षित कर केवल उसकी ढालियों और पत्तियों को देखते रहे, वे हरा-भरा रहे—चिन्तन के विषय बने, परन्तु जिस वृक्ष का मूल ही उपेक्षित, फलस्वरूप कमजोर रह जाय, उसकी ढालियों और पत्तियों का क्या ठिकाना !

'शिक्षा आयोग' की पहली पक्ति ही है—“भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकलनेवाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उस महत्त्वपूर्ण काम की सफलता निर्भर करेगी जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाना है।”^१ स्पष्ट है, शिक्षा में क्रांति अनिवार्य है, परन्तु यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के प्राण-तत्त्व एवं कथित कक्षाओं के भाग्य विधाता अध्यापकों के प्रशिक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रमों में क्रांतिकारी परिवर्तन न किया जाय। चल रहे प्रशिक्षण-कार्यक्रम प्रायः प्राणहीन एवं अगम्य हैं। शिक्षा आयोग ने ऐसा महसूस किया है कि थोड़े से व्यपवादों को छोड़कर “सामान्यतः प्रशिक्षण-शालाएँ” सध्यम या पटिया कोटि की हैं।”^२

१ शिक्षा आयोग (१९६४-६६) पृष्ठ १ (१:१)

२ शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) पृष्ठ ७६ (४:२)

अतः शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए पहले “अध्यापको में वृत्तिक शिक्षण का एक समुचित कार्यक्रम” हो, आवश्यक है। प्रायः सभी गठित शिक्षा-भाषा-योग एवं समितियों ने इसके महत्त्व को स्वीकार कर महत्त्वपूर्ण अनुज्ञाएँ की हैं, परन्तु वे कार्यान्वित नहीं की जा सकी। प्रगति के प्राफ हमने तैयार तो कर लिये, पर आत्मिक तोष हो, ऐसी बात नहीं। और इस प्रकार ‘अध्यापक-शिक्षण-कार्यक्रम’ प्रायः उपेक्षित रहे।

शिक्षक-प्रशिक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालनार्थ बिहार में सम्प्रति दो प्रकार की प्रशिक्षण-शालाएँ कार्यरत हैं—एक महाविद्यालय स्तर पर, तो दूसरे विद्यालय स्तर पर। एक को माध्यमिक अध्यापक तैयार करना है, तो दूसरे को प्राथमिक, परन्तु प्राथमिक अध्यापकों के निमित्त चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय माध्यमिक अध्यापक भी तैयार करते हैं। वे दोनों प्रकार की प्रशिक्षण-शालाएँ स्वयं भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। इनमें प्राथमिक अध्यापकों की प्रशिक्षण-शालाओं की तो स्थिति और भी चिन्ताजनक है। शिक्षा भाषा-योग की दृष्टि में ‘प्राथमिक अध्यापकों की प्रशिक्षण-शालाओं की बहुत ही दुर्बला है और उसके शिक्षण-स्तर तो माध्यमिक प्रशिक्षण शालाओं से अधिक गये-गुजरे हैं।’^३ ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प है—“प्राथमिक अध्यापकों की प्रशिक्षण-शालाओं का स्तरोन्नयन”। शिक्षा-भाषा-योग की राय में “पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक अध्यापकों की प्रशिक्षण शालाओं के स्तर ऊँचे उठाकर कॉलेज-स्तर तक पहुँचाये जायें और इस काम के हेतु प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग क्रमिक कार्यक्रम बनाये जायें।”^४ शिक्षा भाषा-योग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के इस धर्मपूर्ण और प्रभावकारी अनुष्ठान में यदि बिहार निष्ठा से भागे नहीं बढ़ सका तो हमारा दुर्भाग्य निश्चित है। इस संदर्भ में उल्लेख्य है कि कई-एक राज्यों में प्राथमिक अध्यापकों की प्रशिक्षण-शालाएँ कॉलेज-स्तर की हैं, परन्तु बिहार में विद्यालय-स्तर की, और वे हैं—‘शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालय।’

शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालय

कार्य कॉलेज के : स्तर स्कूल का

आइए, जरा हम बिहार के प्रशिक्षण-विद्यालयों के कुछ महत्त्वपूर्ण दृष्टि-बिंदुओं पर विचार करें। इन प्रशिक्षण-विद्यालयों में :

(क) प्राथमिक, बुनियादी एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है।

३. शिक्षा-भाषा-योग (१९६४-६६) पृष्ठ ८८ (४ : ४५)

४. शिक्षा भाषा-योग (१९६४-६६) पृष्ठ ८० (४ : १२)

(स) उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भी अस्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है।

(ग) यहाँ की परीक्षा बी० एड० एवं डिप-एड० परीक्षाओं के समकक्ष है।

(घ) इन विद्यालयों के लिए निधोरित पाठ्यक्रमों में कुछेक विषय-सम्बन्धी विषयों का स्तर स्नातक खंड—एक का है तो शेष शैक्षिक विषयों का बी० एड० एवं डिप-एड० के समकक्ष तो है ही। इससे अधिक भी।

(च) प्रवेशार्थ प्रशिक्षार्थियों की योग्यता कम-से-कम मैट्रिक रखी गयी है।

(छ) राज्य के चुने हुए कुछ प्रशिक्षण-विद्यालयों में तो प्रशिक्षार्थियों की न्यूनतम योग्यता माई० ए०/माई० एस सी०/माई० काम० या स्नातक खंड-१ निर्धारित है।

(ज) शिक्षण-सत्र दो वर्षों का है, जब कि बी० एड० का एक वर्ष स भी कम था।

उपर्युक्त नक्षित बिन्दुओं के सन्दर्भ में स्पष्टतः कहा जायेगा कि बिहार के ये शिक्षण-प्रशिक्षण विद्यालय काम तो कॉलेज के करते हैं, परन्तु इन्हें स्कूल का स्तर ही प्रदान किया गया है—“भाषा तीतर, भाषा बटेर।”

परिणाम हैं :

(क) इन शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के स्तर एवं कार्य घटिया किस्म के हैं।

(ख) इनका सामाजिक मूल्य नहीं, इनके अध्यापकों की समुचित सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं।

(ग) यहाँ तक कि समकक्ष माध्यमिक विद्यालयों के भी “अच्छे अध्यापक प्रापमिक प्रशिक्षण विद्यालयों में काम करना प्रसन्न नहीं करते।”

(घ) इतना ही नहीं, समकक्ष पदाधिकारी भी इस ओर आकृष्ट नहीं होते और इन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं।

स्पष्ट है, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अपनी श्रुतियों में बंधे विवश हैं, तो उनके अध्यापक दुःख का रोना रोने में व्यस्त और सन्नतः। इनकी स्थिति निरावृत्त, एतदर्थ निष्प्राण। फलतः शिक्षा का गुणात्मक विकास यदि विकलाग हो जाय तो दोष किसका ?

सुझाव के स्वर

अभी-अभी बिहार राज्य अवर-शिक्षा-सेवा सच (प्रशिक्षण एवं बुनियादी शिक्षा) ने सरकार से यह माँग की है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को कॉलेज

का स्तर दिया जाय। सही अर्थों में यदि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है तो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का स्तरोन्नयन करना ही होगा अन्यथा योजना और योजनाओं के पीछे उगे धन शक्ति और धैर्य-तभी की कमी होगी तभी तो शिक्षा आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 'ये बाधाएँ तभी दूर हो जाएँगी जब समस्याओं का स्तर राष्ट्रीय के समकक्ष कर दिया जायगा।' फिर, आप-सं आप 'अव्यापक शिक्षण' का स्तर ऊपर उठेगा और शिक्षा और राष्ट्रीय विकास-बढ़ा फूलेगा, फटेगा समाज को नयी चेतना का सौरभ और नया जीवन मिलेगा। अतः निम्नांकित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विदुषों को तुरन्त ही व्यावहारिक रूप दिया जाना आवश्यक है। यथा

- शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का स्तर कठिण के समकक्ष कर उनका नाम 'प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (एनीमन्ट्री टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज)' कर दिया जाय,
- अव्यापक का पदनाम 'व्याख्याता' हो और,
- शिक्षा आयोग की अनुसूची के अनुरूप व्याख्याताओं की न्यूनतम योग्यता एम० ए० एम० एस सी०/एच० काम० और बी० एड० कर दिया जाय। कहना नहीं होगा ऐसी और इस न्यूनतम योग्यता के अधिक के भी अव्यापक एवं निरीति पदाधिकारी पर्याप्त माया में उपलब्ध हैं।

आर्थिक उत्थान भी नहीं

सही है, आर्थिक उत्थान में बाँधकर हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाते परन्तु ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएँ भी हैं जिनमें धन बाधक नहीं फिर भी हम उन्हें छोड़ चलते हैं। ये छुड़ी हुई योजनाएँ कभी कभी इतनी भयानक सिद्ध होती हैं कि राष्ट्र की रीढ़ ही टूटती-सी दिखती है। आवश्यकता है, हम अपनी दृष्टि का विस्तार करें सूक्ष्म-वृक्ष से काम लें। शिक्षा शास्त्री एवं अधुनातन शिक्षा धारा के प्रमुख विचारक श्री जे० पी० नायक ने कहा है— 'अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पर बहुत कम व्यय होता है। केवल मानवीय प्रयत्न और उत्तम योजना की आवश्यकता है। एक दरिद्र देश में जिनमें भारत भी है लोग बड़े कुचक्र में फँसे जाते हैं। घनहीनता के कारण वे शिक्षा में सुधार नहीं कर पाते और दरिद्र रहते हैं क्योंकि शिक्षा में उत्थान और सुधार नहीं होता। इस कुचक्र को केवल एक ही प्रकार से तोड़ा जा सकता है, अर्थात्

५ शिक्षा आयोग (१९६४-६६) पृष्ठ ८८ (४-४६)

मानवीय प्रयत्न से। यदि हम ढंग से योजनाएँ बनायें, परिश्रम करें और उन्नत साधनों का उत्तम-से-उत्तम उपयोग करें तो हम इस कुचक्र को काटकर इससे बाहर निकल सकते हैं। निश्चय ही हम मानव प्रयत्न, बुद्धि और मच्छी योजना, इन सब बातों में किसी भी देश से प्रतिस्पर्धा रख सकते हैं। यदि हम ऐसा करें तो निश्चय ही हम अपनी विद्या-जनसंख्या में पायी जानेवाली बुद्धि एवं श्रम का सार्थक एवं प्रभावकारी उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी उन्नति कर सकते हैं।^१ शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के स्तरोन्नयन का सवाल व्यापक और महत्वपूर्ण है, साथ ही धर्म-संकट से मुक्त भी। शिक्षा शास्त्री श्री नायक की जैसी दृष्टि है, हम इस सवाल का हल बुद्धि-वानुस्य से उपलब्ध साधनों में ही प्रभावकारी ढंग से कर सकते हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विचार विस्तारों के मन्दम में अन्त में यह कहा जायगा कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के स्तरोन्नयन का प्रश्न किमी एक विशेष वर्ग का प्रश्न नहीं, यह तो शिक्षा और विकास से जुड़ा एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, जिसका समाधान ही सरकार की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है।

श्री सच्चिदानन्द सायी' संपादक— कसोर शिक्षा अंक न० १५, फलैड न० १२७ राजेन्द्रनगर, पटना-१६।

१ श्री बी० पी० नायक— विद्यालय योजना द्वारा शिक्षा में प्रगति'
(नयी ताज़ीम जनवरी, '७० पृष्ठ २७२-७३)

सामान्य विज्ञान-शिक्षण की कुछ मूल बातें

मुमतीराचन्द्र चौधरी

सामान्य विज्ञान इस समय प्रारम्भिक शालाओं में एक अनिवार्य विषय हो गया है। हम यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक स्वतंत्र पाठ्य विषय न होकर 'सफल जीवन-यापन की एक कुञ्जी है। यदि अध्यापक इस तथ्य को हृदयगम्य कर लें तो उन्हें इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय के शिक्षण के सभी पहलुओं पर पुनः विचार करना पड़ेगा और पुरानी धारणाएँ बदलनी पड़ेंगी, तथा अपनी कार्य-प्रवृत्ति में नया मोड़ देना होगा।

सामान्य विज्ञान का अध्ययन-क्षेत्र पाठ्य-पुस्तकों से पृच्छा से बाहर प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण है। अध्यापक का कार्य है कि छात्रों को वातावरण से सार्थक अनुभव प्राप्त करने की परिस्थिति उत्पन्न करें। इन परिस्थितियों के आयोजन करते समय अध्यापक को जिन स्थूल सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में अपनी योजना बनानी पड़ेगी, उनकी चर्चा आगे की जा रही है।

अनुभवों से कार्य प्रारम्भ करना

अनुभव ही सीखने का आधार है। ज्ञानेन्द्रिया द्वारा सूचनाएँ मस्तिष्क में पहुँचती हैं, और स्थायी होकर जमबद्ध होती हैं। बार-बार प्रलग प्रलग परिस्थितियों में अनुभव प्राप्त होने से सामान्य प्रत्यय बनते हैं। बालक आम खाता है। यह एक फल है। इसी प्रकार फल शब्द से पहले आम और धीरे-धीरे जामुन, केला सेब, पपीता घमरुद का बोध होता है। अतः फल कहने से वह यह समझता है कि गेड़-पौधा से प्राप्त एक विषय स्वादवाली वस्तु जिसमें खाने के लिए गूदा और भीतर बीजे के लिए गुठली या बोज हो। जब उनके ज्ञान की परिधि और बढ़ती है तो फूल के बीजकोष धड़ने से जो वस्तु बनती है उसे फल कहेगा। इस प्रकार बैंगन, टमाटर, लोकी को भी फल समझने के योग्य होगा। यह सामान्य प्रत्यय हुए। इन्हीं सामान्य प्रत्ययों के आधार पर विज्ञान के नियम और सिद्धान्त बनते हैं। किसी वजन (मिलास या जार) के भीतर, मोमबत्ती, कागज, कोयला, कपूर, धूना, गंधक जलाकर बालक अनुभव करता है कि प्रत्येक के जलने के लिए वायु आवश्यक है। अतः नियम या सिद्धान्त निकला कि जलने के लिए वायु आवश्यक है। इन तथ्यों तथा नियमों का स्वतः कोई महत्त्व नहीं, जब तक इनका उपयोग जीवन की किसी समस्या को सुलझाने या परिस्थिति को समझने के काम में न आये। जलने

के सिद्धान्त के नियम पर आँच तेज करने के लिए चूल्हे में पखा झलना पड़ता है। लालटेनो के नीचे तथा चूल्हे के मुह में छेद बनाये जाते हैं। भाग बुझाने के लिए पानी या रेत दान देने से हवा नहीं पहुँच पायगी और भाग बुझ जायगी। कड़ाही के पी में भाग रग जाने पर इसी सिद्धान्त के आधार पर ही परात से या पाला से ढक देने में भाग बुझ जाती है।

सीखने का आधार क्रिया

विद्यालय में प्राप्त अनुभवों का आधार क्रिया होना चाहिए। यह क्रिया भी मनुष्यानी में होकर किसी उद्देश्य या प्रयोजन से होनी चाहिए। यह उद्देश्य चाहे समस्या-समाधान के लिए हो मनुष्य का जीवन की किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए हो या आवश्यकता-पूर्ति की क्रिया को समझने की हतु हो। उदाहरणतः हमें क्षार या अम्ल का ज्ञान कोर प्राक्तीय रूप से उनके गुणों की सूची रटाकर न करके इस प्रकार देना चाहिए कि वास्तविक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग स्पष्ट हो। बालक को कपड़ा धोते समय साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। साबुन बनाने तथा वस्त्रों से चिकनाई को दूर करने तथा भारी पानी को हल्का बनाने के लिए क्षार के ज्ञान की आवश्यकता पड़गी। अतः इन्हीं अवसरों पर क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए क्षार की पहचान गुणों की जाँच वास्तविक प्रयोग द्वारा देनी पड़गी।

बुनियाती भाषा में विज्ञानीय उद्योग प्राकृतिक वातावरण सामाजिक वातावरण के अन्तर्गत आते हैं। उद्योग में बालक सूत कातता पौध और फल उगाता है। मनुष्य को हानि या लाभ पहुँचानेवाले जीवों का अध्ययन अलग से पुस्तक से पढ़ाकर व्याख्यान देकर या यो ही अलग से पृथक् रूप से न पढ़ाकर छात्रों को मुक्तान पहुँचानेवाले जीवों के रूप में करना चाहिए। इसी प्रकार उसी क्रियाशील में अन्तर्गत लाभ पहुँचानेवाले जीवों जैसे—बल गह्व की मक्खी, लाल का कीड़ा रोग का कीड़ा इत्यादि का निरीक्षण करना साधक होगा।

प्राकृतिक वातावरण में बहुत परिवर्तन कोई प्राकृतिक घटना जैसे पाला पड़ना बाढ़ आना आदि के अवसर पर उनसे प्रभावित होनेवाले तत्व पौध जीवों तथा मनुष्यों का अध्ययन आ जायेगा।

विज्ञान में सफाई लिपाई-पुताई दिवाली होनी मनुष्य जलपान की व्यवस्था आदि सामाजिक वातावरण की विमाओं का सहारा लेकर उन विमाओं को स्पष्ट करने के लिए सामान्य विज्ञान के क्षेत्र से आवश्यक ज्ञान क्रिया होते

समय, क्रिया के पूर्व या पश्चात् जब स्वाभाविक ढंग से उचित और आवश्यक हो, देना चाहिए ।

छात्रों को स्वयं अनुभव करने का अवसर देना चाहिए । उन्हें कोप, पुस्तको, सारिणी, ग्राफ इत्यादि में आवश्यक तथ्य निकाल लेने की क्षमता आ जानी चाहिए । स्वयं करके सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है । बालक कुछ प्रयोजनों का सामने रखकर या रुचि के आधार पर अनुभव प्राप्त करता है तो अनुभव-प्राप्ति की क्रिया वास्तविक, यजीव तथा प्रभावशाली हो जाती है ।

सीखने के कायकलापों (क्रियाशीलनों) के द्वारा, जीवन की किसी समस्या या बालको की रुचि केन्द्र के आधार पर ही अनुभवों को संगठित करना चाहिए । यह कार्यक्रम किसी एक निश्चित घटे में न होकर जितना समय स्वाभाविक ढंग से आवश्यक हो विद्यालय दिवस के उतने समय या उतने दिनों तक चलना चाहिए । पाठों के उपरान्त छात्रों को पहेलियाँ, वाद विवाद, बालसभा में व्याख्यान, पत्रिका के लिए लेख लिखना, समस्या सुलझाने के अभ्यास, सप्रश्न करना, कुछ रोचक खेल, विज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित खिलौने आदि भी बनवाये जा सकते हैं ।

अनुभव-प्राप्ति योजना बनाने में बालक को साझदार बनाना

जनतन्त्र की शिक्षा के लिए बालक को स्वयं जनतन्त्र समाज में रहकर उत्तम सक्रिय भाग लेकर ही सोचना पड़ेगा । इसीलिए आज बुनियादी शाला में अध्यापक अनुभव प्राप्त कराने के लिए जो योजना बनाता है वह बालको की सहायता से ही बनाता है । बालक स्वयं योजना के उद्देश्य निर्धारित करें । वे योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक साधन स्वयं अपनी क्षमता-नुसार जुटावें । योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात् प्राप्त परिणामों को वे ही सुसंगठित करें, वर्णन करें, उनके द्वारा समस्या समाधान करें, दैनिक जीवन में उपयोगिता पर विचार करें और उन्हें जीवन में प्रयोग करें । अन्त में अपने तथा अपने साथियों के कार्य की प्रगति, स्तर तथा कठिनाइयों की दृष्टि से विचार करें ।

प्रत्येक स्तर पर जीवन की उपयोगिता पर ध्यान दिया जाय

सामान्य विज्ञान को निर्जीव सत्त्वों, प्रत्ययों तथा सिद्धान्तों का एक ढेर समझना बड़ी भूल है । यदि ऐसा समझा जाय तो जीवन और शिक्षा में इसका कोई स्थान नहीं है । जो कुछ भी बालक को अनुभव कराया जाय, दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता को बालक स्वयं अनुभव करें । सत्य और प्रत्यय तो केवल

मूठ सिद्धांत को स्पष्ट करने में सहायक होत है। इनकी वास्तविक उपयोगिता जीवन में है जिसके लिए इनका आविष्कार हुआ। जीवन की उपयोगिता से सत्यो घोर प्रत्यया को सम्बन्धित न करने से वादक इहे मनायास ही भूल जायगा। रचि प्ररणा, क्रिया के आधार पर प्राप्त अनुभव तभी साधक होग जब कि उनका जीवन से सम्बन्ध जोड दिया जाय। इसीसे बालक का सम्पर्क विकास हो सकगा। जो कुछ भी अनुभव कराना है, उहे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से प्रबन्ध ही सम्बन्धित किया जाय।

प्रयोग या अनुभवों में सरल उपकरणों का प्रयोग

सामान्य विज्ञान के जो कुछ भी प्रयोग कक्षा के भीतर या बाहर कराये जायें उनमें यथासम्भव अधिक-से अधिक घरेलू उपकरणों जैसे—बोतल गिलास, रक्यावियों, छार छल्ले इत्यादि का प्रयोग किया जाय। इस प्रकार बालक स्वयं इनको अपने अपने घरों जाकर दोहरा सका। विज्ञान अध्यापक को उपकरणों पर होनेवाले व्यय को कम करने की चेष्टा करनी चाहिए। बहुत से उपकरण तो स्वयं, या छात्रों से बनवा सकना है।

यह मान लेना कि विज्ञान के प्रयोग केवल मुसज्जित प्रयोगशालाओं में विशेष उपकरणों द्वारा ही संभव है, भूल होनी। भारत जैसे निम्न देश के लिए तो ऐसा मानना और भी ठीक न होगा। प्राचीन समय में घरेलू उपकरणों द्वारा ही बड़-बड़ वैज्ञानिक आविष्कार हुए। साधारण उपकरणों से प्रयोग न प्रबन्धन अधिक कौतूहलवद्धक, सरल तथा अल्प व्यय में हो पाते हैं। विज्ञान के प्रत्येक अध्यापक को अनावश्यक तथा असम्बद्ध वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए।

विज्ञान के सामाजिक पहलू को उपेक्षा न करना

विज्ञान के सामाजिक मूल्य पर विस्तृत आलोचना हो चुकी है। बालक जो कुछ नया अनुभव प्राप्त करे, उसकी सामाजिक उपयोगिता तथा सामाजिक जीवन में महत्त्व को वास्तविक परिस्थिति में समझे या अनुभव करें। पाठ योजना बनाते समय ही अध्यापक सोच ले कि क्रिया या अनुभव का सामाजिक पहलू क्या है और बालक के अनुभव-क्षेत्र को इस प्रकार समृद्धि करे कि बालक इस पहलू के प्रति प्रतिक्रिया करे। अध्यापक को देखना चाहिए कि प्राप्त अनुभव को सामुदायिक ढंग पर समाज के हित में प्रयोग करने की प्रवृत्ति तो बन जाय। यदि बालको से कक्षा साफ करायी गयी तो कक्षा की सफाई से ही अध्यापक को संतुष्ट न होना चाहिए। यह देखे कि निकले हुए कूड़े कचरे बरामदा, रास्ते, मैदान में नहीं डाल दिये जाते। बालकों से इनको खाद के

गडो या कूड़ादानो में पहुँचवा देना चाहिए । इसी प्रकार बालक सीखेगा कि अपने घर का कूड़ा-करकट गली या सड़क में न गिराकर नियत स्थान पर ही ले जाकर डाले या व्यवस्थित ढग से सपाये ।

समाज में उपलब्ध साधनों का अधिक-से-अधिक उपयोग

समाज अपने लिए पीने का जल, रोशनी, सफाई तथा आग से सुरक्षा, रोगियों की देखभाल की व्यवस्था करता है । समाज में यातायात तथा विचार विनिमय के साधन, जैसे—टेलीफोन, तार, वेतार की व्यवस्था है । जीवन की आवश्यक सामग्री पूर्ति हेतु समाज में कृषि तथा उद्यम (घरेलू उद्योग, कल-कारखाने) हैं । बालक को इन सब समस्याओं तथा व्यवस्थाओं का अपने जीवन में कभी न-कभी कुछ-न-कुछ उपयोग करना पड़ता है, भले ही उसे इसका बोध न हो । आग चलाकर उसे इनके संचालन तथा इनसे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा । इनके विषय में अनुभव केवल पुस्तकों, विवरणों के अध्ययन, व्याख्यान सुनकर या चित्रों को देखकर प्राप्त नहीं किये जा सकते । इसीलिए सामान्य विज्ञान के अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को स्थानीय खेतों, तालाबों, जंगलों, जल-कल, बिजली के कारखानों तथा स्थानीय घरेलू उद्योग व कारखानों में ले जाकर बालकों को वास्तविक परिस्थिति में अनुभव करने का अवसर दें । इन समस्याओं के अतिरिक्त समाज में चलचित्र, रेडियो, (भविष्य में चलकर टेलीवीजन) समाचार-पत्र, व्याख्यान, प्रवर्तनियाँ आदि शिक्षा एवं प्रसार के साधन हैं । कभी-कभी विशेष अभियान जैसे—‘हैजे का टीका लगाना’, ‘मलेरिया उन्मूलन’, ‘बी० डी० टी० छिड़काव’, ‘अग्नि-निवारण सप्ताह’, ‘राजपथों में दुर्घटना-निवारण सप्ताह’, ‘वनमहोत्सव’, ‘विद्वत् सम्पन्न पितृ’ आदि आयोजित होते हैं । ये योजनाएँ शैक्षणिक सभावनाओं में भरपूर होती हैं । इसलिए अध्यापक छात्रों को लेकर इनमें सम्मिलित हों और इनको मफन बनाने में हाथ बँटाये । सामान्य विज्ञान सभी अनुभवों का एक प्रभावशाली तथा सार्थक क्षेत्र होगा, जब कि इसे पुस्तक या व्याख्यान के स्तर से उठाकर वास्तविक प्राकृतिक और सामाजिक क्षेत्र में ले जायें ।

श्री मुमतीशचन्द्र चौधरी, राज्य शिक्षा-संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

नीति और धर्म की शिक्षा का स्वरूप

विनोबा

[गत ३ दिसम्बर, १९६९ को यहाँ में महाराष्ट्र शासन के शिक्षामंत्री श्री मधुकरराव जोधरो ने श्री विनोबाजी से शिक्षा सस्याधों में नीति और धर्म की शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में जो चर्चा की, उसका सार नीचे दिया जा रहा है ।—स०]

मधुकरराव पिछली बार जब हम मिले थे, मैंने आपसे विनती की थी कि आप ऐसा कुछ लिखें, जो विद्यालयों को सस्कारशील बना सके । उस समय आपन कहा था 'यह मेरा क्षेत्र नहीं ।' आपका संकेत था कि मुझे जो करना हो, मैं करूँ । तदनुसार आगे हमने इस सम्बन्ध में चर्चाएँ कीं । नीति शिक्षा तो दी जाय, पर उसे उद्देश्य का स्वरूप प्राप्त न हो, इस दृष्टि से एक प्रथमिक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है ।

विनोबा केन्द्र-सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । उसने सिफारिश की है कि विद्या-प्रस्थाओं में विद्यालयों की सब धर्मों का सार सिखाया जाय । 'अनपुलरिज्म' का अर्थ धर्म-निरपेक्षता किया जाता है जो गलत है । असल में, सब धर्मों के लिए समान भाव, ऐसा उसका भावात्मक अर्थ किया जाना चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में से सब धर्मों को हटा देने के बाद लोग सस्कारी कैसे बन सकेंगे ? इसी विचार से मैंने 'गीता पर प्रवचन विये । कुरान' और 'बाइबिल' के सार प्रकाशित किये । 'अपुजी और 'धम्मपद का भी सम्पादन किया । शिक्षा-विभाग इन सबका उपयोग कर सकता है ।

अहमदाबाद में रहे हुए । हम जो पिछला इतिहास सिखाते हैं, उसमें राजाओं के राग-द्वेष पर आधारित लड़ाइयों की बातें होती हैं । उन्हें हम छोड़ना होगा । यह समझना एक भूल है कि इतिहास अर्थात् राजा महाराजाओं के जीवन की सन्तुषकार घटनाएँ हैं । जिन राजाओं ने पञ्जाब में राज्य किया, आज कोई पञ्जाबी उन्हें जानता नहीं, लेकिन गुरु नानक को सब जानते हैं । बंगाल के पुराने सेन और पाल राजाओं को भी कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ के चैतन्य महाप्रभु का नाम सब लोगो की भावना है । देश में इतने राजा-महाराजा आये और गये लेकिन लोग तो आज तुलसीदास को और उनकी रामायण को ही जानते हैं । महाराष्ट्र से नानदेव और तुकाराम के नाम को कौन हटा सकता है ? इसलिए इतिहास में इन

महापुरुषों को महत्त्व का स्थान दीजिए और राजाओं को थोड़े म निपटाइए । लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं ।

शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहू था । शाहू महाराज पर एक फकीर की कृपा हुई इसलिए वे 'शाहजी' के नाम से पुकारे जाने लगे । यह फकीर कौन था ? उस जमाने का एक सूफी सन्त । इन सन्तों ने उन दिनों लोगों को मुसलमान धर्म सिखाया । मार-काट का काम राजाओं ने किया । यह मालूम होने पर कि सोमनाथ के मन्दिर की मूर्ति भंगना है, उस मूर्ति को तोड़ने और मन्दिर को लूटने का काम राजाओं ने किया । उसका धर्म से कोई सम्बन्ध न था । इस्लाम कभी जबरदस्ती करने को कहता नहीं । कुरान में जगह जगह लिखा है कि जबर-दस्ती से धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता । लेकिन आज यह बात कोई सिखाता नहीं । समझ स्वामी रामदास ने देखा कि ये सूफी सन्त शेरसादी का करीना लोगों को मुनाते हैं और उससे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं । इससे रामदास स्वामी को लगा कि उन्हें भी वैसे ही कुछ अवकाश छन्द में अपने विचार प्रकट करने चाहिए । फलस्वरूप उन्होंने उसी दृग पर अपने 'मनाचे श्लोक' लिखे । उदाहरण के लिए मना सज्जना भक्तो पन्थेचो जावे । रामदास ने इसमें एक शब्द अधिक जोड़ा । उनकी रचना प्यारह शब्दों की रही । अन्तिम शब्द पर सूफियों का जोर रहा । रामदास ने अपनी रचना भुजंगप्रसाद छन्द में की । उन दिनों महाराष्ट्र पर इन सूफी सन्तों और फकीरों की आवाज का इतना प्रभाव पड़ा था । हमने ये कितने लोगों को यह जानकारी है कि मराठों के 'मनाचे श्लोक' की रचना 'करीमा' पर आधारित है ? इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास को या तो नयी पद्धति से लिखा जाय या फिर उसे छोड़ दिया जाय ।

मधुकरराव जब हम धर्मों का सार सिखाने की बात करते हैं, तो वह छार सब धर्मों के लोगों को मान्य होना चाहिए । हमारे सामने यह एक कठिनाई है । यदि आपके समान अधिकारी पुष्प ने यह काम किया, तो सबकी मान्यता मिलना सरल हीगा । उस कथाभा के कम से तैयार करना होगा । पुराने धर्म-ग्रन्थों को अपनाकर चलते हैं, तो उनके साथ पुरानी रुढ़ियाँ परम्पराएँ और चमत्कार भाँति सज जाते हैं । आज के विज्ञान-युग में ये बातें किसीकी पसन्द नहीं पड़ती और अवांछनीय भी सिद्ध होती हैं ।

बिनोबा मरे लिखे 'कुरान-सार को मुसलमानों ने माना है । प्रकाशन प पहले, बिना पुस्तक देखे ही, पाकिस्तान के कुछ समाचार-पत्र ने उसको टोका भी थी । लेकिन पुस्तक के प्रकाशित होने पर वे उसमें एक-दो वचन अधिक जोड़ने की बात ही मुझा सके थे । मुझे व वचन विशेष महत्त्व के लग नहीं, इसलिए मैंने उन्हें

छोड़ दिया था। हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध मुसलमान मनुदों ने 'कुरान-सार' की देखने के बाद कहा था कि २५ मौखी दस भाग तक बैठकर और दस लाख रुपये खर्च करके जो काम न कर पाते, उसे बड़ेले विनोबा ने कर दिखाया है। एक प्रसिद्ध मुसलमान सज्जन को 'कुरान-सार' इतना पसन्द आया कि उन्होंने गुद-ब-गुद उसके शब्दों को मौखी तैयार करने का काम उठा लिया। 'कुरान-सार' की जगली आशुति में यह मौखी छागी।

तीन वर्षों तक अध्ययन करके मैंने 'बाइबिल' का सार तैयार किया है। यह भी सर्वमान्य हुआ है। मैंने उस ईसाइया के अर्मुक पाप की सजा में उनकी सम्पत्ति के लिए नेत्रा और उनकी उत्तम सम्पत्ति के साथ मुझे उनका आशीर्वाद भी मिला।

सिखों का 'अर्म-ग्रन्थ', जिनका मैंने मध्यादन किया है, पंजाब के लोगों को अच्छा लगा है। और पंजाब-विश्वविद्यालय ने उस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। उनकी राय है कि इससे अधिक अच्छा चुनाव ही नहीं सकता। यही बात 'बम्भपद' और 'गोता-प्रवचन' के बारे में भी कही जा सकती है।

हमने जो लिखा सो पच्चीस वर्षों तक अध्ययन करने के बाद लिखा, अपने को उस-उस समाज का स्वयं मानकर लिखा अधिकारी पुष्पा की टीकाएँ प्राप्त करके हमने उनका अध्ययन किया और उनमें आवश्यक सुधार करके उन्हें प्रकाशित किया।

इसलिए आप लोग बैठिए और इनमें से काम की चीज पसन्द कर लीजिए। अब आपको मूल धर्मग्रन्थों की उलटने-पलटने की जरूरत रही नहीं। मैंने अपने 'सिखधर्म-सार' में समूची बाइबिल का छठा हिस्सा ही लिया है।

मधुकरराव : इसके लिए कक्षादार कमिक योजना कैसी बनायी जाय ?

विनोबा : आप अपने विशेषज्ञों से कहिए कि वे इसका एक प्रारूप तैयार करें। प्रारूप के साथ उन्हें मेरे पास भेजिए। मुझे जरूरी लगा, तो मैं केरफार सुझाऊंगा।

मधुकरराव : मैं अपनी पाठ्यक्रम-समिति की इसके लिए कहूंगा। आचार्य जोशी (मेहकर) ने इस विद्या में कुछ काम किया है।

जोशी (विनोबा को अपनी पुस्तक भेंट करते हुए बोले) : मैंने इसमें धर्मों का सार संक्षिप्त किया है। इस नाम से मुझे रामदृष्टि मिशन के प्रकाशनों से भी मदद मिली है। सबसे पहले शिक्षा-संस्थाओं के सचालकों के मन में इस प्रकार की शिक्षा के विषय में ग्रंथ भावना का निर्माण आवश्यक होगा। सन्तुलित विचार के साथ शिक्षावेत्ताओं के अन्वेषकों को प्रशिक्षण बेकर तैयार करना होगा।

बिनोबा मैंने जिस सगिति (ओप्रकाश) को बात कही थी, उसने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे ।

मधुकरराव श्री जगन्नाथराव भोसले ने उन सुझावों के अनुसार कथावार क्रमिक पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयत्न किया था । अपने मूल रूप में सब धर्मों का सार समान ही होता है । इसलिए प्रत्येक धर्म की विशेषता प्रकट करने का काम महत्वपूर्ण बन जाता है । यह काम और किसीके बस का नहीं । इसे तो आप ही कीजिए ।

बिनोबा • मेरी पुस्तकें उन्हें दीजिए और उनसे कहिए कि वे क्रमिक पाठ्यक्रम तैयार करें । मैं उसे देख लूंगा और फिर जो निश्चित करूंगा, उस आप मान्य कीजिए ।

मधुकरराव • मैं यही चाहता था । मुझे मनचाहा मिला ।

आचार्य बिनोबाजी, शांतिकुटी, पो० गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र)

शान्ति-सैनिकों के लिए आपत्तिकालीन मार्गदर्शक संहिता

नारायण देसाई

[शान्ति सैनिकों का काम दो प्रकार का माना गया है । प्रथम दिनों में वह लोगों को परिचय करेगा, उनकी सेवा करेगा और शान्ति के विचार तथा वृत्तान्त का प्रसार करेगा, अशान्ति के दिनों में अशान्ति शमन का प्रयास करेगा । अगर हर क्षण में लोगों की निष्काम सेवा करनेवाले शान्ति सैनिक हों तब तो वे अशान्ति होने से पहले ही परिस्थिति को सम्भालने में समर्थ हो सकते हैं, किन्तु अभी देश भर में इस प्रकार शान्ति सैनिक कले हुए नहीं हैं, अतएव आज की परिस्थिति में आपत्तिकाल के समय उपयोग में आने लायक कुछ हिदायतें नीचे दी जा रही हैं ।—स०]

दग से पूर्व

घामतीर पर यह पाया गया है कि किसी भी स्थान पर दगा होने से पूर्व वहाँ का वातावरण उनावपूर्ण हो जाता है । शान्ति-सैनिक दगे के रफोड को टालने की तरतुक कोशिश प्रयत्न करें । किन्तु यह काम अपनी शक्ति से बाहर का मामूल हो तो शान्ति-सैनिकों को नीचे लिखी कार्रवाई करनी चाहिए

१—नगर के या उस स्थान के सभी शान्ति सैनिक इकट्ठा होकर परिस्थिति के बारे में विचार विमर्श करें ।

२—यह बैठक बुलाने का काम नगर-शान्ति-सेना के सयोजक करें । यदि सयोजक न चुने गये हों, अनुपस्थित हों या अन्य किसी कारण से सक्रिय न हों, तो नगर के किसी भी शान्ति-सैनिक को इस प्रकार की आपत्कालीन बैठक बुलाने का अधिकार है ।

३—शान्ति-सैनिकों को यह बैठक अपने नगर के लिए काम की कोई तात्कालिक योजना बनाये, तथा नगर की परिस्थिति के बारे में तार या टेली-फोन से प्रादेशिक शान्ति-सेना के सयोजक को सूचना दे ।

४—आवश्यक समझने पर प्रदेश के और स्थानों से शान्ति-सैनिकों की माँग भी प्रादेशिक शान्ति-सेना के सयोजक से की जा सकती है ।

५—नगर में यदि प्रतिष्ठित नागरिकों को परिस्थिति के बारे में अवगत कराया जा सकता है, तो बेसह सुरन्त किया जाय । यदि सम्भव हो तो प्रतिष्ठित

नागरिकों के हस्ताक्षर से शान्ति के लिए अपील भी निकाली जाय और समाचार-पत्रों तथा आकाशवाणी से उसे प्रसारित करने की कोशिश की जाय ।

६—यदि सम्भव हो तो सम्बन्धित पक्षों के अगुआ लोगों से मिला जाय ।

७—परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए अखबार आदि की कतरनें, पत्रिकाएँ आदि संग्रहीत करने की व्यवस्था की जाय, ताकि आगे चलकर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करने में उससे सहायता हो ।

बगा होते ही

दंगे की घटनाओं की सूचना मिलते ही शान्ति सैनिकों को नीचे लिखी कारवाइ करनी चाहिए

१ — घटना स्थल पर शान्ति सैनिक पहुँच जायें ।

२ — खुद देखी हुई घटना का संक्षिप्त निष्पक्ष विवरण अन्य शान्ति सैनिकों को दें ।

३ — जब शान्ति सैनिक मिलकर भाग की कार्रवाई के बारे में तुरन्त योजना बनायें ।

४ — प्रादेशिक शान्ति-रेखा समिति के संयोजक को परिस्थिति से अवगत करायें अपनी योजना की जानकारी दें और आवश्यक हो तो और शान्ति सैनिकों की मांग उनसे करें ।

५ — दंगे के बाद काम करने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाय

अ—अफवाह बकान में कोई शान्ति सैनिक गलती से स्वयं हिंस्रदार न बन जाय । लोगों से सम्पर्क करके अफवाहों को रोकने का प्रयत्न करे ।

आ—अफवाहों को रोकने के लिए पर्चा आदि निकालना आवश्यक लग, तो निकाला जाय ।

इ—जिन पक्षों के बीच विवाद हो उनके नेताओंसे तुरन्त मिलनेकी योजना बनायी जाय । इस काम के लिए ऐसे शान्ति सैनिक जायें, जो अपनी सेवाओं के लिए नगर में सुपरिचित हों, जो ठट्ठगता से तगा बुझिपूनक नचा कर सकें, और जो परिस्थिति को देखकर आवश्यक हो तो कुछ नये निर्णय भी ले सकें ।

ई — स्फोटक स्थानों पर शान्ति सैनिकों को भेजा जाय । यदि हिंसा फूट पड़े ता जान का खतरा उठाकर भी ये शान्ति-सैनिक बीच-बचाव करें । ऐसे स्थानों पर ठ-ही शान्ति सैनिकों को जाना चाहिए, जो इस प्रकार का साहस दिखाने को तयार हों । इन स्थानों पर आमतौर पर शान्ति सैनिकों को प्रकले नही भेजना चाहिए ।

उ—परिस्थिति अनुकूल हो तो शान्ति-धुनुस निकाला जाय, जिससे शान्ति-सेवकों के अलावा नगर के कुछ और नागरिक भी शामिल हो सकते हैं।

दंगे के बाद सुरन्त

१—शान्ति-सैनिक घायलों को अस्पताल में पहुँचायें और उन्हें देखने के लिए जायें। घायलों के परिवारों से भी भेंट करें।

२—राष्ट्र के साप्ताहिक कार्यक्रम में शान्ति-सेना शामिल हो। शान्ति-सैनिकों की निष्पक्षता उन्हें यह काम करने में अधिक सक्षम बनायेगी।

३—विश्व मसले को लेकर दगा हुआ हो, उसके बारे में यदि सर्वोदय का कोई मुनिश्चित दृष्टिकोण बन सका हो, तो उसका प्रसार किया जाय। वैसा न हो तो विवादास्पद विषय के बारे में चुप रहना ही ठीक होगा। शान्ति-सैनिक अपनी बातों में इसी बात पर जोर दें, कि समस्या का समाधान हिंसा से नहीं, शान्तिमय तरीकों से होना चाहिए।

४—अपने कर्तव्य को पूरा करते समय लोगों से बातचीत और चर्चा करना उपयोगी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें मुख्य आधार शान्ति-सैनिकों की बातचीत करने के तरीके पर रहेगा।

शान्ति-सैनिक बातचीत करने में किसी हालत में विनय-विधेय न छोड़ें। उसकी बातचीत में शिथिलता, अनिश्चय या डर भी नहीं झलकना चाहिए। अगर इस प्रकार का अदेखा हो तो शान्ति-सैनिकों के लिए चर्चा में उसझने की प्रेरणा चुपचाप काम करना ही अच्छा होगा।

५—नगर के शान्ति-सैनिक रोज कम से-कम एक बार मिलें। काम तथा परिस्थिति के बारे में चर्चा करें तथा घायलों के काम की व्यवस्था करें।

६—राष्ट्र में काम करनेवाले शान्ति-सैनिक इस प्रसंग के लिए अपना नायक चुन लें। साप्ताहिक मामलों में उसी नायक के आदेश माने जायें। यदि उससे मतभेद हो तो उसकी चर्चा बाद में शान्ति-सैनिकों के मिलन के समय की जाय। सार्वजनिक स्थलों पर, और कार्यक्रमों में, मतभेद की चर्चा न की जाय।

७—यदि आवश्यक हो तो पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि को दंगे की घटनाओं के बारे में बाबकारी दी जाय।

पुलिस, फायर आदि

दंगे की परिस्थिति में शान्ति-सैनिकों को पुलिस, सेवा आदि क संपर्क में रखा पड़ेगा। उसके साथ व्यवहार करते समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान दिया जाय।

१—पुलिस के मुख्य अधिकारी से सभी शान्ति सैनिक बातचीत करने की कोशिश न करें। केवल नगर शान्ति-सेना के नायक या उनके नुमाइंदे की ही मुख्य पुलिस अधिकारी से बातचीत हो। पुलिस या अधिकारियों से बातचीत करना भी ग्राम तोर पर शान्ति-सैनिकों को टालना चाहिए। लेकिन बातचीत का प्रसंग दाये तो विनयपूर्वक ही बातचीत करें।

२—कपयू पास के लिए ग्र० भा० शान्ति सेना मण्डल के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह विभाग से संपर्क कर रहे हैं। किन्तु यदि सम्भव हो तो स्थानीय अधिकारियों से मिलकर भी कपयू-पास की व्यवस्था प्रादेशिक शान्ति-सेना संयोजक को कर लेनी चाहिए। शान्ति सैनिकों की ओर से कपयू पास के लिए भ्रमण भ्रमण भाग नहीं जानी चाहिए।

३—शान्ति सैनिक दंग के समय काम करते समय अवश्य अपने गणवैगम रहे।

४—दंग के समय गणवैग के अलावा भ्रमण से परिचय पत्र (प्राइडेंटीटी कार्ड) भी देना अच्छा होगा। इस प्राइडेंटीटी कार्ड पर प्रादेशिक शान्ति-सेना समिति के संयोजक का हस्ताक्षर हो।

५—नगर शान्ति-सेना समिति के पास नगर का एक मानचित्र अवश्य होना चाहिए। दंग के समय अन्वेषण वाली ज्यूह रचना शान्ति सैनिकों को मानचित्र समेत समझा देनी चाहिए। इससे शान्ति सैनिकों को नगर की समूची परिस्थिति का ख्यात रहेगा और सबकी समझ में यह बात भी आयेगी कि कितनी शक्ति कहाँ लगनी चाहिए।

बाहर से आनेवाले शान्ति-सैनिक

१—ग्रामतोर पर किसी स्थान पर बाहर से शान्ति सैनिक बुलाने का प्राज्ञान प्रादेशिक शान्ति-सेना समिति के संयोजक करेंगे। प्राज्ञान करते समय वे यह भी सूचित करेंगे कि बाहर से आनेवाले शान्ति सैनिकों को दंगा प्रवृत्त स्थान पर प्रथम किससे सम्पर्क करना है।

२—बाहर से आनेवाले शान्ति सैनिकों को दंगा प्रवृत्त स्थान की शान्ति सेना समिति के स्थान का पता मालूम होना चाहिए। अपनी इच्छा से कोई काम शुरू करने की अपेक्षा स्थानीय समिति से मिलकर ही काम करना चाहिए।

३—बाहर से आनेवाले शान्ति सैनिक स्थानीय शान्ति सेना के अनुशासन के मातहत काम करण और स्थानीय नायक का आदेश मानेंगे।

४—जहाँ स्थानीय शान्ति सेना समिति होनकी कोई सूचना बाहर से आनेवाले शान्ति सैनिकों को न हो, वहाँ उन्हें स्थानीय सर्वोदय मण्डल सर्वोदय कार्यकर्ता गांधी शान्ति प्रतिष्ठान या खादी मण्डल के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करना चाहिए।

५—बिल्कुल अपरिचित स्थान में बिना ग्राह्यता के किसी शान्ति-सैनिक को दंगे के समय शान्ति-काय करने के इरादे से नहीं चले जाना चाहिए ।

अनुपस्थित शान्ति-सैनिक

१—दंगे के समय यदि किसी नगर में शान्ति-सेना काम कर रही हो तो उस नगर के किसी शान्ति-सैनिक या शान्ति-सेवक को उसमें अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए ।

२—यदि किसी अनिवार्य कारण से कोई शान्ति सैनिक या शान्ति सेवक उपस्थित न रहे पाया तो उसे अपनी अनुपस्थिति का कारण लिखकर अपने वहाँ के समोजक को सूचित कर देना चाहिए ।

३—दंगे के समय यदि कोई शान्ति सैनिक अपने स्थान से बाहर हो तो वह यथाशीघ्र वहाँ पहुँच जाय ।

समय की पाबन्दी

दंगे के समय जहाँ शान्ति-सेना काम कर रही हो वहाँ यह नहीं होना चाहिए कि हर शान्ति सैनिक अपना अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बना ले या अपने मनचाह समय पर आकर काम करे । दिन का कार्यक्रम सारे शान्ति-सैनिकों की समझ में तय हो जाना चाहिए और यह भी तय हो जाना चाहिए कि कौन शान्ति सैनिक किस समय कतब्य (ड्यूटी) पर उपस्थित रहेगा । इस मामले में किसी सैनिक को अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए ।

शान्ति सेना कार्यालय

अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल का प्रधान कार्यालय राजघाट बाराणसी-१ में है । प्रायः हर प्रदेश में प्रादेशिक शान्ति सेना-समिति का कार्यालय है । दंगे के बाद यदि काम लम्बे घंटे तक चलनेवाला हो तो उस स्थान पर भी स्थानीय कार्यालय गुरु कर देना ठीक होगा ।

इस कार्यालय में दफ्तरी कामवाही के लिए आवश्यक सामग्री के भलाबा निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए

१—जहाँ दंगा हुआ हो उस क्षेत्र का मानचित्र

२—नगर के सारे शान्ति-सैनिक शान्ति सेवकों के नाम पते और उनका तार का पता और टेलीफोन नम्बर,

३—कौन शान्ति-सैनिक किस कतब्य पर तैनात है इसकी जानकारी

४—अनुपस्थित शान्ति-सैनिकों की अनुपस्थिति के कारण

५—यदि राहत के काम हो रहे हों तो उसकी जानकारी ।

श्री नारायण देसाइ सचिव, अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल राजघाट बाराणसी १

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान संपादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

पृष्ठ : १८

अंक : ६

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

यथा ता राष्ट्रीय समिन्धर	३८५ श्री यशोधर श्रीवास्तव
भारतीय शिक्षा म माधीवादी मूल्य	३८८ श्री बी० ए० धार० श्री० राय
राष्ट्रीय परिणोष्ठो की सन्तुष्टियाँ	३९२ —
हमारी शिक्षा-नीति एक पुनर्निरीक्षण	३९५ श्री श्रीनिवास रामा
शिक्षा की समस्याएँ	४०१ श्री राजस्वरूप माधुर
जीवन और शिक्षा	४०८ श्री रामनारायण उपाध्याय
शिक्षण प्रविधियाँ विद्यालयों का	
स्तरोन्नयन	४१३ श्री सच्चिदानन्द साधो
सामान्य विज्ञान शिक्षण की कुछ	
मूल बातें	४१८ श्री सुमतीचन्द्र चौधरी
नीति और धर्म की शिक्षा का स्वरूप	४२३ श्री विनोबा
दान्ति-सैनिकों के लिए आपत्ति-	
वालीन मार्गदर्शक संहिता	४२७ श्री नारायण देसाई

अप्रैल, '७०

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा ६ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदेव मठ सच सेवा सच की ओर से प्रकाशित;

इच्छियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पाक्षिक

- आज देश के गाँव लाख गाँव अपनी कलह के कारण टूट रहे हैं
- बाहरी घावण और दमन के कारण उजड़ रहे हैं,
- मौजूदा अर्थनीति और राजनीति में गाँव की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता,
- इसलिए गाँव में बसनेवाले ग्रामवासियों को एक होकर नया गाँव बनाना हागा, अपनी समस्याएँ गाँव की मिमी जुली ताकत से हल करनी होंगी, आज की समाज-व्यवस्था को बदलना हागा ।

इसीलिए तो घाघदान किया है !

लेकिन ग्रामदान के बाद क्या ? ? ?

- 'गाँव की आवाज' इस सवाल का हल करने में मदद देगी ।
- व्याप्य चिन्तो, रेल्ला-चिन्तो, छावा-चिन्तो में
- ग्रामीणो की बानचीत कथा-कहानी, लोक-गीतो में ।
- सरल, मुबोष भाषा-शैली में,

'गाँव की आवाज'

१५ दिन में एक बार प्रकाशित होती है ।

वार्षिक खन्दा : चार रुपये]

[एक प्रति : २० पैसे

पत्रिका-विभाग, सर्व सेवा संध-प्रकाशन, राजपाट, वाराणसी-१ (३० प्र०)

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

गांधी जन्म-शताब्दी के सुम्रवसर पर २ अक्टूबर से गांधीजी की वाणी पर घर पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी की अमर जोवनी, कार्य तथा विचारों से सम्यन्धित लगभग १५०० पृष्ठों का अत्यन्त उपयोगी और चुना हुआ साहित्य-सेट बेचल रु० ७ ०० में दिया जा रहा है और लगभग १००० पृष्ठों का साहित्य रु० ५ ०० में।

प्रत्येक सत्स्था तथा व्यक्ति को इस अल्पमूल्य और बहुगुणी साहित्य-सेट के प्रचार प्रसार में सहायक होना चाहिए, ऐसी याचा और अपेक्षा है।

मूल्य १५००, रु० ७-००

पुरतक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६६-१९१६	गांधीजी	१.००
२-बापू-कथा १९२०-१९४८	हरिभाऊ उपाध्याय	२.५०
३-तीसरी दृष्टि १९४८-१९६६	बिनोबा	२.५०
४-गीता बोध व भगवत-प्रभास	गांधीजी	१.००
५-मेरे सपनों का भारत संक्षिप्त	गांधीजी	१.५०
६-गीता प्रबचन	बिनोबा	२.००
७-सद्य प्रकाशन की एक पुस्तक		१ ००
		११५०

यह पूरा साहित्य-सेट केवल रु० ७ ०० में प्राप्त होगा। २८ सेट का एक बण्डल एक साथ लेने पर फ्री डिलीवरी मिलेगा। अन्य कोई कमोशन नहीं दिया जा सकेगा।

ऊपर की प्रथम पाँच किताबों का मूल्य १००० का साहित्य-सेट केवल रु० ५ ०० में प्राप्त होगा। ४० सेट का एक बण्डल लेने पर फ्री डिलीवरी दिया जायगा। अन्य कोई कमोशन नहीं दिया जा सकेगा।

वर्ष १८

प्रक १०

- विद्यालय-सकुल
- बुनियादी तालीम के सामाजिक मूल्य
- गांधी-दर्शन और शिक्षा
- स्वदेशी शिक्षा
- स्वभाषा का सवाल

मई, १९७०

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

अहिंसक क्रान्ति का तन्त्रशास्त्र—साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुखपत्र

जागतिक सन्दर्भ में अहिंसक क्रान्ति के विचार, प्रक्रिया और संघटन से प्रत्यक्ष सम्पर्क-सम्बन्ध तथा लोकतन्त्र के सन्दर्भ में लोकनीति और लोकशासि का स्वरूप समझने के लिए ।

प्रदेशादान के बाद क्या ? ग्रामदान से ग्राम-स्वराज्य

विनोबा, पद्मप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र गज्जमदार आदि चिन्तकों के अद्यतन विचार, सामयिक खर्चा, विचार-मयन, परिषदांशो आदि विविधताओं से भरपूर ।

सम्पादक : राममूर्ति

वार्षिक खर्चा : १० रुपये]

[एक प्रति : २० पैसे

पत्रिका-विभाग, सर्व सेवा संघ-प्रकाशन

राजघाट, थाराणसी-१ (उ० प्र०)

पब्लिक स्कूलों को बन्द करना चाहिए

२२ अप्रैल, १९७० को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डाक्टर राव ने लोकसभा में घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर जिले के सबसे अच्छे माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए भेजा जायगा। जिले के सबसे अच्छे स्कूल नगरों के पब्लिक स्कूल ही हैं और जिन नगरों में पब्लिक स्कूल नहीं हैं, वहाँ अंग्रेजी माध्यम से चलनेवाले कान्वेंट्स और एंग्लोइंडियन स्कूल हैं, जो पब्लिक स्कूल के ही दूसरे संस्करण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण मेधावी छात्र देहात के प्रारम्भिक स्कूलों से निकलकर नगर के पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे। इसलिए साथ-साथ ही डाक्टर राव ने विधायकों को यह सूचना भी दे दी कि 'सरकार पब्लिक स्कूलों को समाप्त नहीं करेगी क्योंकि वे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।' तुरत द्रमुक के एक विधायक ने कहा कि शिक्षा राज्य का विषय है, अतः शिक्षा मंत्री कौन हैं यह कहने-वाले कि पब्लिक स्कूल समाप्त किये जायेंगे अथवा नहीं। और ठीक है कि डाक्टर राव ने पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की जो बात कह दी है वह आधिकारिक नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

वर्ष	: १८
अंक	: १०

एक और बजह है जिससे उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह उस राष्ट्र के मंत्री हैं जो देश में समाजवाद की स्थापना के लिए तत्सकल्प है। १० हजार ग्रामीण विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देकर इन पब्लिक स्कूलों में भेजने का

अर्थ है—(१) पब्लिक स्कूलों को कायम रखकर शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को प्रथम और बढ़ावा देना और (२) कोठारी-कमीशन ने देश की शिक्षा-पद्धति में समाजवादो मूल्यों को दाखिल करने के लिए जो लोकतांत्रिक प्रगतिशील सुझाव दिये हैं, उन्हें अस्वीकार करना ।

(१) पब्लिक स्कूलों को बनाये रखने का अर्थ है विशिष्ट साधन-सम्पन्न वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की प्रणाली को चलाते रहना । समाजवादी देश में यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सभी को एक समान शिक्षा नहीं मिलेगी, जीवन में भी असमानताएँ बनी रहेंगी । इसलिए किसी भी कारण से हो (चाहे वह अच्छी शिक्षा के नाम पर ही क्यों न हो) ऐसा कदम उठाना, जिससे इन पब्लिक या विशिष्ट माध्यमिक स्कूलों की स्थिति दृढ़तर हो और जनता की आँखों में उनको इज्जत बड़े, असमाजवादी कदम होगा । डाक्टर राव की यह घोषणा कि पब्लिक स्कूल समाप्त नहीं किये जायेंगे बल्कि उनमें पढ़ने के लिए देश के ग्रामीण मेधावी छात्रों को भी छात्रवृत्ति देकर भेजा जायगा, ऐसा ही 'असमाजवादी' कदम है और इसका विरोध होना चाहिए । यह समझ लेना चाहिए कि जब तक देश में साधन-सम्पन्न ये विशिष्ट स्कूल बने रहेंगे और राज्य का प्रथम पाते रहेंगे तब तक साधनहीन स्कूलों की समस्या बँरे ही नहीं हल होगी जैसे हजार-हजार एकड़वाले जमींदार के रहते भूमिहीन किसानों की समस्या । शिक्षा के क्षेत्र में ये पब्लिक स्कूल देश की पूँजीवादी-सामन्तवादी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं और 'स्टेट्सको' के गठ हैं । इन्हें बनाये रखने का कोई प्रयास उस सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए, जो देश में समाजवाद लाने की बात कहती है ।

पब्लिक स्कूलों और विशिष्ट स्कूलों की यह समस्या (इनमें ब्रिटेन के लगभग ८ प्रतिशत बच्चे पढ़ते हैं) ब्रिटेन के सामने भी है और वहाँ की मजदूर-सरकार ने इस समस्या को हल करने और शिक्षा में समाजवादी तत्त्व दाखिल करने के लिए दो कदम उठाये हैं :

एक तो, प्रो० डी० वी० टानिसन की अध्यक्षता में नियुक्त पब्लिक स्कूल कमीशन के सुझावों को मानकर पब्लिक स्कूलों और

ग्रामर स्कूलों (ब्रिटेन में ऐसे २०० स्कूल हैं) को प्रत्यक्ष अनुदान देना बन्द कर उन्हें 'काम्प्रिहेन्सिव' स्कूलों में परिवर्तित कर देने का और दो प्रारम्भिक स्तर के बाद में ११ में ग्रामर स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए जो चुनाव परीक्षाएँ होती थीं उन्हें समाप्त कर देने का, जिससे वच्चे 'काम्प्रिहेन्सिव' स्कूलों में बिना किसी प्रकार के चुनाव के प्रवेश पा सकें और विश्वविद्यालयों में पढ़ने का समान अवसर प्राप्त कर सकें। जो ग्रामर स्कूल सरकार से अनुदान नहीं लेना चाहें वे फीस और चन्दे के बल अपने स्कूलों को पूर्ववत् चला सकते हैं, परन्तु सरकार इन चन्दों को भी इनकम टैक्स से मुक्त नहीं करेगी।

अतः शिक्षा में समाजवादी मूल्यों को दाखिल करने के लिए जो काम ब्रिटेन की मजदूर सरकार कर रही है उतना तो इस देश की सरकार कर ही सकती है। स्कूल चलाने और चलाने की सवैधानिक स्वतन्त्रता सबको है और रहे, परन्तु सरकार तो इन विशिष्ट स्कूलों को चलाने में कोई मदद न करे। और सरकार, चाहे व्यवस्था के स्तर पर नोकरशाही हो चाहे, वैधानिक स्तर पर लोकसभा और विधान सभा, अगर इन पब्लिक स्कूलों को चलाने का मोह नहीं छोड़ेगी तो नक्सालवादी जैसा कोई उग्र आंदोलन उसका मोह भंग करेगा, ऐसी कल्पना आज दूरगामी कल्पना नहीं मालूम पड़ती।

देश में शिक्षा की विषमता को दूर करने के लिए कोठारी-कमीशन ने दो सुझाव दिये हैं (१) एक स्तर के सभी स्कूलों के लिए समान पाठ्यक्रम लागू करना और (२) पड़ोसी स्कूलों की स्थापना।

एक बार आचार्य विनोबा ने कहा था कि मुझे पब्लिक स्कूलों से बिल्कुल एतराज नहीं है बशर्ते कि वे खेती बागवानी की शिक्षा दें। यह पब्लिक स्कूलों में वैदिक स्कूलों के समान पाठ्यक्रम दाखिल करने की ही बात थी। कोठारी कमीशन ने प्रारम्भिक और माध्यमिक, दोनों स्तरों के लिए पाठ्यक्रम बनाये हैं। उनसे पड़ोसी स्कूलों की स्थापना का भी सुझाव दिया है जिसका अर्थ है—एक ही पड़ोस के सभी विद्यार्थी एक स्कूल में एकसाथ पढ़ें। ये दोनों बातें चलेंगी तो पब्लिक स्कूल नहीं चलेंगे कम से कम उस रूप में नहीं चलेंगे, जिस रूप में आज चल रहे हैं और जिस रूप में डाक्टर राव उन्हें चलते देखना चाहते हैं। अतः डा० राव की इस घोषणा से कि पब्लिक

स्कूल खत्म नहीं होंगे और उल्टे उनमें राष्ट्र से छात्रवृत्ति पाकर १० हजार छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश लेंगे, कोठारी कमीशन के इन दोनों समाजवादी सुझावों पर कुठाराघात हुआ है और शिक्षा में समानता लाने की बात योजनापूर्वक टाल दी गयी है। और डा० राव जब एम् 'ग़ोर शिक्षा में गांधीवादी मूल्यों को दाखिल करने की बात कहते हैं और दूसरी ओर पब्लिक स्कूलों को खत्म न करने की घोषणा करते हैं, तो उनकी बात समझ में नहीं आती। शिक्षा के गांधीवादी तत्त्व 'स्टेटस्को' के विरोधी तत्त्व हैं, उस 'स्टेटस्को' के जिसे बनाये रखने के सबसे दृढ़ गढ़ पब्लिक स्कूल हैं। शिक्षा में यदि गांधीवादी मूल्यों को अथवा समाजवादी मूल्यों को दाखिल करना है तो पब्लिक स्कूलों का मोह छोड़ना पड़ेगा और साथ ही उस शिक्षा-प्रणाली का मोह भी छोड़ना पड़ेगा, जिसे डा० राव ने 'अच्छी शिक्षा' कहा है।

'अच्छी शिक्षा' क्या है यह तो शिक्षा की परिभाषा पर निर्भर है। क्या उस शिक्षा को आप 'अच्छी' कहेंगे जो देश में एक ऐसा बग तैयार करती है जो अपने सर्वसाधारण पड़ोसी की भाँति बोल-चाल नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, जो अपने परिपेश में अपना समझन नहीं कर सकता और जो अपनी राष्ट्र की संस्कृति से सर्वथा विमुख हो जाता है। देश की सर्वसाधारण जनता से बिल्कुल अलग एक अजनबी जाति बनानेवाली शिक्षा को क्या आप अच्छी शिक्षा कहेंगे—आप, जो अपने को एक समाजवादी देश का नागरिक कहते हैं?

अच्छी शिक्षा की सर्वमान्य परिभाषा है—स्वावलम्बी, समन्वित व्यक्तित्व विकसित करनेवाली शिक्षा। क्या पब्लिक स्कूल इस तरह के व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं? क्या भारत के इन स्कूलों में एकांगी बौद्धिक विकास मात्र शिक्षा का लक्ष्य नहीं है? क्या इन स्कूलों में समुदायनिष्ठ समाज-सेवी व्यक्तित्व के स्थान पर परावलम्बी, परमुखापेक्षी शोषक व्यक्तित्व का विकास नहीं होता? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पब्लिक स्कूल 'अच्छी' शिक्षा देते हैं। सच्ची बात तो यह है कि राष्ट्र में लोकतन्त्र और समाजवाद स्थापित करने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा ये स्कूल हैं और इन्हें शीघ्र वन्दार देना चाहिए।

— बक्षीपर श्रीरास्तव

शिक्षा और पब्लिक स्कूल

के० एस० आचार्य

दशभर के विभिन्न पद्धति के विद्यालयों के वास्तविक अध्ययन करने के पश्चात् कोठारी शिक्षा-आयोग ने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्भाव है। एक ओर है मुट्ठी भर उत्तम वर्ग के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करनेवाला सामान्य विद्यालया से प्रचारा पब्लिक स्कूल जो 'प्राइवेट' लोगों से संचालित होता है और बच्चा ने फीस लेना है और दूसरी ओर 'पब्लिक' द्वारा चलाय जानेवाले आम जनता की आवश्यकता की पूर्ति करनेवाले ये सारे गरीब स्कूल जिनमें बच्चों से पैसे नहीं लिय जाते हैं। यह खद की बात है कि यह अन्तर्भाव बढ़ रहा है और इससे उत्तम वर्ग और आम जनता के बीच भेद बढ़ रहा है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से चाहे कोई किसी स्थान पर क्यों न हो, हर बच्चे के लिए उत्तम शिक्षण देने के बजाय 'हमने यह शिक्षण उनको प्राप्त कराया जिनके पास पैसे देने की क्षमता है। यह लोकतन्त्र विरोधी है और हमारे सामाजिक एकता के ध्येय के प्रतिकूल है।

इसकी बुराईयाँ दूर करने के लिए शिक्षा आयोग ने 'पढोसी स्कूल' को आखिरी मजिल मानने को सुझाया है। इस पढोसी स्कूल में बिना जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति के भेदभाव के पढोस के सभी बच्चे पढ सकेंगे। यह सुझाव सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि यह बेहतर शिक्षण—जिसका प्रबन्ध उत्तम वर्ग के लोग अपने बच्चों के लिए स्वभावतः ही करेंगे—सभी बच्चों को प्राप्त होगा, बल्कि इसलिए कि इससे सामाजिक एकता का हमारा ध्येय सघेता।

हमें लगता है कि आयोग ने इन विशेष सुविधाप्राप्त स्कूलों के बारे में जो चर्चा की है वह न गलत है और न अन्यायपूर्ण है। पब्लिक स्कूल-पद्धति अंग्रेजों की गुलामी की विरासत में मिली हुई एक पद्धति है। इसमें मन्देह नहीं कि अंग्रेजों का चले जाना हमारे लिए एक राजनैतिक सफलता है लेकिन विद्या और संस्कृति के क्षेत्र में इस गुलामी का कब्ज़ा पहले से अब कई गुना अधिक है। पब्लिक स्कूल और इस प्रकार की अभिजात्यपूर्ण (एरोस्टोकेटिक) संस्थाएँ भारतवर्ष की एक कुत्सित प्रतिवृद्धि हैं और इसको दूर करना आवश्यक है। इनसे एक ऐसी चित्त-वृत्ति का निर्माण होता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक भ्रन्तर को बढ़ावा मिलता है और ये हमारे समाजवादी लोकतान्त्रिक विचारधारा की जड़ में कुठारघात करते हैं। इसलिए पढोसी स्कूल का प्रस्ताव सही दिशा

में एक कदम है और बिना किसी मानसिक दृढ़ के शीघ्रातिशीघ्र इसको कार्यान्वित करना चाहिए। साथ ही साथ इसकी योग्यता बढ़ाने के लिए सब प्रकार की कोशिशें करनी चाहिए।

यह बताया जाता है कि पब्लिक स्कूलों में योग्यतापूर्ण शिक्षा दी जाती है और यहां की शिक्षा का स्तर सर्वोच्च है। लेकिन यह शिक्षा के अर्थ पर निर्भर करता है। हम शिक्षा का अर्थ क्या लगाते हैं? हो सकता है कि पब्लिक स्कूलों के बच्चों को उच्चस्तरीय बौद्धिक प्रतिभा मिल सकती है एक सुनियोजित परम्परा में वे दीक्षित हो सकते हैं और यह सही है कि वे एक सबद्धिपूर्ण तथा स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में परिपुष्ट किये जाते हैं। यह भी सही है कि इन बच्चों में कुछ नागरिक व्यवहार कुछ अभ्यास सम्कार और कला-क्रीड़ा का विकास होता है। लेकिन यह सबविधित है कि पब्लिक स्कूलों के बच्चे देश की प्राचीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपरा से अलग हो जाते हैं और व्यक्तिगत जीवन में अन्तरात्मा के विकास के बारे में उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। इससे एक तरह का अलगव समाज में फैल रहा है—संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और पद गौरव की प्रतिश्रवता से घनीभूत दम और आत्माभिमान से उत्पन्न यह एक नैतिक अलगव है और इसके फलस्वरूप समाज में एक नया वर्ग बन गया है।

शक्ति को पूर्ण कैसे बनाया जाय यही शिक्षा की समस्या है। इससे एक ऐसे तंत्र का निर्माण होना चाहिए जिसमें सुरक्षित तथा ऐक्यबद्ध विश्व का निर्माण हो सके। मानव-समाज अभी स्वास्थ्यपूर्ण बन सकता है जब इसको मानव की अनिवार्य एकता की आवश्यकता महसूस होती है। जो भी समस्या मनव्य के हस्त पुष्टपाय के बाहर रह जाती है वह व्यक्तियों को विभाजित करती है और इसलिए वह आत्मनस्तना के योग्य होती है। सामाजिक तथा राष्ट्रीय समन्वय अभी हो सकता है जब कि हर प्रकार के काय तथा विचार एकता तथा समन्वय में सहायक होत हैं।

वस्तुस्थिति को सामने रखकर सोचा जाय तो हम देखेंगे कि पब्लिक स्कूलों में निर्यात जानेवाला सामाजिक विचार इस तत्त्व पर आधारित है कि समाज में दो वर्ग हैं—एक शोषक और दूसरा शोषित, जब कि शिक्षण प्रक्रिया में व्यक्ति को एक ऐसी प्रक्रिया से प्रभावित करना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप वह समाज में वापस जाय तो अपने जीवन को आदर्श बनाकर समाज को ऊंचा उठाय। आज पब्लिक स्कूलों का निर्मित वर्ग अपने समाज में अपने लोगों के बीच ही अपरिचित बन गया है। वह सामान्य लोगों के नहीं है, उनके जैसे रहना और

सोचना नहीं जानता और उनके हितों के साथ अपने को मिलाकर नहीं चल सकता ।

शिक्षा केवल योग्यता के लिए ही नहीं, एकता के लिए भी होनी चाहिए । मान लिया कि पब्लिक स्कूल विद्यालयों को बौद्धिक ध्येष्टता के लिए प्रशिक्षित करता है, जो व परीक्षाओं में सफलतापूर्वक दिखाते हैं । लेकिन शिक्षा का सही अर्थ केवल बौद्धिक ध्येष्टता ही नहीं है । दुनिया में आज रटाई की कसरत दिखाकर बौद्धिकता से उबानेवाले ऐसे बहुत लोग हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन आवश्यकता है ऐसे लोगों की जिनके जीवन में समन्वय आया है । शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जटिल प्रश्न जो है वह है पब्लिक स्कूलों से निकले हुए शिक्षित लोग समाज में कौनसा आदर्शवाद उपस्थित करते हैं, या जब तक उन्होंने क्या उपस्थित किया है ? शिक्षा की उत्तम पद्धति वही हो सकती है, जिसमें उत्तीर्ण होकर स्नातकों को सामान में सैनिक सस्याओं और दूतावासों की सम्मत्तापूर्ण नौकरियों के पीछे दौड़ना न पड़े, बल्कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं । शिक्षा की असली पहचान यह है कि डिग्री और डिप्लोमा के बिना ही शिक्षित लोग जीवन में प्रवेश पा सकें ।

राष्ट्र को दो विरोधी शिक्षण पद्धतियों को एक अमीरी के लिए और दूसरी गरीबी के लिए अनुमति देना समाजवादी लोकतंत्र के विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है । यदि हम एक महत्तर विश्व का निर्माण करना चाहते हैं तो यह काम महत्तर व्यक्तियों के निर्माण से ही सफल हो सकता है । अगर हम सोचते हैं कि परिस्थितियों को तोड़मोड़ करके व्यसनपूर्ण भौतिक सुविधाओं को प्राप्त कराकर महान व्यक्तियों का निर्माण कर सकते हैं तो हम अपने को धोखा देंगे । पब्लिक स्कूलों में इसकी प्रभावशक्तिता को छोड़कर और कोई बड़ी चीज नहीं है ।

कुछ शिक्षण शालियों का विचार है कि चूंकि पब्लिक स्कूल योग्यतापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं अतः इसको बुरा नहीं मानना चाहिए । अगर यह बनाये रखना है तो पब्लिक स्कूलों को सादगी के जीवन और महत्तम विन्तन के आदर्श पर बनाना होगा, समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए उन्मुक्त होना पड़ेगा और किमीसे शुल्क नहीं लेना होगा । पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों और विद्यालयियों को एक समूह में मिलकर अपने जीवन को आश्रम पद्धति की तरह स्वावगम्बी बनाना होगा । (मूल अंग्रेजी से)

—प्रनु० सगिकान्त मिथ

धो के० एस आचारलू मंत्री नयी लाहौर समिति, न० ०, टैपल रोड, बंगलार-३

इतिहास और संस्कृति की शिक्षा

विनोबा

[गत ३ दिसम्बर १९६९ को वर्धा में महाराष्ट्र शासन के शिक्षामंत्री श्री मधुकरराव चौपरी ने श्री विनोबाजी से शिक्षा सस्थाओं में नीति, यम और संस्कृति की शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में जो चर्चा की, उसका कुछ अंश निम्नलिखित में दिया जा चुका है। सब यहाँ देखिए। —स०]

मधुकरराव हमने इतिहास सम्बन्धी दृष्टिकोण बदला है। राजाओं की कहानी कहने के बदले तीसरी कक्षा से श्रेष्ठ महापुरुषों और राजाओं का इतिहास सिखाने की व्यवस्था की है। इसे हम इतिहास कहने के बदले सामाजिक जीवन का अध्ययन कहते हैं।

ऊपर कहे गये तरीके से इतिहास सिखने पर उसमें धर्मिकता नहीं आती और बालीबना होने लगती है। इसके सम्बन्ध में आपकी सलाह चाहिए।

विनोबा ठीक है।

आपको एक मनोरंजक बात कहनी है। आपके ज्ञान जगत् में कुछ जोड़ने की दृष्टि से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। मराठों ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की यानी क्या किया? उन्होंने सगढ़ा रोपा, पैसा बटोरा, लेकिन वे राज्य की व्यवस्था जमा नहीं सके। उड़ीसा में मैंने उड़िया भाषा का व्याकरण सीखा। उसमें मराठा-तारारो द्वारा उड़िया भाषा में 'प्रचलित की गयी कहावतें' शीर्षक से एक स्वतन्त्र परिच्छेद ही दिया गया है। उसमें एक कहावत है 'रस मिले आदा प्रजा भेचले।' जिस तरह अदरक को कुचलने से रस मिलता है, उसी तरह प्रजा को कुचलने से रस प्राप्त होता है। उड़ीसा के व्याकरण में आपके नाम पर यह बात सिखायी जाती है। आपकी कीर्ति इस तरह फैली है। वहाँवालों को ज्ञानदेव और तुकाराम का पता नहीं है। लेकिन बंगाल और उड़ीसा में ताराबाई के पाठ पढ़ाये जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि ताराबाई तारक नहीं थी, फिर भी इतिहास के नाम पर उसके लिए दस-बारह पृष्ठ दिये गये हैं और ज्ञानदेव-तुकाराम को परिशिष्ट में डाला है। हमारे इतिहास लेखन की ऐसी यह कहानी है।

मधुकरराव दूसरा एक और प्रश्न शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा होता है। जिन्हें हम भारतीय मूल्य कहते हैं उनमें कुछ विवृति उत्पन्न हुई है। आजकल विज्ञान बढ़ा है। ऐसी स्थिति में विज्ञाननिष्ठ नैतिक मूल्यों का चिन्तन आवश्यक है। अनन्त काल तक चम्पेवाले समाज की संस्कृति क्या हो सकती है?

विनोबा प्रत्येक समाज में तीन बातें होती हैं—प्रकृति, विकृति और संस्कृति। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है। भूख न होने पर खाना विकृति है। आज एकादशी है अथवा अतिथि को भरपेट भोजन कराना है, इसलिए स्वयं उपवास करना संस्कृति है।

वर्ण व्यवस्था को प्रकृति कहा जा सकता है। सब भूतों में परमेश्वर की देखना संस्कृति है। अस्पृश्यता विकृति है।

यदि इस प्रकार का भेद न किया जाय, तो अच्छे के साथ बुरे का भी अभिमान होने लगता है। जबलपुर में किसी एक लड़के ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। सयोगवश, लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू थी। बलात्कार एक निषिद्ध कार्य ही है—करनेवाला हिंदू हो, चाहे मुसलमान। इस कारण बलात्कार सबके लिए समान रूप से निषिद्ध है। लेकिन माना यह गया कि हिंदू लड़की पर मुसलमान लड़के ने बलात्कार किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदू एक तरफ हो गये और मुसलमान दूसरी तरफ। असल में होना यह चाहिए था कि सब मिलकर बलात्कार का निषेध करते और धर्म के साथ उसका सम्बन्ध न जोड़ते। उसे एक व्यक्तिगत अपराध माना जाना चाहिए था और यह घोषणा करनी चाहिए थी कि बलात्कार करनेवाला न हिंदू होता है और न मुसलमान।

लेकिन लोग ऐसा मानते नहीं। इसलिए कुपटनाएँ घटती हैं। अहमदाबाद के शाकाहारी लोग खून की बूद देखकर कांप उठते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने हत्याएँ कीं। पुराना इतिहास जो दिमाग में भरा था।

एसी द्रनाथ ठाकुर ने भारतीय संस्कृति का विवेचन करते हुए कहा कि भारत महामानवता का सागर है। आप उसके तीर पर आइए, आप भी आइए। भारत समुद्र, बाकी सब नदियाँ। आस्ट्रेलिया, रूस सीरीन आदि देशों से लोग यहाँ आये, क्योंकि उषर जंगल और पहाड़ थे, जब कि भारत में भरपूर जमीन थी और जनसंख्या भी कम थी। लेकिन रीति रिवाज सबके अलग-अलग थे। अतएव व्यवस्था यह थी कि अलग-अलग रीति रिवाजवाले लोग एक गाँव में रह तो सकते हैं, किन्तु उन्हें अलग-अलग मुहल्ले बनाकर रहना होगा। इसीसे से जाति-व्यवस्था का जन्म हुआ। यदि यह जाति-व्यवस्था ख़री न होती, तो लोग एक-दूसरे का विरोध करके आपस में कट मरते। जाति-व्यवस्था के कारण व एक ही गाँव में अपने-अपने विचार के अनुसार जीवन जीने की सुविधा पा सके।

पारसी लोग भारत में बसने के लिए आये। वे अपने मुर्दों को जलाते नहीं, उन्हें में टांगते हैं। हिंदू जलाते हैं। हिंदू देवों की स्तुति और असुरों की निन्दा करते हैं, जब कि पारसी देवों की निन्दा और असुरों की स्तुति करते हैं। उनका

देव महादेव नहीं। वे 'अहुरमज़्द' को अपना देव मानते हैं जिसका अर्थ होता है महा अमुर। हमने उनसे कहा, आपकी जा करना हो, अपनी बस्ती में बंजिए। इस तरह जातियों का निर्माण करने से लोग सुरक्षित रह सकें। यह न होता, तो कत्लेआम होकर रहता।

लेकिन अब जाति-व्यवस्था कालबाह्य हो चुकी है। शुरू में छोटे पोंगों की रक्षा के लिए बाड़ लगानी होती है, लेकिन बाद में उन्हींके विकास के लिए उसे हटाना पड़ता है। इतिहास लिखते समय इसका ध्यान रखना होता है। तात्पर्य यह है कि भारत की संस्कृति में दूसरों को आत्मसाध करने का गुण है।

जोशी : क्या पाठशालाओं और विद्यालयों में प्रार्थना शुरू करना उचित न होगा ? सर्व परम-प्रार्थना हा या मीन प्रार्थना ?

बिनोबा : अनुभव यह है कि ऐसे प्रार्थनाएँ पानिफ रीति से चलती हैं। इनसे संस्कार का निर्माण नहीं होता। यदि प्रार्थना का सम्बन्ध हाजिरी से जोड़ दिया जाय, तो बात और कठिन हो जाती है। प्रार्थना घर-घर में होनी चाहिए।

जोशी : अगर कुछ पौजे कण्ठाग्र करवायी जायें तो ? जैसे—'गीतार्ई', 'मनाचे श्लोक' आदि। पित्त पर इनका संस्कार पड़ेगा।

बिनोबा : आप जो कण्ठाग्र कराना चाहते हैं, सो मेरे पास भेजिए।

सरकार के हाथ में शिक्षा की व्यवस्था का रहना बहुत खतरनाक बात है। सरकार जिस छाप की होती है, वह उसी छाप का निर्माण करने की कोशिश करती है, और इतने पर भी इसे 'डिमांडेसी' (लोकसंग्रह कहा जाता है) और विद्यार्थियों के मन को एक सचि या डाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जाता है। इसकी टीका करते हुए मैंने लिखा और कहा है कि हमने जो अधिकार ज्ञानदेव और तुलसीदास को नहीं दिया, वह आज के शिक्षा-अधिकारियों को दे दिया है। और ऐसा करते हुए आपने उनमें कौनसी योग्यता और बुद्धि के दर्शन किये हैं ?

मधुकरराय : आपकी बात सच है। जैसा कि आप कहते हैं, सरकार की भी यही इच्छा है कि गाँव की जनता अपनी पाठशालाएँ चलाये और शिक्षण-संस्थाएँ स्वयं अपना शिक्षा-क्रम तैयार करें। लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में आज यह हो नहीं रहा है।

बिनोबा : लन्दन के एक ही व्यक्ति ने मुझे लिखा है कि आप गाँव को स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर सड़ा होने की जो बात कह रहे हैं, वह मुझे पूरी तरह मंजूर है। लन्दन, न्यूयार्क को भी आपके इन विचारों की आवश्यकता है। यहाँ 'दे-इज्म' चल रहा है। 'दे विल डू फॉर अर्स'—अर्थात् विस्तृत और जॉन्सन हमारे लिए कुछ करेंगे, ऐसी एक लोक-भावना बनी है। चाहे 'कम्युनिज्म' (साम्यवाद) हो,

गांधी-दर्शन और शिक्षा

जगतनारायण शर्मा

दर्शन और शिक्षा के घनिष्ठ सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए शिक्षा शास्त्री जेम्स रास का कथन है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं की भांति हैं। दर्शन उसका विचारात्मक और शिक्षा उसका क्रियात्मक स्वरूप है। ज्ञान द्यूई के मतानुसार दर्शन वह ज्ञान है जो जीवन के परिचालन को प्रभावित करता है। शिक्षा एक वांछित परिवर्तन है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर वह प्रभाव है जिसके द्वारा वह दूसरे मनुष्य को अपनी धारणा की ओर झुकाता है।

प्राच्य एवं पाश्चात्य दार्शनिकों की जीवनिर्वाणी और उनके उपदेशों का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि एक विचारक दार्शनिक ही एक प्रियारमक शिक्षाशास्त्री होता रहा है। पेस्तालाजी, सांक्रेटीज, अरस्तू, बर्नाडेटा कबीन्द्र रवीन्द्र ठाकुर आदि सभीने पहले एक जीवन-दर्शन जीवन क्रम की शिक्षा दी और फिर शिक्षा का दशन शास्त्र। विभिन्न धर्मों एवं जातियोंवाले इस भारतवर्ष की आत्मा और भावश्यकता को सच्चे प्रकार से समझा पूज्य बापू—महात्मा गांधी—ने और उसके अनुसूच्य परिकल्पना की एक जीवन-दर्शन और शिक्षण-योजना बुनियादी तालीम की।

गांधी दर्शन जितना गहन है उतना ही सरल और सरस। गहन इसलिए है कि गांधी-दर्शन विस्तृत अध्यात्म पर आधारित है, उसे सर्वसाधारण अपने जीवन और कृतित्व में आसानी से आत्मसात नहीं कर सकता है, और सरल इसलिए है कि इसमें मानव जीवन की दैनन्दिन कावसारिणी की समस्याओं और जीवन के लक्ष्य का निकृष्ट व्यावहारिक एवं प्रत्योगिक दृष्टि से किया गया है, जो हर किसीकी समझ में सुगमता से आ सकता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्म-कथा की प्रस्तावना में लिखा है—

‘मेरा कवच्य ती, जिसके लिए मैं तीस वर्ष से शीख रहा हूँ, आत्मदर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरी सारी क्रियाएँ इसी दृष्टि से होती हैं। मेरा सारा लेखन इसी दृष्टि से है और मेरा राजनैतिक क्षेत्र में प्रवृत्त भी इसी वस्तु के आधीन है।

गांधीजी ने अपने जीवन-दर्शन के बारे में उपयुक्त जो कुछ कहा है उससे अधिक गांधी दर्शन का विवेचन महज बौद्धिक व्यायाम ही कहा जा सकता है।

स्पष्ट है कि धर्म और अध्यात्म ही उनके जीवन के मुख्य प्रयोजन थे। एक

राजनीतिक दृष्टि-भङ्ग में उन्हें देखकर तत्कालीन भारतमन्त्री मिस्टर माण्टेग्यू ने लन्दन में कहा था—“मिस्टर गांधी आप एक समाज-मुधारक, इन राजनीतिज्ञों के साथ कैसे ?” उन्हें उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा था—“सारी मानव जाति से अभिघ्नता का भाव रखना मेरा धर्म है और मेरी राजनीतिक गतिविधि उस धर्म पर आचरण करने का तरीका है। मनुष्य की गतिविधियों के क्षेत्र को आज विभाजित नहीं किया जा सकता और न उसके सामाजिक, आर्थिक एवं शुद्ध धार्मिक कार्यों को एक-दूसरे से भिन्न किया जा सकता है।”

महार्मा गांधी मानवीय क्रिया-कलापों के अतिरिक्त किसी और धर्म को जानते ही न थे। उनकी दृष्टि में धर्म और अध्यात्म का कोई निराला क्षेत्र नहीं होता, जीवन के सामान्य क्षेत्र में कार्यों के द्वारा ही उनकी निरन्तर अभिव्यक्ति होती रहती है। गांधी-दर्शन से हमें यही बोध प्राप्त होता है कि सच्चे धर्म के पालन करने के लिए किसीको न तो हिमालय में जाने की जरूरत है, न सन्यास लेने की, न आश्रम में रहने की और न किसी सम्प्रदाय-विशेष को अपनाने की। गांधी-दर्शन ने राजनीति, धर्म, सदाचार और नीति का इस तरह एकीकरण कर दिया है जो अधिकांश लोगों की दृष्टि में समुचित नहीं माना जाता। लोगों की दृष्टि में सत्य, दया और प्रेम आदि सद्वृत्त केवल पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्रों में ही आचरण के उपयुक्त समझे जाते हैं। राजनीति में केवल उपयुक्तता और बाध्यता को ही प्रयोजनीय माना जाता है, किन्तु गांधीजी का सम्पूर्ण दर्शन, उनका समस्त कृतित्व इस वैध आचरण के प्रति जीवन्त विद्रोह था। गांधी-दर्शन धार्मिक और धर्म-निरपेक्ष को कभी एक-दूसरे से विच्छिन्न नहीं करता। गांधीजी ने जीवन के उत्तर-काल में राजनीति से इसीलिए अपने को वृथक् कर लिया था कि वे सत्याग्रह के द्वारा उसमें धर्म का समावेश, धर्म की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे।

गांधी-दर्शन का स्रोत

गांधीजी और उनका दर्शन सत्य का विनम्र सीधक कहा जा सकता है। गांधीजी के दर्शन में हमें जीवन के शाश्वत सत्यो का प्रयोग मिलता है। गांधी-दर्शन हमें सिखाता है कि विनम्रता स्वाभाविक गुण है, इसे अंगीकार करना चाहिए। आत्म-समय मनुष्य की आत्मा का उन्नयन करता है। बाल्य-विरोध की अपेक्षा अपने अन्तर के विरोधों से संघर्ष करना बड़ा निर्मम और सख्त होता है।

चरता और अस्पृश्यता गांधी-दर्शन के दो ऐसे पहलू हैं, जिन्हें समझना कठिन हो जाता है। हाथ से कत्ते मूत को गांधीजी प्रारब्ध की दोर कहा करते थे।

उन्होंने कांग्रेस-सत्रों के लिए 'खादी मताधिकार' का मुद्राव दिया था तथा 'सूत का मुद्रा की तरह उपयोग' करने की सलाह दी थी। गांधी दर्शन का प्रमुख विषय इतना विवादास्पद रहा और अब भी है कि इसे न तो अधिकांश भारतीय समझ पाये और न अंग्रेज राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक। गांधी-दर्शन के केन्द्र बिन्दु चरखा को समझने के लिए भारतीय ग्रामीणों की भयंकर गरीबी का सही ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। जिसकी रूचि इस दिशा में न होगी वह गांधी-दर्शन के दीर्घ बिन्दु चरखा विज्ञान को नहीं समझ सकता।

गांधीजी ने गाँव के गरीबों की गरीबी का चित्रण करते हुए लिखा है—
 “भूख से धिलधिलानेवाले इन स्त्री-पुरुषों के लिए स्वतंत्रता और ईश्वर में न कोई भेद है और न इन शब्दों का उनके निकट कोई अर्थ ही। जो इन्हें रोटी का एक टुकड़ा देगा वहीं इन दुस्तिबारों का ईश्वर और बाता होगा।”

गांधी-दर्शन में सत्य की सरलता है, युगदृष्टि को प्रकाश में लानेवाली क्षिधा-पद्धति की क्षमता है और मानव-कल्याण की भावुकता है।

गांधी-दर्शन मानव जीवन की वह निवेणी है जिसमें प्रेम की साध, ज्ञान की लोभ और मानव जाति के दुःख-दर्द के लिए असीम कष्टों का सबेग है। मिस्टर ई० एम० फास्टर का यह कथन कितना यथार्थ है, “सम्भव है गांधीजी हमारी सदी के महानतम व्यक्ति माने जायें। कई बार उनका नाम लेनिन के साथ लिया जाता है। परन्तु लेनिन का राज्य इस दुनिया का था और हम नहीं जानते हैं कि दुनिया इस राज्य का क्या करेगी। गांधीजी का राज्य इस दुनिया का नहीं था। यद्यपि वे घटनाओं पर हावी हुए और उन्होंने राजनीति को प्रभावित किया, पर उनकी जड़ें काल के परे थी और वहीं से उन्होंने शक्ति पायी। उनका स्थान धर्म-संस्थापकों के बीच है, भले ही वे कोई धर्म स्थापित न करें। उनका स्थान महान कलाकारों के बीच है, हालाँकि कला उनकी माध्यम नहीं थी। उनका स्थान उन सब नर-नारियों के बीच है, जिन्होंने भ्रान्तिवश परिग्रह को सुख और सबलता को विजय नहीं समझा और जिसकी प्रेम में बढ़ा रही है।”

गांधीजी की मानव निष्ठा

गांधीजी भ्रष्टतावादी थे। वे ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' सिद्धान्त के पोषक थे। उनका विचार था कि ईश्वर की इच्छा के बिना पता भी नहीं हिलता। ईश्वर ही एक ऐसा है, जिसका रूपान्तर नहीं होता। वहीं स्वयं इस सृष्टि का उत्पत्ति, विनाश एवं पोषणकर्ता है। वह अन्तिम सत्य है, अतः सत्य ही ईश्वर है। इस सत्य का अनुभव करने का साधन अहिंसा है। सत्य साध्य है और

अहिंसा साधन है। अहिंसा की व्यापक परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा—
 “अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसीको न मारना इतना तो है ही—कुबिचार मात्र हिंसा है, उठावता (जल्दवाजी) हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है, किसीका बुरा चाहना हिंसा है, जगत् के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।”
 ये अहिंसा को परमधर्म मानते हैं।

गांधीजी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के पक्षपाती थे। उनकी कल्पना स्वतंत्र व्यक्तियों के बिभ्रव्यापी समाज की थी, जिनके बीच रंग, जाति, धर्म, शक्ति और धन-दौलत की कृत्रिम दीवारें न हों। पूँजीवाद को पनपने में रोकने के लिए वे विकेंद्रित खेती एवं उद्योगों के पक्ष में थे। इस दिशा में गृह-उद्योग और ग्राम-उद्योग उनके लक्ष्य थे।

सेवा भावना उनके मूल मंत्र का मुख्य अंग था। उनकी कल्पना के आध्यात्मिक समाज में मानव सेवा ही ईश्वर की पूजा है। ईश्वर को पाने का सुगम मार्ग उनकी मृष्टि में ही उसका दर्शन कर उसीके साथ एकाकार हो जाना है। वह सबकी सेवा से ही सम्भव है। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा, प्रेम, त्याग और सेवा का जीवन व्यतीत करेगा।

गांधीजी का शिक्षा-दर्शन भी उनके जीवन-दर्शन पर आधारित था। भारत ससार के निर्धनतम देशों में से एक है। हमारी प्रायः के साधन अत्यन्त सीमित हैं, पर जनसंख्या अत्यधिक है। इस समस्या के सुन्दर समाधान के रूप में उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू को दृष्टि में रखकर अपने आदर्शों के अनुरूप एक शिक्षा-योजना बनायी, जो नयी तालीम के नाम से प्रसिद्ध है।

गांधीजी बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्राथमिक महत्त्व देते थे। शिक्षा में उनका तात्पर्य शरीर, मन और आत्मा का सम्पूर्ण विकास था। केवल साक्षरता उनकी शिक्षा-योजना का न तो आदि था, न अन्त। वे हाथों के द्वारा हृदय व मस्तिष्क की शिक्षा देकर सम्पूर्ण मानवता का विकास करना चाहते थे। उनका विचार था कि शिक्षालय काम तथा अनुभवों की प्रयोगशालाएँ हों, न कि ज्ञान को ठूसने के कारखाने। इसीलिए उन्होंने अपनी शिक्षा-योजना में बालक की शिक्षा का आरम्भ एक उद्योग सिखाने के माध्यम से किया। उद्योग-शिक्षण द्वारा स्वावलम्बन, धर्म के गौरव, आत्मानुशासन तथा समाज-सेवा की कला में निपुण होने का अवसर विद्यालय में हो मिलेगा। उद्योग का चुनाव बालकों की क्षमता के अनुसार ऐसा हो, जिसमें उसके उत्पादन का अधिक मूल्य हो।

उद्योग में स्वावलम्बन के दो पहलू हैं—एक तो शिक्षा की समाप्ति पर वह आजीविका एवं स्वतंत्र जीवन-यापन का साधन बन जाय और दूसरी ओर समाज-सेवा के रूप में पाठशाला के खर्च में कम-से-कम शिक्षण का वेतन निकाल सके ।

गांधीजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सफल नागरिक या समाज के योग्य बनाना है तो मनुष्य और समाज के बीच ताल-मेल बंधना चाहिए । मनुष्य अपने विकास में समाज को बदलता है और बदला हुआ समाज मनुष्य का विकास करता है । व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति बनता है । अतः मनुष्य समाज-सेवा द्वारा अपने गुणों का विकास कर समाजो-पयोगी बने, यही उनका जीवन-दर्शन और शिक्षा का रहस्य था ।

श्री जगतनारायण शर्मा, निदेशक, हिन्दी संस्थान, रायकीय सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

स्वदेशी शिक्षा

डा० कंचनलता सव्वरवाल

शिक्षा की परिभाषा देते हुए सम्भवतः यह कहना उचित ही होगा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास स्वभावतः आ जाते हैं। वस्तुतः शिक्षा व्यक्ति के भीतर निहित गुणों के विकास में सहायक वातावरण बनाने ही का नाम है। सभी बालकों के भीतर कुछ-न-कुछ नैसर्गिक गुण निहित रहते हैं। यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सर्वथा भिन्न भी नहीं होता, किन्तु सर्वथा एक-से गुणों का स्वामी भी नहीं होता। अतः जहाँ एक ओर शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर दृष्टि रखती है वही दूसरी ओर साधारणतः सामान्य मानवीय गुणों को भी ध्यान में रखती है। मानव की बुद्धि ने प्रकृति पर अपनी विजय बहुत हद तक सिद्ध कर ली है, किन्तु यह कहना कठिन है कि उसने मानव मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इतनी अधिक उप्रतिष्ठा कर ली है कि वह दावे के साथ यह कह सके कि मैं मनुष्य बना सकता हूँ। इस प्रकार का मनुष्य बना पाना, जिसका व्यक्तित्व पूर्णतया सुगठित, मानसिक दृष्टि से सतुलित, बौद्धिक दृष्टि से पूर्णतया विकसित और चारित्रिक दृष्टि से आदर्श हो, कुछ सरल कार्य नहीं। विशेषतया जब कि इस युग में जहाँ उसे एक ओर अपने देश का सुनागरिक, अपने समाज का एक सुसम्पन्न व्यक्ति और अपने समुदाय का एक उपयोगी सदस्य बनना है वही दूसरी ओर विश्व का एक उदारचित्त 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को मानकर चलनेवाला, मानव का मानव के प्रति प्रेम को स्वीकार करनेवाला और विश्व के विद्यालय जन समूह के विद्यालय समुदाय का एक सुखी-सम्पन्न सदस्य भी होना है।

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य

आज समार ने वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा अपनी सीमाओं को इतना संकुचित कर लिया है कि कोई भी एक समाज दूसरे से सर्वथा विलग होकर अपने अस्तित्व को एकाकी रूप में बनाये नहीं रख सकता। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को समाज के प्रति, देश और जाति के प्रति अपनी आस्था, विश्वास और स्नेह बनाय रखते हुए ही विश्व की सम्यता एवं सस्कृति के साथ समझौता करना पड़ता है और सम्भवतया ऐसा कर पाना ही उसकी उचित शिक्षा का द्योतक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा, व्यक्ति के सभी अतनिहित

नैसर्गिक गुणों को पूर्णतया विकसित करने में सहायक होती है, उसके व्यक्तित्व का सुव्यवस्थित एवं सुगठित विकास करने का प्रयत्न करती है, किन्तु इन सबका उद्देश्य यही तो है कि व्यक्ति जीवन में पूर्ण सुख, ऐश्वर्य और सम्पन्नता को प्राप्त कर सके। यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति एक ओर तो अपने सिद्धान्तों, विश्वासों, आस्थाओं, पर दृढ़ रह सके और दूसरी ओर बाह्य परिस्थितियों को समायोजित उनके साथ अपने अंतर के वैश्वात्मिक भाधारों को स्वीकृत कर सके। इस प्रकार का समीकरण करना व्यक्ति के मनोबल पर आधारित होता है। बाह्य परिस्थितियों पर सदासर्वदा व्यक्ति का अधिकार होता ही है, ऐसी बात नहीं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि यदि वह उसकी शक्ति की सीमाओं के बाहर भी हो तो भी वह स्वयं अपने आपको, अपने व्यक्तित्व को मानसिक दृष्टि से भी संतुलित रखते हुए, परिस्थितियों और वातावरण से भले ही वे बिपन्न हो सम्झौता करके—समीकरण करके शनै-शनै- उन्हें अपने मनोबल एवं प्रभाव के द्वारा परिवर्तित, परिवर्द्धित और संशोधित करे तभी वह जीवन में सुखी हो सकेगा। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की सुखी करना है और सुखी जीवन बना पाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा और मानव का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध हो। वह शिक्षा, जो व्यक्ति को मक्षर-ज्ञान भले ही करा देती हो, किन्तु जीवन की रंग शाला में अपना ठीक-ठीक स्थान प्राप्त करना नहीं सिखाती, अपना उद्देश्य किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर पाती।

शिक्षा का आधार

बालक का जन्म एक समाज विशेष में होता है। जाने या अनजाने उसके प्रारम्भिक जीवन के निर्माण में उस समाज की मान्यताओं, परम्पराओं, आस्थाओं विश्वासों आदि का गहरा हाथ होता है। बालक के जीवन पर उसके परिवार, समाज, जाति, देश, समुदाय आदि के प्रभाव को स्वीकार करना ही चाहिए। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जाता है उसका कार्यक्षेत्र, अनुभव क्षेत्र बढ़ता ही जाता है। ऐसी अवस्था में यह सचया सम्भव है स्वाभाविक है कि उसके जीवन और व्यक्तित्व के विकास को परिवार के अतिरिक्त बाहर का विश्व भी प्रभावित करता चले। किन्तु प्रायः बाह्य प्रभाव भी उसके मानसिक वातावरण अथवा जीवन का धीरे धीरे अंग ही बनते जाते हैं। जहाँ वे ऐसा नहीं कर पाते वहाँ व्यक्ति के मन में संघर्ष का जन्म होता है और इस प्रकार के संघर्ष कभी-कभी व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विकास में बाधक भी हो जाते हैं। बालक उसीके प्रति तो स्नेह और विश्वास अपने भीतर उत्पन्न कर पायेगा जो

उसका सर्वाधिक परिचित है। और यह स्वाभाविक ही है कि उसका सर्वप्रथम परिचय अपने परिवार और उसकी सम्यक्ता संस्कृति भाषा आदि से हो पाता है। यद्यपि वह, कुछ आगे बढ़कर अपने परिचय का दायरा बढ़ा लेता है और बढ़ाते बढ़ाते तभी तो वह अपने परिवार से समाज, अपने देश से विदेश, अपनी भाषा से दूसरी की भाषा तक भी पहुँच जाता है। किन्तु प्रारम्भिक परिचय की गहराई उसकी भीतर व्याप्त रहती ही हैं। अतः शिक्षा-मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक तभी जीवन में सर्वाधिक सफल और सुखी हो सकता है जब कि उसको शिक्षा स्वदेशी आधार लेकर दी गयी हो।

सुशिक्षा की कसौटी

सुशिक्षा की कसौटी मरी दृष्टि में तीन हैं—सहज शिक्षा (कम समय और कम परिश्रम से दी गयी शिक्षा) व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण विकसित करनेवाली शिक्षा और मानव को सुखी और सम्पन्न बना सकनेवाली शिक्षा। व्यक्ति के लिए सहज शिक्षा वही हो सकती है जो कि अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी सम्यक्ता आदि पर आधारित हो। बड़े परिश्रम से देना और जाति द्वारा अधिकाधिक व्यय करके भी विदेशी भाषा के माध्यम से दिया जानेवाला ज्ञान व्यक्ति को विदेशों में उन दशों के वासियों को आश्रय प्रकट कर देनेवाला भले ही बना दे किन्तु उसे न तो उस ज्ञान को उसकी गहराई से आत्मसात् करा पाता है और न उसे व्यक्ति के जीवन में पूर्णतः सम्मिश्रित करा पाता है। वह व्यक्ति जो अपने परिवार का एक अच्छा सदस्य नहीं है भला, समाज और फिर विश्व का अच्छा सदस्य कैसे हो पायेगा? बड़ा ही कठिन काम है शिक्षा और शिक्षक का। शिक्षक व्यक्ति का एकाकी रूप में अपने आपमें पूर्ण और सुन्दर व्यक्तित्व भी बनाना चाहता है और साथ ही उसे अपने समाज का एक अच्छा सदस्य भी बनाना चाहता है। ऐसा हुए बिना व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ एक ओर वह व्यक्ति है वहाँ दूसरी ओर एक सामाजिक प्राणी और समाज का एक सदस्य भी है। विश्व का सदस्य होने की बारी तो कुछ बाद में आती है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा शिक्षा प्रणाली और शिक्षक एक ओर उस विशाल ज्ञान भण्डार को जो कि मानव की युग-युग की कठिन साधना और तपस्या के द्वारा प्राप्त की हुई पूँजी को सुरक्षित रखे तथा उसमें वृद्धि करे और दूसरी ओर उसे अधिकाधिक सुन्दर ढंग से भावी पीढ़ियों तक पहुँचावे, ताकि वह चिरन्तन सत्य और ज्ञान मानव के लिए निराला सिद्ध हो सके। सत्य की सतत खोज निराला की कामना और साधना तथा सुन्दर से सदाश्रम, यही

शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए और ऐसा कर पाने के लिए व्यक्ति को मातृभाषा, निजी संस्कृति, निजी सम्पत्ता का ज्ञान होना अनिवार्य है। शंकराचार्य से प्रश्न किया गया—कस्त्वम् ? 'कोऽहम्' उत्तर था। ठीक ही तो है आदि-गुरु शंकराचार्य ने कितना गुन्दर शिक्षा का आधार इस छोटे से शब्द में हमारे सम्मुख रख दिया। शिक्षा का अनादि आधार है 'कोऽहम्'। व्यक्ति यदि स्वयं को ही नहीं जानता तो उसको, सारे विश्व को जानने का ही क्या फल होगा ? मूल प्रश्न तो फिर भी अपूर्य ही रह जायेगा। ज्ञान का आलोक-स्तम्भ, सर्वोच्च शिक्षर तो वही पहुँचता है जहाँ 'कोऽहम्' का उत्तर खोजने की सतत चेष्टा में व्यक्ति सलग्न रहता है और उसका आरम्भ होता है अपनी भाषा, अपना देश और अपनी संस्कृति के परिचय के साथ।

ज्ञान किसी एक देश, जाति अथवा मानव-समूह की बपीती नहीं है। वह आरम्भ माँ की गोद से ही होता है, सम्भवतः उससे भी पहले। अतः मेरा यह निश्चित मत है कि शिक्षा का स्वरूप, कलेवर स्वदेशी होना चाहिए। यद्यपि उसकी आत्मा और ज्ञान, विशाल, व्यापक और सार्वभौमिक है, और रहेगा।

डा० कचनलता सम्बरवाल, प्राचार्या, बालिका महाविद्यालय, लखनऊ

देश की परिस्थिति और बुनियादी शिक्षा

पूराचन्द्र जैन

भारत का एक जटिल और न सुलझनेवाला यक्ष-प्रश्न आज शिक्षा का है। देश की आजादी के पहले उसमें एक तरह की पेचीदगी और कठिनाई थी। अनेक दूसरी बुराइयों की तरह इसको दूर करने में भी एक बड़ी बाधा बाहरी हुकूमत की थी। अब यह इतिहास-प्रमाणित है कि अंग्रेज शासकों ने शिक्षा की वह पद्धति इस देश में चारों तरफ फैलायी जिससे उनको दफ्तरो में कारिन्दे, प्रशासन में अफसर और फौज में रगड़ट, उनके ढंग के तथा उनके प्रति बफा-दार, मिल सकें। अपने राष्ट्र और समाज के प्रति हीन-भावना तथा अंग्रेजीयत के प्रति शत्रु और धड़ा धीरे-धीरे उस समय के पढ़े-लिखे वर्ग की सामान्य स्थिति बन गयी। उस समय का बुद्धिवादी वर्ग अपनी इस स्थिति पर एक तरह का गर्व अनुभव करने लगा था। स्वामी विवेकानन्द, महर्षि भरविन्द, तिलक, गांधी आदि का प्रभाव बढ़ते जाने के साथ पढ़े-लिखे लोगों की मानसिक स्थिति बदलने लगी। शिक्षा को बदलने की मांग उठी। गांधी ने विकल्प प्रस्तुत किये और प्रयोग भी जहाँ-तहाँ करे-कराये। प्रशासन ने शिक्षा-सुधार की आवश्यकता को मानते हुए उस दिशा में कुछ करने का झूठा-सच्चा दिखावा भी किया। लेकिन साफ है कि कोई आधारभूत या बुनियादी परिवर्तन, बावजूद कई कमेटियों, कमीशनो वगैरह की रिपोर्टें व सुझावों के, हुआ नहीं, हो नहीं सका। दुर्भाग्य यह है कि स्वाधीनता के २०-२२ वर्ष बाद भी शिक्षा की स्थिति सबसे अधिक असतोषजनक और असमाधानकारी है। आजादी के पहले शिक्षा की बुरी हालत एक तरह के कारणों से थी। आज भी वह सुधरी नहीं और हालत बिगड़ी ही है, उसके दूसरे कारण बने हैं, जो कम गंभीर नहीं हैं।

शिक्षा का खण्डित दृष्टिकोण

शिक्षा का क्रम और शिक्षा की पद्धति आज भी कई तरह से खण्डित है। व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, समग्र-विकास, और राष्ट्र व समाज-जीवन के एक समन्वित निर्माण का पूरा संरक्षित साधन तो शिक्षा आज है ही नहीं, एक सजग-सक्रिय माध्यम भी वह नहीं सिद्ध हो रही है। शिक्षण के माध्यमिक या उच्च स्तर के जहाँ केन्द्र हैं, वहाँ विद्यार्थी को विद्याध्ययन के साथ न स्वास्थ्य मिलता है, न आनन्द, न मनोरञ्जन और न जीवनयापन या जीविक-

प्राप्ति का कोई सीधा-साफ रास्ता। शाला की चहारदीवारियाँ और उसके कामकाज का स्वरूप सब कुछ ऐसा सूक्ष्म है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अलग कहीं दौड़ना पड़ता है, तो कथित मानसिक स्वास्थ्य अर्थात् मनोरंजन के लिए सिनेमा घरों व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की ओर शिक्षार्थी भागता है तथा एक उम्र पर पहुँच जाने पर भी रोटी के प्रश्न को हल करने में उसकी शिक्षा उसे कोई खास मदद नहीं देती। सबसे अजीब बात यह है कि शिक्षण-संस्थाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ अलग अलग ही रहता है, मानो शिक्षक और शिक्षार्थी का शिक्षण प्रशिक्षण-कार्य अपने आपमें सांस्कृतिक नहीं, बल्कि असांस्कृतिक है।

गनीमत यह है कि आज अभी तक ऐसी विचार धारा नहीं है जो 'कला कला के लिए' की तरह यह दावा करे कि शिक्षा शिक्षा के लिए है। उसका जीवन के संस्कार, उसकी सफलता असफलता, स्वस्थता, धानपद वगैरह से कोई सम्बन्ध नहीं है।

गांधी का शिक्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण

गांधी ने जीवन के प्रति एक समय और समर्पित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया था अपना और अपने निकट के परिजन व माध्यम ॥ वासियों ग्रंथ वासियों का वैसा जीवन बनाने का प्रयत्न किया था, तथा अपने जीवन-काल में उसके छुटपुट प्रयोग भी कर दिखाये थे। आज जब विज्ञान-युग में मनुष्य-समुदाय भौगोलिक व राष्ट्र-राष्ट्र की संकुचित सीमाओं से ऊपर उठ परस्पर बहुत नज़दीक हो गया है, तब बड़ी ज़रूरत है और उसीमें उसके रहित अस्तित्व की सम्भावनाएँ हैं कि हर मनुष्य दिल को बड़ा करे, एक-दूसरे को अभिन्न माने और दिमागी ताकत व चिन्तन को ऐसा व्यापक करे कि सम-वय तथा सह-अस्तित्व की सम्भावनाएँ बढ़ती जायें। गांधी के इस जीवन-दर्शन की गान और कर्म का समन्वय कहा जा सकता है। ज्ञान-सचय और उसकी समृद्धि ऐसी न हो कि जिसे मानव अस्तित्व और उसके हित के राधन के लिए सीधा कर्म का रूप न दिया जा सके। दूसरी ओर कम ऐसा न हो कि जो ज्ञान विज्ञान या बितेक से दूर हो तथा मनुष्य जाति में ग्रह, प्रभाव, आपाधापी को बढ़ाना दे, उसे अज्ञान अपने हाथों अपने नाश के लिए तैयार करे।

इसीलिए गांधी उत्पादक-श्रम को केन्द्र-बिन्दु बनाकर उसके आधार पर, उसके माध्यम से और उसके दृढ़ गिर्द प्राथमिक से उच्च तक शिक्षा इस प्रकार देने के पक्ष में थे जिसमें शिक्षार्थी को साक्षर होने व ज्ञान सचय करने के साथ-

साथ समाज के बीच व जीवन सुघर्ष में अपने पांव पर खड़ा होने का आत्म-विश्वास मिले, उसका तन-मन मस्तिष्क विवेकपूर्ण कर्म में अधिकाधिक जागृत हो, साथ ही उसीमें उसे आनन्द-मनोरंजन व स्वास्थ्य की प्राप्ति हो । कलात्मकता, वैज्ञानिकता और उपयोगिता का सुन्दर और व्यावहारिक समन्वय गांधी शिक्षण-क्षेत्र में स्थापित करना चाहते थे । स्पष्ट है कि ऐसी शिक्षा ही मानव की क्षीण शक्तियों को विकसित और सन्वित करने तथा उसके वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के सर्वांगीण, सर्वहितकारी, विकास का निमित्त और साधन बन सकती है । मनुष्य की उन्नति, सफलता और सुखी जीवन-साधना की बुनियाद उसका इस पद्धति का शिक्षण ही हो सकता है । भारत चूंकि ग्राम-प्रधान देश है, अधिकांश जनता गांवों में बसती है, बुनियादी तौर पर गांवों की उन्नति पर समूचे राष्ट्र की आर्थिक-सामाजिक नैतिक-राजनैतिक प्रगति और सफलता पूर्णतः निर्भर है, इसीलिए चरखा आदि ग्राम व घरेलू उद्योग ग्राम-जीवन और ग्राम संस्कृति को उन्होंने बुनियादी शिक्षा या नयी तालीम में सर्वोपरि स्थान दिया ।

बुद्धिवादी वर्ग का अधूरा, अस्पष्ट दृष्टिकोण

वेद है कि गांधी ने शिक्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण के इस व्यापक आधार को देश का बुद्धिवादी वर्ग और तथाकथित पश्चिमानुरागी परम्परागत शिक्षा-शास्त्री पूरी तरह समझ नहीं सका, और झूरे मन से ही उसने इसे भ्रमनाया । इसी कारण उनको शिक्षा-पद्धति को वह जहाँ-तहाँ घसल में लाने में सफल भी नहीं हो सका । यद्यपि जो शिक्षा आयोष, कमेटियाँ, कमीशन बगैरह बनें, उनमें से अधिकांश ने बालू शिक्षा-पद्धति को गये तीन-चार दशक में लूब कोसा, उसकी कड़ी आलोचना की और उसके परिवर्तन पर जोर देते हुए गांधी की बुनियादी तालीम पद्धति को न सिर्फ विचार व सिद्धान्त की दृष्टि में अच्छा बताया, बल्कि देश के लिए उपयोगी तथा कुछ संशोधन के साथ व्यवहार्य भी कहा, लेकिन उसका पूरी लगन व वैज्ञानिक आयोजना के साथ प्रयोग कहीं नहीं किया गया । फिर गांधी के बाद देश की भ्रमनीति और राजनीति जिस प्रकार गांधी विचार व जीवन-दर्शन से भिन्न रास्ते पर चली, उसका भी असर गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति पर प्रतिकूल ही पड़ा और गांधी के ग्राम-स्वराज्य, विकेन्द्रित अर्थ-रचना, बगैरह विचारों के साथ बुनियादी शिक्षा का विचार भी विज्ञान युग की आधुनिकता, प्रगति व गतिशीलता के नाम पर बौद्धिक-कसरत और आलोचना का शिकार होता गया तथा पिछड़ा हुआ, दकियानूसी, व अव्यवहार्य करार दिया जाने लगा ।

देश में अस्थिरता, आर्थिक विषमता व बेरोजगारी में उत्तरोत्तर वृद्धि राजनैतिक पक्ष भेद और जाति धर्मगत सकीलता पदलोलुपता, स्वार्थपरता व आपाधापी, नैतिक गिरावट, बगैरह की जो परिस्थितियाँ बनी हैं उनमें फिर गांधी के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक विचारों की तरफ झुकाव होने लगा है और देश की समस्याओं के हल के लिए आधारभूत रूप में उनके विचार व दशन को अपनाया जाना आवश्यक अनुभव किया जाने लगा है। ऐसा लगता है कि देश एक सुनिश्चित और सुनियोजित रास्ते को आज भी नहीं अपना सका है। अभी तक की पचवर्षीय योजनाएँ पूरी सही दिशा बेश को नहीं दे पायी है और एक सघिकाल में से ही देश का निर्माण-युग आज भी गुजर रहा है। अर्थ रचना को मिश्रित (मिश्रित) कहना व मानना उसका एक उदाहरण है। आर्थिक औद्योगिक की भाँति राजनैतिक, शैक्षणिक, कला संस्कृति सम्बंधी व अन्य क्षेत्रों में भी यह दुविधा भरा मिश्रितपन घुसा है। वस्तुतः आज के नेतृत्व की यह दयनीय स्थिति उसकी सत्ताभिमुख राजनीति पर भी आपातित होने और उस नेतृत्व में आत्म विश्वास तथा बुनियादी कुछ जीवन-मूल्यों सम्बंधी आस्था व दृढ़ता की कमी के परिणामस्वरूप है। देश के नेतृत्व की दृष्टि जितनी जल्दी स्पष्ट होगी, मिश्रितपन की एवज एक स्पष्ट आर्थिक, सामाजिक रचना को जितना जल्दी यहाँ अपनाया जायगा उतना ही जल्दी देश के कल्याण और सही विकास का माग पूरता जायगा। लोकतंत्र में नेतृत्व आखिरकार प्रबुद्ध जन शक्ति पर निर्भर करता है। देश के जन जन को प्रबुद्ध, स्वयंपरायण और क्रियाशील करने के लिए उसे सही तरीके से शिक्षित सुसंस्कृत करना होगा। गांधी द्वारा बतायी गयी शिक्षा-पद्धति में उसके बीज हैं, यह प्रकट होने व विरवास जगने की आज से अधिक आवश्यकता शायद कभी नहीं रही होगी।

श्री पूराचन्द्र जैन, दुकलिया नवन, कुदोगरी का नर जयपुर-३

बुनियादी तालीम के सामाजिक मूल्य

वंशोधर श्रीवास्तव

अहिंसक क्रान्ति का अप्रदूत

बुनियादी तालीम एक मूक अहिंसक क्रान्ति का अप्रदूत होगी ऐसी भाशा गांधीजी ने व्यक्त की थी। 'तालीम' तो एक सामाजिक प्रक्रिया है ही और अगर वह बुनियादी भी हो तो समाज की बुनियाद को भी प्रभावित करेगी, ऐसी भाशा करना ठीक ही था। बुनियादी तालीम द्वारा गांधीजी समाज की बुनियाद को ही बदलना चाहते थे। अंग्रेजों ने जो शिक्षा-पद्धति चलायी थी वह केवल नौकरी के लिए थी और उस शिक्षा को पाकर लोग नौकरी करने के लिए गाँवों को छोड़कर नगरों में चले जा रहे थे। इससे भारत के गाँवों का विघटन हो रहा था। कहावत हो गयी थी—बोड़ा पड़ा तो घर से गया और ज्यादा पड़ा तो गाँव से गया। गाँव पड़े लिखे लोगो से खाली हो रहे थे। गाँव टूट जायेंगे तो देश की संस्कृति नष्ट हो जायेगी और भारतीय संस्कृति में जो खेप और वैभवं है, वह नष्ट हो जायेगा—ऐसा गांधीजी मानते थे। अतः वे एक ऐसी शिक्षा-पद्धति चलाना चाहते थे जो इस विघटन को रोक दे। इसीलिए उन्होंने बुनियादी तालीम की कल्पना की।

समाजवादी आधार

कैसी होगी यह तालीम ? ऐसी, जिसे पाकर गाँव के लोगो को गाँव में ही रहने की इच्छा हो। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तालीम के मूल में गाँव के धंधे हों, खेती हो, बागवानी हो, कटाई-बुनाई हो, बकईमोरी हो, लोहारों हो, चर्मकारी हो, और दूसरे समाजोपयोगी उत्पादक धंधे हों। ऐसा होगा तो लोगों को इन धंधों से प्रेम होगा और वे अपने गाँवों में ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा के मूल में उत्पादक-उद्योग रहेंगे और इन्हींके माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का विकास होगा और इस विकास के लिए जिन शास्त्रीय विषयों के पढ़ाने की आवश्यकता होगी उन्हें इन्हीं उद्योगों के इर्दगिर्द पड़ाया जायगा। इस प्रकार की शिक्षा होगी तो हाथ और मस्तिष्क का भी समन्वय बना रहेगा जो आज की शिक्षा में नहीं है और जिस सबब से हाथ से काम करनेवाले और दिमाग से काम करनेवालों के बीच एक खाई-सी पड़ गयी है और बढ़ती जा रही है—और जो बढ़ती गयी तो, एक ऐसे वर्ग-संघर्ष को जन्म देगी जिसकी विभीषिका में देश ही भस्म हो जायेगा। अतः अगर

यह तालीम चली तो इससे जहाँ एक ओर ग्राम-मूलक भारतीय समाज का विघटन रहेगा वहाँ दूसरी ओर हाथ से काम करनेवाले और दिमाग से काम करनेवाले श्रमजीवियों और बुद्धिजीवियों के बीच की खाई भी पटेगी। यही दोनों इस पद्धति की सबश्रेष्ठ सामाजिक उपलब्धियाँ होंगी जिसकी राष्ट्र को सबसे बड़ी आवश्यकता है।

शोषण की समाप्ति

इस पद्धति की तीसरी सामाजिक उपलब्धि होगी समाज से शोषण को समाप्त करना। शोषण बिहीन समाज ही हिंसा बिहीन समाज हो सकता है और ऐसे ही समाज में प्रत्येक मनुष्य के लिए न्याय और समान सुख सुविधा के उपभोग की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए पूना के दूसरे बुनियादी शिक्षा सम्मेलन में यह कहा गया कि बुनियादी तालीम सभी प्राणियों के लिए न्याय और समान अधिकारों की घोषणा करके विश्व में शान्ति स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन होगी। शिक्षा की प्रक्रिया अहिंसक प्रक्रिया है, इसीलिए बिनोबा बार-बार बुनियादी तालीम को अहिंसक सामाजिक क्रान्ति का वाहन कहते हैं। हिंसा के मूल में शोषण है। घत हिंसा को दूर करने के शोषण की प्रवृत्ति को ही मिटाना होगा। शोषण की प्रवृत्ति तब मिटेगी जब मनुष्य में स्वयं भरणे हाथ से काम करके जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन करने की क्षमता का विकास होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक है, जब हम उसे स्वयं नहीं पैदा कर सकते भयवा खुद उसका निर्माण नहीं कर सकते तब बाहुबल से भयवा बुद्धिबल से उसे दूसरों से लेने की चेष्टा करते हैं। यही चेष्टा शोषण है। घत हिंसा को समाप्त करने के लिए शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। जब प्रत्येक मनुष्य में यह क्षमता उत्पन्न हो जायगी कि जीवन के लिए उसे जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें वहाँ स्वयं पैदा कर ले तो उगम दूसरों के शोषण की प्रवृत्ति रहेगी। इसीलिए गांधोजी ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रवर्तन किया जिसमें प्रत्येक बालक प्रारम्भ से ही उत्पादक उद्योगों को करने का अभ्यास करे। सात घाठ बर तक निरंतर अभ्यास करने से जब उसमें समाजोपयोगी उत्पादन-उद्योगों को करने की क्षमता पायगी तो दूसरों के उत्पादन पर फलने फूलने की प्रवृत्ति मिटेगी और इस प्रकार एक शोषण बिहीन समाज की नींव पड़गी—ऐसा समाज जिसकी नींव न्याय, समता और प्रेम पर रहगी। इस प्रकार का अहिंसक शोषण-बिहीन समाज बुनियादी तालीम की तीसरी सामाजिक उपलब्धि होगी।

बुनियादी तालीम चलेगी तो एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होगा जिसमें

शोषण की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। जीवन के प्रथम सात-आठ वर्षों तक उत्पादक-उद्योगों का निष्ठापूर्वक अभ्यास करते-करते व्यक्ति में स्वावलम्बन की प्रवृत्ति का विकास हो जायेगा। यही प्रवृत्ति शोषण की प्रवृत्ति को रोकती है। इसीलिए गांधीजी ने स्वावलम्बन को बुनियादी तालीम की तेजाबी जाँच कहा था। बुनियादी तालीम का अर्थ है समाजोपयोगी उत्पादक-उद्योगों का निरन्तर सात-आठ-दस वर्षों तक निष्ठापूर्वक वैज्ञानिक ढंग से अभ्यास, जिसका परिणाम होगा शोषण की प्रवृत्ति का उन्मूलन और स्वावलम्बन की प्रवृत्ति का विकास, जिसका परिणाम होगा शोषण-हीन नये समाज की स्थापना और अन्ततोगत्वा जिसका परिणाम होगा विश्व-शान्ति और विश्व प्रेम। यही बुनियादी शिक्षा की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि होगी।

विकेंद्रित सत्ता की स्थापना

बुनियादी तालीम का एक और सामाजिक मूल्य है—समाज में विकेंद्रित सत्ता की स्थापना। बुनियादी तालीम की परिभाषा देते हुए गांधीजी ने कहा था—नयी तालीम की लोग कुछ भी परिभाषा दें, मैं तो उसे ग्रामोद्योगमूलक शिक्षा पद्धति कहूँगा। ग्रामोद्योग बुनियादी तालीम के मूल में हैं—इसे भूलना नहीं चाहिए। ग्रामोद्योग यानी पिछड़ी हुई अर्बन्धानिक पद्धति से चलनेवाले उद्योग नहीं, ग्रामोद्योग यानी धेड़ से धेड़ वैज्ञानिक पद्धति से चलनेवाले, और वे शक्ति-संचालित (पावर ड्रिवेन) भी हो सकते हैं, वे उद्योग जो केन्द्रित न हों। ऐसा होगा तो पूँजी का यानी अर्थ का विकेंद्रीकरण होगा—और अर्थ का विकेंद्रीकरण होगा तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होगा। यही विकेंद्रीकरण बुनियादी तालीम की चौथी सामाजिक उपलब्धि होगी।

स्वतंत्र भारत में केन्द्रित उद्योगों की जो चलन बढ़ी उसका ही एक परिणाम हुआ कि बुनियादी तालीम की अवहेलना हुई। दोनों का साथ चल नहीं सकता। यह चीज अर्बन्धी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर राज की केन्द्रित औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखना ॥ तो बुनियादी तालीम नहीं चलेगी। राज का भारत केन्द्रीकरण की ओर जा रहा है—वह ग्रामोद्योग को छोड़कर भारी केन्द्रित उद्योगों की ओर जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा भौतिक प्रगति की दुहाई देता हुआ वह भारत के साठे पैंध लाख गाँवों को भूल गया है और यही कारण है कि स्वराज्य के २० वर्ष के बाद भी देश की गरीबी और बिपन्नता में कोई कमी नहीं आयी है और राज भी हम मुट्ठी भर घन के लिए दूसरे देशों के सामने झोली फैलाये खड़े हैं। वास्तविकता यह है कि केन्द्रित उद्योगों के द्वारा हम भारत की जन शक्ति

का उपयोग नहीं कर सकते । कोई भी योजना जो भारत के गाँवों में बिखरी हुई जन शक्ति की अवहेलना करणी, जनहित में नहीं होगी । इसीलिए भारत की जन शक्ति के उपयोग के लिए गांधीजी ने विकेन्द्रीकरण की वकालत की थी और इस विकेन्द्रीकरण के प्रचार के लिए, और उसे शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व के सकार के मूल में रखने के लिए, बुनियादी शिक्षा का प्रवर्तन किया था । बुनियादी शिक्षा चलेगी तो हम विकेंद्रित समाज बना सकेंगे । सत्ता विकेंद्रित, प्रभुता विकेंद्रित, वासन विकेंद्रित—यही होगी बुनियादी शिक्षा की प्रबल सामाजिक उपलब्धि ।

समाजसेवा व्यक्तित्व का निर्माण

बुनियादी शिक्षा की एक और उपलब्धि है—समाजसेवी व्यक्तित्व का निर्माण । समाजसेवा और सामुदायिक कार्य बुनियादी शिक्षा के अभिन्न अंग हैं । इस कार्यक्रम में भाग लेने से विद्यार्थी दूसरों की सेवा करना और समुदाय के साथ अपने स्वार्थों को एक करके देखना सीखता है । आज के समाजबाद को अगर सफल होगा है तो व्यक्ति को समाज के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग करना सीखना होगा । व्यक्ति और समाज का संघर्ष मिटाकर सामाजिक व्यक्ति का निर्माण जो इस समाजवादी राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है, बुनियादी शिक्षा की बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

स्वभाषा का सवाल

काका साहब कालेलकर

बडो की भाषा (राजभाषा), बडो का धर्म, बडो की संस्कृति यही श्रेष्ठ है, देशी भाषाएँ गँवारों की गामठी (देहाती) भाषा, उनमें उच्च साहित्य कहाँ से मिलेगा ? जो पाना है, राजभाषा के द्वारा ही पायेंगे। यह वृत्ति हमारे देश में शुरू से आज तक चलती आयी है। संस्कृत के बाद मुगल काल में पर्शियन भाषा की प्रतिष्ठा थी, अब अंग्रेजी की है। "जो कुछ भी हमने पामा अपनी जनता को पूरे बेग से लोकभाषा में देंगे", ऐसा प्राणवान संकल्प अगर हमारे नेताओं ने किया होता तो देश की शक्ति ही बदल जाती। लेकिन 'बडो का अनुकरण' करनेवाली हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने अंग्रेजी भाषा की सेवा ली और पूरी निष्ठा से उस भाषा की सेवा की भी। हम लोगों ने अपनी संस्कृति का और अपने साहित्य का परिचय अंग्रेजी जाननेवाले स्वदेशी परदेशी लोगों को कराने के लिए अंग्रेजी भाषा में सब तरह के अनुवाद और मौलिक ग्रन्थ तैयार किये हैं। हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा की और साहित्य की जैसी और जितनी सेवा की है वैसी और किसी भी गैर-अंग्रेजी राष्ट्र ने शायद ही की होगी।

हमारे राष्ट्रीय स्वभाव में अपने लिए हीन भाव और राज्यकर्ताओं के लिए डर के कारण आदरभाव शुरू से लेकर आज तक लगातार चला है।

स्वराज्य-साधना के लिए जब गांधीजी ने राष्ट्र का नेतृत्व हाथ में लिया तब उन्होंने स्वदेशी संस्कृति की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने की प्राणपन से चेष्टा की। स्वभाव, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी हुनर-उद्योग, स्वदेशी रस्म-रिवाज, स्वकीय संस्कृति, सब मिलकर ही हमारा स्वराज्य परिपूर्ण और समृद्ध हो सकता है, यह भाव गांधीजी ने जनता में जोरो से फैलाया।

नेता अंग्रेजी के हिमायती

लेकिन वेद-काल से लेकर आज तक की संस्कृति का स्वभाव ही कैसे जानेवाला था ? गांधीजी का सार्वभौम आदर्श हृदय से न अपनाया देश के नेताओं ने और न अपनाया बोली जनता ने। गांधीजी के आग्रह के कारण नेताओं ने गांधी-नीति को धार्मिक सम्मति तो दी, लेकिन न तो कांग्रेस का काम चला देशी भाषाओं में, न राज्य चला जनता की भाषा में। शिक्षा के क्षेत्र में काफी जोर करने पर भी गांधीजी अंग्रेजी का जोर कम न कर सका।

जवाहरलालजी, राजाजी, बंगाल और मद्रास के नेता और पंजाब के राज्यकर्ता भी अंग्रेजी के ही पक्षपाती थे और हैं।

देश के नेताओं का आधार ही अंग्रेजी पर है। अंग्रेजी भाषा की मदद के बिना न तो वे राज्य चला सकते हैं, न प्रजा की सुविधित, सस्कारी और स्वराज्य-समर्थ बना सकते हैं।

अंग्रेजी का महत्व और अंग्रेजी का राज्य कमजोर किये बिना देशी भाषाओं की जितनी भी सेवा हो सकती थी, नेहरूजी ने जरूर की।

भगर स्वराज्य सचमुच प्रजा-राज्य है तो उसका राजकाज प्रजा की भाषा में ही चलना चाहिए।

राष्ट्र की एक भाषा का आग्रह क्यों ?

राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की समस्त देश की (हर एक नागरिक की) एक ही भाषा होनी चाहिए, यह आग्रह न मर्याद है, न जरूरी। राष्ट्र का स्वरूप हम अपने कोई प्यारे सिद्धान्त को लेकर जबरदस्ती बना नहीं सकते। छोटा-सा स्वीट्जरलैंड को लीजिए। वह कब का एक राज्य, एक देश बन चुका है। लेकिन वहाँ की जनता तीन भाषाओं में बँटी हुई है। पश्चिम की ओर लोगो की स्वभाषा है फ्रेंच, उत्तर की ओर जर्मन और दक्षिण की ओर इटालियन। लोग तीनों में से एक ही भाषा का राज्य चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रोद इन तीनों को छोड़कर किसी बाहरी भाषा का राज्य तो हरमिजूसहन नहीं करेंगे। ऐसी हालत में वहाँ का राज्य एकताय तीनों भाषाओं में चलता है। राज्य-कर्मचारी चुपचाप तीनों भाषा सीख लेते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, राज्य और राज्य कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं। (केवल भारत में ही राज्य चलता है राज्य कर्मचारी की सहूलियत के लिए और उनको सभालने के लिए, राष्ट्र-नेताओं के लिए। जनता तो प्राचीन काल से 'बड़ों की भाषा' के सामने दबकर चलने की आदी है ही। जनता की भाषा, राज्य भाषा बने, ऐसा आग्रह न कभी या, न प्राज भी है। जहाँ तक भाषा का सवाल है जनता—मूक भेड़ रही है और रहने को तैयार है।)

जन-स्तर पर अपनी भाषा की उपेक्षा

इस देश में जनता ने हिन्दी के खिलाफ न केवल आवाज उठायी, हाथ भी उठाया। लेकिन अपनी या जनता की भाषा के पक्ष में उसका आग्रह है ही नहीं। जनता की परदेसी भाषा, हमारी गुलामी की स्मारक भाषा अंग्रेजी का राज्य सर्वत्र मजूर है—दखना ही नहीं, प्यारा भी है। ऐसा न होता तो जहाँ एक भी अंग्रेज आमंत्रित नहीं है ऐसी जगह विवाह शादी के आमंत्रण भी

लोग अंग्रेजी में नहीं छापाते और उससे अपनी ज्ञान नहीं मानते । बड़ों की भाषा, फिर वह अंग्रेजी की हो अथवा अंग्रेजी के भक्त नेहरूजी जैसे राष्ट्र के नेताओं की हो जनता को आदतनु शिरोधार्य है ।

इसके मानी यह हुए कि जनता में स्वदेशी का आग्रह रखने जितना और स्वतन्त्रता की इज्जत करने जितना स्वाभिमान है ही नहीं । कोई भी कह सकता है कि भारत की जनता में केवल मानवता है स्वदेश-भक्ति नामक संकुचितता है ही नहीं ।

कोई ऐसा नहीं मान कि हम अंग्रेजी नहीं सीखने के प्रसंग में हैं । ऐसी हमारी मर्यादा नहीं थी, न आज ही है । जब देश के लाखों लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं और लाखों लोगों को सिखा भी सकते हैं तो इस लाभ से वंचित रहने से राष्ट्र का नुकसान ही होगा ।

अंग्रेजी के पुरुषार्थ के कारण अंग्रेजी का प्रचलन इंग्लैण्ड और अमेरिका के बाहर भी काफी है । हर एक देश के महत्वाकांक्षी लोग अपना स्वाध्याय और लाभ समझकर अंग्रेजी सीखते हैं । भारत को बहुत दिनों तक अंग्रेजी के द्वारा बहुत-कुछ ज्ञान हासिल करना है । बाहर की दुनिया के साथ सम्बन्ध बढ़ाना ही तो हमारे चन्द लोगों को उन-उन देशों की भाषाएँ सीखनी ही होंगी, जैसे अपनी देशों के लोग करते हैं । वहाँ के लोगों को अपनी भाषा सिखाने की कोशिश भी हमें करनी होगी । (आज रूस में, चीन में और जापान में हिन्दी पढ़ाने का प्रयत्न प्रारम्भ है और हम एक देश में छोटे उत्साही छरण, लड़के और लड़कियाँ इससे लाभ उठाकर हिन्दी सीखते हैं—यह भी मैंने देखा है और वहाँ के विद्यार्थियों के सामने हिन्दी में बातचीत भी की है ।)

लेकिन मान लिया कि और देश के लोग जितना पुरुषार्थ करते हैं, उतना हमसे नहीं होगा, हमारे युवक, बूढ़े होने के पहले ही बक जाते हैं और इसलिए केवल अंग्रेजी ही सीखेंगे, दूसरी भाषा नहीं—तो भी क्या यह जरूरी है कि देश का राज्य प्रजा की भाषा में नहीं, किंतु अंग्रेजी जाननेवाली मुट्ठी भर जाति के स्वदेशी लोगों की इच्छा के अनुसार और उनकी सहूलियत के लिए अंग्रेजी में ही चलना चाहिए ।

भारत का अनोखापन

सारी दुनिया में एक भी देश और एक भी संस्कृति ऐसी नहीं है कि जिसमें लोग आग्रह करते हों कि जिस भाषा के साथ बच्चों का कम-से-कम परिचय है, उसी भाषा के द्वारा उनसे बातचीत की जाय । और ज्ञान के सब विषय भी उसी अपरिचित और कठिन भाषा के जरिये सिखाने जायें । बच्चों पर

इतना असह्य और अकल्प्य अत्याचार भारत में ही हो सकता है। क्योंकि हम सनातन काल से बड़ों की 'भापा के दास' ही रहे। हमारे लिए कृत्रिमता स्वाभाविक बन गयी है और स्वभाषा की स्वाभाविकता विचित्र जिद जैसी मानी जाती है।

राष्ट्र के जीवन की चर्चा, जनता के सुख दुःख की चर्चा अखबारों के द्वारा जनता की भाषा में चलनी चाहिए, ऐसा स्वाभाविक नियम दुनिया के सब देशों में पाया जाता है। लेकिन भारत तो 'तीन लोक से मथुरा न्यारी' वाला देश है। यहाँ देशी भाषा के अखबारों की न पूरी प्रतिष्ठा है, न उन्हें योग्यता के साथ चलाने का आग्रह। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके विचार ध्यान से सुनें और आपकी सूचनाओं की कदर करें तो आपको अंग्रेजी में ही लिखना होगा।

राज्य चलता अंग्रेजी में—प्रशासन कानून और मुकद्दमा जब तक अंग्रेजी में चलता है और रेलवे, डाकघर, तारघर और रोगी की चिकित्सा करनेवाला शफाखाना अंग्रेजी के जरिए ही चलते हैं और सरकारी नौकरियाँ भी (फिर वह चपरासी की नौकरी ही क्यों न हो) अंग्रेजी जाननेवाले को मिलती हैं तब तक बच्चों के माँ-बाप और नौकरी के उम्मीदवार अंग्रेजी शिक्षा को मालायित रहेंगे ही। और अब तो समाज सत्तावाद का आग्रह होने से जीवन के सब क्षेत्रों में सरकार का ही दखल रहेगा। इसलिए राष्ट्र का एक भी आदमी अंग्रेजी के बिना जी नहीं सकेगा। जब तक सरकार इस तरह से विदेशी है तब एक स्वदेशी का उद्घोष पनप नहीं सकेगा।

स्वभाषा-प्रेमी ही वोट का हकदार

तीन बातें जनता तक पहुँच गयी हैं—(१) जागृति, (२) असंतोष और (३) मतदान का अधिकार।

इस दृष्टि परिस्थिति से लाभ उठाकर हमें राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाना होगा और समस्त प्रजा के द्वारा जाहिर करना होगा कि स्वभाषा की प्रधानता की जो लोग पूर्णतया मान्यता देंगे उन्हींको हमारे वोट मिलनेवाले हैं। स्वभाषा के बारे में जो विरोधी हैं, शिथिल हैं उनको, फिर वे किसी भी पक्ष के हों, हमारा वोट मिलनेवाला नहीं है। ऐसा आन्दोलन चुनाव के एक साल पहले से अगर शुरू किया जाय तो हम सफल जायेंगे कि प्रजा में अब सच्ची जागृति आयी है। बड़ों की भाषा के सामने वह दबनेवाली नहीं। प्रजाकीय भाषा का अभिमान स्वयं प्रजा को न हो तो उसे हम आग्रह और स्वतंत्र प्रजा कैसे कह सकते हैं?

श्री काका साहब कातेकर, सन्निधि, राजपाट, नयी दिल्ली-१

विद्यालय-संकुल

गगामहेश मिश्र

['विद्यालय-संकुल' विषय पर नयी तालीम में यह दूसरा लेख दिया जा रहा है। इस देश के स्कूलों के पास शिक्षा के साधन सीमित हैं। विद्यालय-संकुल द्वारा उनका अधिकाधिक उपयोग हो सकेगा। अतः इस उपयोगी योजना का कार्यान्वयन होना चाहिए। स०]

विद्यालय संकुल क्यों ?

भारत सरकार के शिक्षा आयोग ने विद्यालय संकुल (स्कूल-काम्पलेक्स) की योजना देश के सामने पहली बार रखी है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में गुणारम्भक सुधार है। आयोग के विचार से जब एक क्षेत्र के सभी विद्यालय अपना अपना निजी अस्तित्व कायम रख अपना अपना कार्य चलाते हैं तो उनमें कोई आपसी सम्बन्ध नहीं होता और न एक विद्यालय की अग्रग्राह्यता ही दूसरे विद्यालयों तक पहुँच पाती है। अतः आवश्यक है कि एक क्षेत्र के सभी विद्यालयों को एक तब में बाँधकर उनके विकास की योजना बनायी जाय।

आज के युग में शैक्षिक उत्थान के माग में निम्न तथ्य अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं —

(क) शिक्षा का प्रसार—स्वतंत्रता के बाद से देश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है। आज प्रायः ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ ज्ञान का दीपक न जगा हो। अस्तु आज की शिक्षा कुछ प्रगुड वर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रही है। उससे देश के प्रायः सभी गाँव आलोकित हुए हैं। उदाहरण के लिए हम अपने प्रदेश को ही ले लें। सन् १९४५-४६ में यहाँ कुल प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या १९ हजार थी। वह १९६७-६८ में बढ़कर ६०,९०० हो गयी है। इसके प्रतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-काल में इन विद्यालयों की संख्या में ६ हजार की और वृद्धि होने की आयोजना है। सन् १९४५-४६ में प्रदेश के प्रारम्भिक विद्यालयों में कुल ५०,००० अध्यापक तथा अध्यापिकाएँ कार्य करती थी। उनकी संख्या सन् १९६७-६८ में बढ़कर २ लाख २५ हजार हो गयी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग ५७ हजार प्रतिरिक्त अध्यापकों को रखने की और योजना है। इसी प्रकार की वृद्धि उच्चतर माध्यमिक, उच्च, निम्नविद्यालय-स्तरीय पर भी हुई है। सन् १९४५-४६ में

प्रारम्भिक शिक्षा पर पूर्ण शिक्षा के बजट का लगभग ३३% अंश व्यय होता था, वह सन् १९६७-६८ में बढ़कर ४०% के लगभग हो गया है।

(ख) गुणात्मक सुधार की आवश्यकता—देश में शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ संख्यात्मक वृद्धि हुई है वहीं हम गुणात्मक दृष्टि से बड़ा हास भी देखते हैं। इस हास का प्रभाव आज नीचे से ऊपर तक सभी स्तरों पर दिखाई देता है। आज हम अनुभव करते हैं कि नागरिक का अधिकार केवल शिक्षा मात्र नहीं है बल्कि शिक्षा का अच्छा होना भी आवश्यक है। इस कमी को आज सभी स्तरों पर दूर करने की आवश्यकता है। किन्तु प्रारम्भिक स्तर के लिए प्राथमिकता बाध्यनीय है। प्रारम्भिक शिक्षा पर सरकार का सौंपा अधिकार न होने के कारण इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं, फिर भी विद्यालय-सकुल के माध्यम से इस दिशा में एक सफल प्रयास किया जा सकता है, ऐसा शिक्षाविदों का विश्वास है।

(ग) उपलब्ध साधनों का अधिकधिक प्रयोग—राजकीय अनुदानों तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से गुणात्मक सुधार करना शैक्षिक उपग्रयन का एक पक्ष है और विद्यालयों के स्थानीय उन उपलब्ध साधनों के प्रयोग से गुणात्मक सुधार करना उसका दूसरा पक्ष है, जिनका अभी तक प्रयोग नहीं हो रहा है। हम यहाँ केवल दूसरे पक्ष पर ही विचार करना है। इसमें अभ्यापकों को स्थानीय सभी उपलब्ध साधनों को जुटाना होगा, चाहे उनका सम्बन्ध जनशक्ति से प्रत्यक्ष भौतिक साधनों से क्यों न हो।

विद्यालय-सकुल क्या है ?

विद्यालय सकुल गुणात्मक-सुधार की जीवित इकाई है। शिक्षा प्रायोग ने विद्यालय-सकुल के लिए ३-४ जूनियर हाईस्कूलों तथा १०-२० प्राइमरी स्कूलों को एक माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध करने की संस्तुति की है। प्रायोग की दृष्टि में यह छोटे-से-छोटा ऐसा समूह है जिसकी व्यवस्था सुगमता से की जा सकती है। इस समूह में ५० प्रशिक्षित स्नातक सम्बद्ध होंगे। इसमें नियोजन तथा मार्गदर्शन की भरपूर क्षमता होगी।

विद्यालय सकुल-योजना

उक्त तथ्यों को दृष्टि में रखकर प्रदेश के कुछ प्रारम्भिक विद्यालयों में स्कूल-सकुल की योजना चलायी जा सकती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों की शृङ्खला दो चरणों में करना होगा। प्रथम चरण में प्रत्येक जूनियर हाईस्कूल से ५ प्रारम्भिक विद्यालयों को सम्बद्ध किया जायगा। इसमें एक समिति का गठन किया जाय जिसमें प्रधानाध्यापक, जूनियर

हाईस्कूल अध्यक्ष हो और सम्बद्ध सभी प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सदस्य के रूप में कार्य करें। दूसरे चरण में प्रत्येक इण्टर कालेज के साथ ३ जूनियर हाईस्कूलों तथा १५ प्रारम्भिक विद्यालयों को सम्बद्ध किया जाय। इनकी भी एक समिति हो, जिसमें इण्टर कालेज का प्रधानाचार्य अध्यक्ष तथा जूनियर हाईस्कूल तथा प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक सदस्यों के रूप में कार्य करें। यह समिति अपने क्षेत्र के सभी जून हाईस्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों के मार्ग निर्देशन तथा शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रयास करें।

समिति को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनमें स्थानीय सुयोग्य व्यक्तियों को भी रखा जा सकता है।

इस प्रकार की शैक्षिक योजना को ही विद्यालय-सकुल की योजना कहते हैं। इसमें एक क्षेत्र के छोटे-बड़े सभी विद्यालय एक-दूसरे के सहयोग से सभी विद्यालयों की योजनाएँ बनाते हैं तथा उनका कार्यान्वयन करते हैं।

विद्यालय-सकुल को काय रूप कैसे दिया जाय ?

विद्यालय-सकुल योजना को काय रूप देने में पूरा इस सम्बन्ध में अध्यापकों का प्रतिनवीकरण तथा सम्बन्धित साहित्य की रचना आवश्यक है। योजना को एक साथ पूरे प्रदेश में न चलाकर पहले कुछ चुने क्षेत्रों में ही चलाना उचित होगा। क्षेत्रों के चुनाव में यदि प्रथम चरण में सभी विकास क्षेत्रों में एक-एक इण्टर कालेज तथा उसके इर्द गिर्द के विद्यालयों को लेकर प्रायोगिक परि योजनाओं के रूप में इसे चलाया जा सके तो अधिक उत्तम होगा। कार्य की प्रफलता के लिए सम्बन्धित आवश्यक साहित्य का प्रादेशिक भाषाओं में होना आवश्यक है। किन्तु यदि हम प्रारम्भ में कुछ प्रमुख कार्यों को लेकर ही चलना चाहते हो तो उसके लिए अधिक साहित्य की यथाशीघ्र आवश्यकता भी नहीं होगी। जिस समय इस योजना को पूरे प्रदेश में एक साथ प्रारम्भ किया जायगा उस समय जिले के सभी प्रधानाध्यापकों प्रधानाचार्यों को जिला-स्तरीय गोष्ठियों में बुलाकर योजना की कुछ प्रमुख बातों को बताना आवश्यक हो जायेगा।

हम यहाँ विद्यालय-सकुल में केवल उन योजनाओं की ओर ही ध्यान देने का ध्यान आकृष्ट करेंगे जिनके लिए अधिक प्रबन्ध तथा धन की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें भी यदि हम जून हाईस्कूलों के इर्द गिर्द के प्रारम्भिक विद्यालयों को लेकर इस योजना का धीमगणन करें तो प्रशासन की दृष्टि से अधिक योग्य होगा।

विद्यालय-सकुल के प्रमुख कार्य कलाप

(१) छात्रों की संख्या तथा उपस्थिति में उन्नति।

(२) बहुकक्षा विद्यालयों के लिए आवश्यकताएँ।

- (३) विभिन्न विषयों के पढ़ाने में उन्नति
- (४) श्यामपट्ट तथा घटी का सभी विद्यालयों में प्रयोग ।
- (५) प्रातः प्रायश्चा तथा उसके साथ कभी कभी शारीरिक व्यायाम ।
- (६) शैक्षणिक सामग्री की तैयारी तथा उसका उचित प्रयोग ।
- (७) मूल्यांकन तथा कक्षा-उन्नति के नियमों में एकता ।
- (८) सम्बद्ध विद्यालयों की वीटिक तथा खेल प्रतियोगिताएँ ।
- (९) केन्द्रीय विद्यालयों पर निर्देश पुस्तकों तथा ग्रन्थ पठन-सामग्रियों की विदोष व्यवस्था जो समय-समय पर विद्यालयों को उपलब्ध हो सकें ।
- (१०) प्रशिक्षित तथा ग्रन्थ अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण ।
- (११) ग्रन्थ प्रवक्तृओं तथा विषय अध्यापकों के भाषणों की व्यवस्था ।
- (१२) विज्ञान प्रयोगशालाओं का दूसरे विद्यालयों के छात्रों के लिए समय-समय पर प्रयोग जहाँ छात्र स्वयं कुछ प्रयोग कर सकें ।
- (१३) केन्द्रीय विद्यालय सम्बन्धित सभी विद्यालयों से वार्षिक सूच्यगत योजनाएँ बनवाएँ और उनका कार्यान्वयन कराएँ ।
- (१४) केन्द्रीय विद्यालयों में जब प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था हो तो सम्बन्धित विद्यालयों के छात्रों को भी बुलाकर दिखाया जाय ।
- (१५) सहायक सामग्री, माडल उपकरण तथा पुस्तकों का आदान-प्रदान ।
- (१६) ग्रन्थ स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकताओं के समाधान ।

निष्कर्ष — (१) विद्यालय-सकुल के माध्यम से विद्यालयों में शैक्षिक उन्नयन की दिशा में कुछ सुधार हो सकता है । (२) ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि इससे विभागीय सभी अधिकारियों को अपने कार्यों को और अधिक अच्छी तरह सम्पादित करने की सुविधाएँ भी आगे चलकर मिल सकेंगी । (३) इन विभागीय तथा ऊपर की योजनाएँ विद्यालयों तक सुगमता से पहुँच सकेंगी ।

(४) साथ-साथ अध्यापकों की कठिनाइयों को भी ऊपर तक पहुँचाने में केन्द्रीय विद्यालय अपना दायित्व निभा सकेंगे ऐसी अपेक्षा की जाती है ।

(५) अध्यापकों की व्यावसायिक योग्यता के विकास में भी विद्यालय-सकुल प्रेरणा प्रदान करेगा । केन्द्रीय विद्यालयों की प्रयोगशालाएँ पुस्तकालयों तथा सहायक सामग्रियों का अधिकाधिक उपयोग सम्भव हो सकेगा । इस प्रकार विद्यालय सकुल की योजना शैक्षिक उन्नयन के सभी पहलुओं के लिए निःसन्देह उपयोगी सिद्ध होगी । विद्यालय-सकुल-योजना तमिलनाडु तथा प० बंगाल में गत एक वर्ष से चल रही है और उनसे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास काफ़ी सहयोग मिल रहा है ।

श्री गंगामहोदय मिश्र प्राध्यापक, राज्य शिक्षा सत्यान उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद

प्राइमरी स्कूलों में गुणात्मक सुधार की योजना

[राज्य शिक्षा सस्थान उत्तरप्रदेश के तत्त्वावधान में प्रदेश के प्रारम्भिक स्कूलों में गुणात्मक सुधार के लिए मडलीय गोष्ठियाँ आयोजित की गयी थीं । इन गोष्ठियों ने ठोस और व्यावहारिक सुझाव दिये हैं उनका लाभ अगर हमारे शिक्षक कायबर्ता उठावेंगे, तो निश्चय प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार होगा । —स०]

अल्पकालीन सस्तुतियाँ

प्राइमरी पाठशालाओं में गुणात्मक सुधार की योजना के अन्तर्गत पाँच विधिष्ट दिशाओं में कार्य किया जाना अपेक्षित है, जिनका उल्लेख हम पक्षसूत्रों की सलाह देकर इस प्रकार कर सकते हैं

१. स्वच्छता
२. स्वास्थ्य
३. भाषा की शिक्षा
४. गणित की शिक्षा
५. सामाजिक विषय की शिक्षा

इन सूत्रों से सम्बन्धित निम्नलिखित सस्तुतियाँ दी जा रही हैं

१. स्वच्छता

व्यक्तिगत

(१) छात्रों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वच्छता का निरीक्षण । प्रावश्यकतानुसार दैनिक सत्र के प्रारम्भ में मुनियोजित स्वच्छता अभियान का कार्यान्वयन । इसके लिए अधिकतम एक सप्ताह तक, छात्रों के वस्त्रों को धोना इत्यादि, सामूहिक क्रियात्मक कार्य प्रादर्श के रूप में किया जा सकता है ।

(२) भ्रूष, नाक, कान, नाखून की सफाई एवं नाखून काटना तथा बाल बनवाना (विशेषकर बालिकाओं के लिए) ।

(३) विद्यालय में ही छोटी कक्षाओं के बालक तथा बालिकाओं के स्नान आदि की भी व्यवस्था करना ।

(४) छात्रों को बस्ता, झोला, पुस्तक और कापियों को रखने का प्रादर्श बताना । इनकी सफाई, लाने और ले जाने का ढंग तथा उनका निरीक्षण करना ।

(एक सप्ताह के पश्चात् उद्दत्तित क्रियाएँ सप्ताह में केवल दो दिन रखी जायें । इसके लिए सनिवार स्थायी रूप से रखा जा सकता है तथा दूसरा दिन

बुधवार हो सकता है। यह क्रिया एक मास तक आवश्यकतानुसार चालू रखी जा सकती है, तदनन्तर केवल शनिवार को ही रखी जा सकती है। सफाई कराने के लिए साबुन, तौलिया आदि का प्रबन्ध 'जूनीयर रैड क्रस फंड' से कराया जा सकता है।

(५) कक्षा १ व २ के बच्चों के लिए काजल लगाने की व्यवस्था भी उत्साही अध्यापक कर सकते हैं।

(६) अनिभावको की मोष्ठियो में अध्यापक इस कार्य की महत्ता पर अधिक बल दें, ताकि वे अपने बच्चों को सफाई के साथ स्कूल भेजें।

साप्ताहिक सम्बन्धी

(१) जिन स्कूलों के निजी भवन हैं उनकी पुताई तथा सजावट वर्ष में कम-से-कम एक बार होनी चाहिए।

(२) अध्यापक इस घोर विशेष ध्यान दें कि बच्चे कक्षा की दीवारों तथा फर्श को रोगनाई इत्यादि छिड़ककर मन्दा न करें। इसलिए छक्कनदार दावात का प्रयोग कराने का प्रयास किया जाय।

(३) भवन बिहीन स्कूलों में, विशेषकर, प्रतिदिन साहू लगवाकर घोर नियमानुसार फर्शों को बिछवाकर शिलाण कार्य प्रारम्भ होना चाहिए।

(४) प्रत्येक शनिवार को विद्यालय के कच्चे फर्श की लिपाई बड़ी कक्षा में बालको द्वारा करायी जाय तथा मकड़ी के जाले साफ कराये जायें।

(५) कागज के टुकड़े भावि डालने के लिए कूडेदान रखे जायें तथा बच्चे इनके उपयोग की विधि से अवगत कराये जायें। यदि कूडेदानों का रखना सम्भव न हो तो विद्यालय के पिछले हिस्से के एक कोने में बड़ा गड्ढा खोदकर कूड़ा उसमें डालने की आदत बालको में डाली जाय।

(६) कुम्हार के यहाँ से खप्पर में राख या मालू भरकर धूकदान की व्यवस्था की जाय। ऐसे धूकदान ३ और ४ स्थानों में खम्भे के पास या दीवार के कोने में रखे जा सकते हैं।

(७) विद्यालय का कूड़ा फेंकने के लिए भवन से कुछ दूरी पर स्थान नियत किया जाय। एक बड़ा गड्ढा खुदवा लेना उपयुक्त होगा।

(८) भूनामम, यदि विद्यालय में न हो, तो भवन से कुछ दूरी पर १० आर० ए० आई० के नमूने पर खपड़े भयवा टूटे पड़े की सहायता से कृत्रिम रूप की एक लैट्रीन बनायी जा सकती है। पर ध्यान देने की यह बात है कि प्रत्येक बच्चा उसे ही इस्तेमाल करे और इधर-उधर बँठकर गन्दगी न फैलाय।

(९) विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता के लिए जंगल-जलेबी, सदाबहार भयवा डेंचा, बेहूया लगवाकर स्कूल की हदबंदी भी करना आवश्यक होगा।

(१०) स्वच्छता-सम्बन्धी मूल्यांकन प्रधानाध्यापक को रखना होगा। प्रत्येक माह के अन्त में प्रत्येक कक्षा से "सर्वाधिक स्वच्छ" निर्वाचित किया जाय और उसकी प्रशंसा की जाय। भूची में नामांकन करके विद्यालय के प्रमुख कक्ष में तत्सम्बन्धी काहें-बोर्ड का पटल टांगा जाय।

(११) विद्यालय-प्रांगण में सम्भावना के अनुसार फूल लगाय जायें तथा जहाँ सम्भव हो पुष्टिकारक, साग-सब्जियों का उत्पादन किया जाय।

(१२) विद्यालय-भवन की भित्तियों पर काहें बोर्ड पर प्रेरणादायक आदर्श वाक्य एवं सुभाषित लिखकर टाये जायें।

२. स्वास्थ्य

(१) स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यक नियम लिखकर विद्यालय में टांगे जायें।

(२) प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा से, ग्रीष्म में प्रातः और जाड़े में शाम को, खेल तथा पी० टी० एक घण्टा अवश्य करायी जाय। खेल तथा पी० टी० बालकों के वय के अनुसार होनी चाहिए।

(३) खेल तथा पी० टी० के घण्टों में समय समय पर बच्चों से मासन भी कराये जायें।

(४) सभी बालकों को सत्रात्मक रोगों से बचने के लिए टीके लगवाये जायें, विशेषकर चेचक के टीके। प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार उप-विद्यालय निरीक्षक को लिखकर टीका लगानेवाले कर्मचारियों को उदर्य भेजने के लिए प्रार्थना करें।

(५) अस्वस्थ एवं दुर्बल छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें उचित सलाह दी जाय।

(६) जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भयवा अन्य किसी चिकित्सक द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य-सम्बन्धी जाँच माह में एक बार अवश्य करायी जाय और उनके द्वारा दिये गये निर्देश का पालन कराया जाय।

(७) विद्यालय में क्रीडा-युक्त से 'प्राथमिक चिकित्सा-केटो' क्रय करके रखी जा सकती है। घमृतघारा, नैनोल एवं कान बहने की दवा आदि रखना उपयोगी होगा।

(८) प्राथमिक चिकित्सा-केन्द्र भयवा जिला-परिपद्-चिकित्सालय भयवा सरकारी अस्पताल से आवश्यकतानुसार 'मल्टी-विटामिन-टेब्लेट्स' (मल्टी विटामिन गोलिए) दिलवाकर छात्रों की सहायता की जा सकती है।

(९) जहाँ तक सम्भव हो मध्याह्निक को सामूहिक योजना आयोजित की जाय। विद्यालय वाटिका में उत्पन्न साधसामग्री व शाकसब्जों (यदि होती हो) का प्रयोग या बच्चे अपने अपने घरों से दोपहर को खाने हेतु नाश्ता लायें और सामूहिक रूप से सहसोज करें, यह प्रवृत्ति उत्पन्न करने की चेष्टा की जाय।

(१०) शुद्ध पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाय। जिन स्कूलों में नल नहीं है वहाँ यदि सम्भव हो सके तो कुछ चन्दा बालकों द्वारा, विद्यालय क्षेत्र के सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा तथा कुछ रुपया क्रीडा शुल्क से लगाकर नल लगवाने की व्यवस्था की जाय।

(११) 'पौष्टिक आहार' के अन्तर्गत बच्चों को पत्तीदार शाक एवं एकाधिक दिन तक भिगोरकर अकुरित चने या अन्य दाने खववाने की प्रेरणा देनी चाहिए। इस तत्त्व को अभिभावकों को भी समवेत रूप से बुलाकर बताया जा सकता है।

(१२) विद्यालय भित्ति पर छात्रों की ऊँचाई नापने का पैमाना बनाकर उन्हें स्वयं अपनी नाप लेकर रिकार्ड करने की प्रेरणा दी जा सकती है। इसी तरह उन्हें अपना भार लेने की भी प्रेरणा दी जा सकती है। यह भार वे गाव की चक्की पर ले सकते हैं।

(१३) अच्छे स्वास्थ्यवाले १ या २ छात्रों को पुरस्कार या प्रतिष्ठा-प्रमाणपत्र देने से बालकों में उत्साहवर्धन होगा। इस कार्य के व्यय-हेतु जूनियर रेडक्रास से चन्दा लिया जा सकता है।

३ भाषा शिक्षण

पाठ्यक्रम—(क) प्रत्येक स्कूल में पाठ्यक्रम छपवाकर भिजवाया जाय और यदि सम्भव हो सके तो प्रत्येक उपविद्यालय-निरीक्षक पाठ्यक्रम अपने शिक्षकों को नकल करा दें या डायरियों में छपवाकर वितरित कर दें।

(ख) प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का मासिक तथा साप्ताहिक विभाजन भी होना आवश्यक होगा। निरीक्षक-वर्ग देखे कि पाठ्यक्रम का पालन शुद्ध रूप से दिया जाय तथा डायरियाँ भी नियमानुसार भरी जायें।

(ग) कक्षा १ का शिक्षण यथासम्भव प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा ही कराया जाय।

(१) पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य-मक्तियों को प्रत्येक कक्षा में अनिवार्य रूप से कण्ठाग्र कराया जाय।

(२) मौलिक भाव प्रकाशन-सम्बन्धी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय और कहानी-रचन, वार्तालाप, कथनोपकथन, चित्रों में अनित तथ्यों का अपनी पाणी

म प्रकाशन तथा उत्तरो के प्रश्न बनवाना, जैसे—मौखिक अभ्यास अपरिहार्य रूप म सम्पन्न कराये जायें ।

(३) मुलेख की शिक्षा को प्रभावकारी बनाया जाय । अध्यापक नरकुल या मुकुन्द की लेखनी का अनिवार्य रूप से प्रयोग करायें । कलम बनाने के लिए अध्यापक चाकू रखें । वे समय पर छात्रों की कलम बना दें और नुक्ता काट दें । यच्चा हो कि अध्यापक प्रत्येक छात्र की अभ्यास पुस्तिका म अपनी कलम से मुलेख की आदर्श पंक्ति अंकित करें और सशोधन मे सात स्याही का प्रयोग करते हुए छात्रों के वर्ण विन्यास को ठीक करें ।

(४) बच्चों को कलम पकड़ने का अभ्यास ठीक ढंग से कराया जाय तथा लेख के समय बच्चों के आसन पर भी ध्यान देना आवश्यक है । लेख आरम्भ करने के पूर्व बालको को खड़ी तथा पड़ी (१—) साईनों का अभ्यास कराया जाय । भच्ची तिसावट के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा १ तथा २ के बालक विशेष-कर तस्ती का ही प्रयोग करें । अन्य कक्षाओं मे भी भाषा के घण्टे मे यदि सम्भव हो तो तस्ती पर सप्ताह मे एक या दो बार मुलेख कराया जा सकता है ।

(५) वर्तनी (स्पेलिंग) सम्बन्धी शिक्षा के लिए अतुल्य लिखाया जाय । उसका सशोधन नियमित रूप से सम्पन्न किया जाय । कृत सशोधन का पुनर्लेखन छात्रों से कराया जाय और उसका पुन निरोक्षण अध्यापक द्वारा हो ।

(६) एक प्रकार की ध्वनिवाले शब्दों तथा अन्य शब्दों का छात्रों के द्वारा उच्चारणाम्नास (प्रोग्नून्सिएशन ड्रील) कराया जाय और छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का परिहार अध्यापक करे । एक प्रकार की ध्वनिवाले शब्द हैं, यथा—धर्म, चर्म, कर्म आदि ।

(७) 'ब', 'भ', 'घ', 'व', 'स' का प्रभावोत्पादक रूप म ज्ञान कराया जाय, जिसे त्रुटि की सम्भावना न रहे ।

(८) छात्रों की लेखन सम्बन्धी सामान्य त्रुटियों की सूची बनायी जाय और उनके सामूहिक परिहार का विधान किया जाय ।

(९) शिक्षण सामग्री का प्रयोग यथासम्भव किया जाय, जैसे—कार्ड बोर्ड के अक्षर, वर्तनी चार्ट इत्यादि । इसके अतिरिक्त अध्यापक श्यामपट्ट पर स्वय रेखाचित्रों की सहायता से भी पढ़ा सकता है ।

(१०) अध्यापक पाठ्य पुस्तकों मे उपलब्ध चित्रों का परिवर्धन करें और छात्रों से उन पर वार्तालाप करायें ।

(११) कक्षा ४ व ५ मे मौलिक रचना (लेख, पत्रलेखन, कहानी लिखना)

विषयक प्रति सप्ताह एक अभ्यास अवश्य कराया जाय। इस कार्य की पृष्ठ-भूमि क रूप में मौखिक कार्य अपरिहार्य है।

(१२) बाल सभा के अधिवेशनो में अभिनय, सभापण, कथनोपकथन, वाद-विवाद, संवाद आदि के अभ्यास कराये जायें।

(१३) छात्रों की अभ्यास-पुस्तिकाओं का मासिक ५% प्रधानाध्यापक देखें और २% उपविद्यालय निरीक्षक वष में दो बार देखें और निरीक्षण आख्या में प्रतिवेदन प्रकृत करें।

४ गणित की शिक्षा

निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुपालन करते हुए निम्नांकित कार्य प्रणाली पर चल दिया जाय —

(१) कक्षा १ में इकाई, दहाई व सैकड़ा का इस प्रकार अभ्यास कराया जाय कि कक्षा २ में पहुँचते पहुँचते छात्र किसी भी संख्या की इकाई वहाई बिना कियों विशेष अभ्यास प्रयास के बता सकें। १०० में दहाई व सैकड़ा का ज्ञान कराना आवश्यक है। कक्षा १ में इसके अतिरिक्त उनतीस, उन्तालिस, उन्चास, उन्सठ उन्हत्तर, उन्नासी संख्याओं का ज्ञान अगली वहाई में से एक कम बताकर उच्चारण बताते हुए कराया जाय। पहाड़े ८ तक समझाये व याद कराये जायें और कक्षा २ में १५ तक। कक्षा ३ में २० तक पहाड़े बताने में मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाय, केवल रटाई ही न करायी जाय। यथा—
 $३ \times ८ = २४$, $८ \times ३ = २४$, $८ + ८ + ८ = २४$ ।

(२) अंतिम दो घण्टों में बारी बारी से सामूहिक रूप में गिनती व पहाड़ों का मौखिक अभ्यास नित्य कराया जाय। नेतृत्व के लिए हर छात्र को अवसर देना होगा। गिनती व पहाड़ों के बाट बच्चों से बनवाये जायें।

(३) कक्षा ३ से ५ तक १ या २ सवाल घर में करके लाने को देने चाहिए। ये सवाल नित्य पठित अभ्यास से सम्बन्धित हों। वर्तमान गणित की पुस्तकों में प्रस्तावली प्रत्य है। अध्यापक को स्वयं प्रश्न देने होंगे, पर प्रस्तावली में विविधता अनिवार्य है।

(५) मौखिक गणित पर विशेष बल दिया जाय। वर्तमान मीट्रिक पद्धति व दशमलव के आधार पर प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करना चाहिए।

(५) रंगीन तीनियाँ गठियाँ, गोतियाँ, इमली के चिया व ककड तथा फलों की गुठलियों का चित्रण सामग्री के रूप में प्रयोग उपयोगी होगा।

(६) मीट्रिक बाँट व पैमानों का निश्चित ज्ञान व अभ्यास कराया जाय। जैसे—ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मीटर आदि के प्रयोग का अभ्यास भी कराया

जाय । विभिन्न बाँटों के भार के बराबर पत्थर के टुकड़ों का वास्तविक बाँटों के अभाव में प्रयोग किया जा सकता है ।

(३) यदा कदा दुकानदार व ग्राहक बनकर क्रय विनय, तौलने, जोड़ने व घटाने का प्रवर्तन दिया जाय । सिक्कों के प्रतिरूपों (कार्डबोर्ड के) का प्रयोग मुरुचिपूर्ण रहगा ।

(८) परिमाणन का वास्तविक ज्ञान कराने के लिए सेन के मैदान की, स्कूल के कमरों की बालको से नाप करा दी जाय । अभ्यास इतना कराया जाय कि बालक दूरी, भार, ऊँचाई आदि को माँककर सही अनुमान लगाने में सक्षम हो सकें । सुतली या डोरी द्वारा मीटर के पमाने बनवाकर बच्चों को नाप का ज्ञान कराया जा सकता है ।

५ सामाजिक विषय

इतिहास (१) स्थानीय इतिहास की मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान कराया जाय जैसे-बुन्देलखण्ड में आल्हा ऊदल, झाँसी की रानी, बाराणसी में सारनाथ, महात्मा बुद्ध आदि । इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक जिले में ऐतिहासिक इतिवृत्ति की खोज की जानी चाहिए ।

(२) पाठों का अभिनय । ऐतिहासिक घटनाओं के सम्बन्ध में रोचक कथाएँ सुनायी जाय ।

(३) ऐतिहासिक महापुरुषों के समयक्रम का बोध कराने के लिए उपयुक्त समय मारिणी बनायी जाय ।

(४) चित्रों का परिचय किया जाय । पाठों के विकास में छात्रों का सहयोग अपरिहार्य है । उन्हें मौखिक रूप में भाग लेने के निमित्त अधिकधिक प्रबुद्ध किया जाय ।

भूगोल (१) भूगोल के पाठ घर से प्रारम्भ किये जायें । पास-पड़ोस की संर से कुम्हो, तालाब, पोखर, नाले, नदी टीने आदि का अवलोकन कराया जाय ।

(२) दिशाओं का ज्ञान मूल, चन्द्रमा, ध्रुवतारा, कुतुबनुमा की सहायता से कराया जाय ।

(३) कक्षा ३ में ग्लोब का परिचय कराया जाय । कक्षा ४ व ५ में ग्लोब-सम्वरी की बाँटें कुछ अधिक विस्तार के साथ बनायी जायें । यह भी ज्ञान कराया जाय कि सम्पूर्ण पृथ्वी के अनुपात में छात्रों के देश, प्रदेश, जनपद का कितना भाग आता है ।

(४) कक्षा ४ व ५ में भू रचना वनस्पति पशु एवं उपज आदि के अकन

करने की प्रेरणा दी जाय ।

(५) मानचित्र के अनुमानित पैमाने का वास्तविक अभिप्राय छात्रों को बताया जाय ।

(६) सम्बन्धित मानचित्रों में स्थान, नगर आदि की स्थिति समझने के निमित्त छात्रों की श्रियाशीलता को सचेष्ट किया जाय ।

मागरिक शास्त्र (१) छात्रों को शिष्टाचार से सम्बन्धित निम्न बातों का क्रियात्मक ज्ञान कराना, जैसे

१-बड़ा को प्रणाम करना

२-घन्यवाद, कृपया, श्रीमान् शब्दों का प्रयोगारम्भक ज्ञान कराना,

३-विद्यालय में बैठने का ढंग,

४-सम्बोधन की उचित रीतियाँ बताना,

५-प्रतिधि-सत्कार के मूलतत्त्व,

(२) मार्ग पर चलने का ढंग, सड़क पार करने के नियम ।

(३) बालसभा एवं विद्यालय-अवस्था के माध्यम से ग्रामसभा, न्याय-पंचायत, जिला परिषद् एवं नगरपालिका की रचना का ज्ञान कराया जाय ।

(४) मानीटर-युव के प्रतिरिक्त उत्सव-मन्त्री, स्वास्थ्य-मन्त्री, क्रीडा मन्त्री आदि का भी चुनाव कराया जाय ।

(५) राष्ट्रीय दिवस—१५ अगस्त, ५ सितम्बर, २ अक्तूबर, १४ नवम्बर तथा २६ जनवरी को मनाया । इसमें छात्रों का अधिक योगदान हो ।

(६) जिले के अधिकारियों की मूची व उसका व्यावहारिक ज्ञान छात्रों को दिया जाय ।

(७) स्थानीय मेलों में स्वयंसेवक टोली व रेडक्रास दल भेजना ।

(८) छात्रों की पंचायती सदासत की संरचना की जाय और उन्हें अपनी समस्याओं का निराकरण करने की प्रेरणा दी जाय । कार्यवाही-यजिका मिनट-बुक रखी जाय ।

(९) देश के नेताओं तथा राष्ट्रीय महापुरुषों के चित्रों की झूलला विद्यालय में रखी जाय और उनका परिचय छात्रों को कराया जाय ।

(१०) बालकों में यह भावना विकसित की जाय कि उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग उन्हें आपस में मिलजुलकर करना है तथा अपने से अधिक दूसरे की सुविधा का ध्यान रखना है ।

परीक्षाएँ (१) पूरे सत्र में तीन परीक्षाएँ ली जायें । त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएँ क्रमानुसार २०, ३० तथा १०० पूर्णाङ्कों में ली जायें ।

(२) प्रत्येक परीक्षा के अंक जोड़े जायें ।

प्रपत्र 'अ'—ह्रास

वर्षा

क्रम संख्या	पंजीकृत नक्शा	छात्र/छात्रा का नाम	समिभावक का नाम	प्रवेश तिथि	कक्षोन्नति की तिथि					पाठशाला में साने का प्रयास			अंश									
१	२	३	४	५	कक्षा १	कक्षा २	कक्षा ३	कक्षा ४	कक्षा ५	पाठशाला छोड़ने की तिथि	पाठशाला छोड़ने का कारण	पाठशाला में साने का प्रयास	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

प्रपत्र 'ब'—अवरोध

वर्षा...

क्रम संख्या	पंजीकृत संख्या	छात्र/छात्रा का नाम	समिभावक का नाम	प्रवेश तिथि	कक्षोन्नति की तिथि					फेल होने का कारण	अंश
					१	२	३	४	५		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

इसकी समस्या का समाधान उपर्युक्त तुलाबो के सिमान्वयन से प्राप्त होगा, फिर भी बधावार ह्रास और अवरोध की तात्कालिक सत्य प्रपत्ति 'अ' और 'ब' पर रखी जाये। इन प्रपत्तियों पर मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष ३१ जुलाई तक प्रवृत्ति बनायी जाये। प्रपत्ति-आधार पर यह कथ्य होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र जो ह्रास तथा अवरोध के विषय में जान है उनको देखें और सहायक अध्यापकों को उसने परिहार्य तथा निवारण के सम्बन्ध में उचित निर्देश दें और अपने व्यक्तिगत प्रयास भी करें, जिसका उत्कृष्ट प्रपत्ति 'ब' पर करें। इस सम्बन्ध में वर्ष में दो बार इन प्रपत्तियों का मूल्यांकन कर प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अपने इन प्रयास से उप विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।

दीक्षा-विद्यालयी सत्यप्रतिपादन

(१) अध्यापक प्रधानाध्यापक निरीक्षक या अन्य शिक्षा विभागीय पदाधिकारी को शिक्षा की विकासात्मक करने के लिए उचित रूप में अधिकार सम्पन्न किया जाये। उन्हें विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रोत्साहित किया जाये। यह प्रशंसा तथा पुरस्कार प्रमाण-पत्र या पदोन्नति के रूप में किया जाना चाहिए।

(२) विद्यालय-भवन एवं शिक्षोपकरणों के अनुदान प्राप्ति के उपयोग का भार अधिकारियों पर रहना चाहिए।

(३) प्राथमिक-शिक्षा, जिसका दायित्व स्थानीय निकायों पर है उनसे हटाकर शिक्षा विभाग की एक प्रयत्न इकाई के रूप में होना चाहिए।

(४) अध्यापकों पर जो राजनैतिक प्रभाव पड़ रहा है, उसे समाप्त करने की दिशा में प्रयास प्रेषित है और यह ठीकी हो सकता है जब कि उसे विकास-खण्ड, जिला परिषद् और नगरपालिकाओं की छात्र छात्रा से हटा लिया जाये।

(५) प्रौढ शिक्षा को प्रतिस्थापित करने की दिशा में योजना बनानी चाहिए।

(६) प्रति उप विद्यालय निरीक्षक और दीक्षा-विद्यालयों के अध्यापकों के परस्पर स्थानान्तरण करने चाहिए जिससे कि शिक्षण तथा क्षेत्र के अनुभव सम्मिलित हो सकें और पारस्परिक सम्पर्क बना रहे। इसी प्रकार दीक्षा विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उप विद्यालय निरीक्षक का भी पारस्परिक स्थानान्तरण होना चाहिए।

(७) प्राइमरी स्कूलों में कम से-कम ५ अध्यापक तथा कक्षा १ में प्रत्येक चालीस छात्रों पर एक अध्यापक दिया जाय ।

(८) यथासम्भव सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों ।

(९) पाठ्यक्रम में सुधार किया जाय ।

म-इतिहास के पाठ तिथि क्रम (क्रोनोलॉजिकल आर्डर) के अनुसार रखे जायें ।

ब-विज्ञान में आधुनिक ज्ञान की सूक्ष्म बातें सरल व साधारण ढंग से बालकों को बताया जायें ।

(१०) स्कूल की स्थिति (साइट) प्रति उर विद्यालय निरीक्षक की सन्तुष्टि के अनुसार हो ।

(११) स्कूलों में साज सज्जा एवं शिक्षण-सामग्री उपलब्ध की जाय ।

(१२) प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों तथा छात्रों के लिए उपयोगी पुस्तकों से पूर्ण पुस्तकालय खोले जायें । इन पुस्तकों का चयन उप-विद्यालय निरीक्षक तथा शिक्षा-प्रमुख द्वारा किया जाय ।

(१३) दो पाली योजना क्रमबद्ध रही है अतः समाप्त की जाय ।

(१४) विभाग द्वारा ऐसा आदेश हो कि प्रवेग केवल जुलाई तथा जनवरी माह में ही किया जायें ।

['शैक्षिक उन्नयन पर विचार-गोष्ठी की भाषणा' राज्य शिक्षा सस्थान, उत्तर-प्रदेश से साभार]

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र भज्जुमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री रामभूति

वयः १५

अंक : १०

मूल्य - ५० पैसे

अनुक्रम

पब्लिक स्कूलों को बंद करना चाहिए	४३३ श्री वशीधर श्रीवास्तव
शिक्षा और पब्लिक स्कूल	४३७ श्री के० एस० भाचारजू
इतिहास और सस्कृति की शिक्षा	४४० श्री विनोबा
गांधी दशन और शिक्षा	४४४ श्री जगतनारायण शर्मा
स्वामी शिक्षा	४४९ डा० कचनलता सक्सेना
देश की परिस्थिति और बुनियादी शिक्षा	४५३ श्री पूनचंद्र जैन
बुनियादी तालीम के सामाजिक मूल्य	४५७ श्री वशीधर श्रीवास्तव
स्थभाषा का सवाल	४६१ श्री काका साहब कालनकर
विद्यालय संकुल	४६५ श्री गंगामहेश मिश्र
प्राइमरी स्कूलों में गुणात्मक सुधार की योजना	४६९ —

मई, '७०

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चंदा ६ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रुपानाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट सब सेवा सघ की ओर से प्रकाशित;

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

ग्राम-स्वराज्य कोष

सर्व सेवा सघ की १७, १८ और १९ मार्च का पूना में हुई बैठक में निश्चय किया गया था कि देशभर से एक करोड़ रुपये का कोष एकत्र कर भूदान-आन्दोलन के जनक आचार्य विनाबा भावे को ११ सितम्बर १९७० का समर्पित किया जाय। वह उस दिन ७५ वर्ष के हो रहे हैं।

उक्त निश्चय का अनुकरण कर ग्राम-स्वराज्य काय की एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया जो कार्य-समूह के सम्बन्ध में देश के भिन्न-भिन्न भागों में काम कर रहे सर्वोदय-कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश देगा। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

१-श्री जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष २-श्री उ० न० देवर उपाध्यक्ष
३-श्री श्रीमन्नारायण उपाध्यक्ष ४-श्री एन० महालिंगम् उपाध्यक्ष
५-श्री रं० रा० दिवाकर सदस्य ६-श्री एस० जमनाथन् सदस्य
७-श्री ठाकुरदास बग सदस्य ८-श्री रामेश्वर ठाकुर कोषाध्यक्ष
९-श्री सिद्धराज ढड्डा महामंत्री १०-श्री राधाकृष्ण मंत्री
११-श्री देवेन्द्रकुमार गुप्ता मंत्री १२-श्री चंदनासिंह भरकतिया मंत्री

राष्ट्रपति श्री बराह गिरी बेकट गिरी ने १८ अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सादे, किन्तु प्रभावशाली समारोह में ग्राम-स्वराज्य कोष के लिए २५०० रुपये का प्रथम दान देकर कार्य समूह का शुभारम्भ किया। उक्त राशि ग्राम-स्वराज्य काय की केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रहण की।

राष्ट्रपति ने ग्राम-स्वराज्य काय की शुभवात करते हुए निम्न वक्तव्य दिया : "आचार्य विनाबा भावे को ७५ वीं जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें समर्पण किये जानेवाले कोष में पहला दान शते हुए मुझे बड़ा गौरव और सौभाग्य का अनुभव हो रहा है। सर्व सेवा सघ ने जो इस काय का आयोजन कर रहा है, इसका नाम 'ग्राम-स्वराज्य कोष' उचित ही रखा है। इस कोष का उपयोग ग्रामदान और ग्रामस्वराज्य के विनोबाजी के महान् कार्य का आगे बढ़ाने के लिए होगा। १९ वर्ष पहले आज के ही दिन विनाबाजी के द्वारा तेरगाना में भूदान आन्दोलन का आरम्भ हुआ था। आज यह आन्दोलन सारे देश में फैल गया है और इसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे विश्वास है कि जिस काय का अब प्रारम्भ किया जा रहा है वह विनाबाजी के स्वप्न की पूर्ति में मदद पहुँचावेगा। मैं श्री जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों के प्रयत्नों की सफलता चाहता हूँ।"

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

गांधी जन्म शताब्दी के मुख्यमंत्र पर २ अक्तूबर से गांधीजी की वाणी घर घर पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी का घर घर जानना, कार्य तथा विचारों से सम्बन्धित लगभग १५०० पृष्ठों का अत्यन्त उपयोगी और चुना हुआ साहित्य सट कवल रु० ७ ०० में दिया जा रहा है और लगभग १००० पृष्ठों का साहित्य रु० ५.०० में।

प्रत्येक सस्या तथा व्यक्ति को इस अल्पमोना और बहुगुणी साहित्य-सट व प्रचार प्रसार में सहायक होना चाहिए, ऐसी आशा और अपेक्षा है।

पृष्ठ १५००, रु० ७-००

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६६-१९१६	गांधीजी	१ ०६
२-यात्रा कथा १९२०-१९४८	हरिनाथ उपाध्याय	२ ५०
३-तीसरी शक्ति १९४८-१९६६	बिनोबा	२ ५०
४-गीता बोध व मंगल प्रभात	गांधीजी	१.००
५-मरे सपनों का भारत ससंक्षिप्त	गांधीजी	१ ५०
६-गीता प्रवचन	बिनोबा	२ ००
७-सत्य-प्रकाशन की एक पुस्तक		१ ००
		११ ५०

यह पूरा साहित्य-सट कवल रु० ७ ०० में प्राप्त होगा। २८ सट का एक बण्डल एक साथ लेने पर फ्री डिलीवरी मिलेगी। अन्य कोई कमोशन नहीं दिया जा सकेगा।

ऊपर की प्रथम पाँच बिनोबा का पृष्ठ १००० का साहित्य-सट कवल रु० ५.०० में प्राप्त होगा। ४० सट का एक बण्डल लेने पर फ्री डिलीवरी दिया जायगा। अन्य कोई कमोशन नहीं दिया जा सकेगा।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन-सज्जदा, धाराणसी १

वर्ष : १८

अंक : ११

- जूनियर हाईस्कूलों के गुणात्मक सुधार की योजना
- शिक्षा-विभाग में दायित्व और अधिकार
- शिक्षा की पूर्वी व पश्चिमी प्रणालियाँ
- आचार्यकुल : क्यों और कैसे ?
- शिक्षण का वर्ष : १९७०

जन, १९७०

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

अहिंसक आति का संस्थापक—तात्पार्हिक

सर्व सेवा सघ वा मुखपत्र

जागतिक सन्दर्भ में अहिंसक आति क विचार प्रगित्या और संगठन न प्रत्यक्ष सम्पर्क-सम्बन्ध तथा भाकतव के सन्दर्भ में साकनीति और साद्व्यक्ति का स्वरूप समझने के लिए ।

प्रदेशदान के बाद क्या ? ग्रामदान मे ग्राम-स्वराज्य

शिरोवा, अप्रकाश नारायण दादा परमाधिकारी, बीरेन्द्र मजुमदार आदि चिन्तकों के अद्यतन विचार सामयिक चर्चा विचार-मण्डल परिषदांको आदि विविधताओं से भरपूर ।

सम्पादन राममूर्ति

वार्षिक पत्र १० रुपये]

[एक प्रति २० पैसे

पत्रिका विभाग सर्व सेवा सघ प्रकाशन

राजपाट, चारागसी १ (उ० प्र०)

शिक्षण एक निहित स्वार्थ

यों तो जहाँ तक राष्ट्र निर्माण का सम्बन्ध है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास हमारे नेताओं को विफलता का इतिहास है, किन्तु शिक्षण का स्थिति देखने से तो ऐसा लगता है जैसे दश के भविष्य के विरुद्ध कोई छिपा हुआ पड़पड़ काम कर रहा हो। क्या पढ़ाई क्या पुस्तक और क्या परीक्षा किसी भी चीज में इतने वर्षों में समझ में आने लायक कोई भी परिवर्तन तो हुआ होता। गुलामी के दिनों से आज तक शायद ही कोई दीक्षान्त भाषण हुआ हो जिसमें राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक के नेताओं ने गला फाड़कर शिक्षण की प्रचलित पद्धति को न कोसा हा, और उन्हीं विद्यार्थियों के सामने न कोसा हो जो उस पद्धति के निरपराध शिकार हैं। लेकिन कोई भलमानुस यह तो बताता कि परिवर्तन होता क्यों नहीं। इस प्रश्न पर सबने समान रूप से चुप्पी साध रखी है। और इतने वर्षों में स्वयं पार्लियामेण्ट ने भी शिक्षण के प्रश्न पर कितना समय दिया है? भाषा के प्रश्न पर चर्चाओं का कोई अन्त नहीं रहा है, लेकिन राष्ट्र के शिक्षण के प्रश्न पर क्या हुआ? क्या यह कहना गलत होगा कि शिक्षण बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलने के लिए हमारे समाज के कणधार तयार हैं नहीं इसलिए शिक्षण पर पुस्तकें बनती हैं प्रवचन हात हैं शिक्षण में परिवर्तन नहीं होता। शायद यह श्रम विद्यार्थियों को—और अब नक्सालवादी विद्यार्थियों को—मिलनेवाला था, जिन्होंने यह कहकर ललकारा है सुधार नहीं कर

वर्ष : १८

अंक : ११

रहे हो तो प्रहार तो।' वे पूछ रहे हैं. 'क्या प्रयोग होने इन प्रयोग-शालाओं में? क्या होगी ये ढेर-की ढेर पुस्तकें जो पुस्तकालय में भरी पड़ी हैं?' ठीक भी है, जहाँ विद्या का सोप होता हो, जहाँ थोथी डिग्रियो से प्रतिभा आँकी जाती हो, जहाँ सनद और सर्टिफिकेट से भविष्य का पासपोर्ट बनता हो, और जहाँ युवको और युवतियो की नैतिक और बौद्धिक 'हत्या' की जाती हो, वे फाँसी-घर है या ज्ञान-विज्ञान के केन्द्र?

यह सन् १९७० यूनेस्को की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण-वर्ष मनाया जा रहा है। लगभग ५ महीने चोत गये। इस वर्ष में भारत क्या करनेवाला है? बाकी दुनिया कही जाय, कुछ भी करे, हमारे लिए जैसा सन् १९६९, वैसा सन् १९७०, और वैसा ही १९७१। भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रीजी ने, जो स्वयं किसी समय, जब वह नेता नहीं थे, भ्रम्यशास्त्र के प्राध्यापक थे, एक बात कही है: 'हम लोग हवा विश्वविद्यालय (एयर यूनिवर्सिटी) कायम करने की योजना बना रहे हैं।' यह विश्व-विद्यालय ऐसा होगा जिसमें विद्यार्थी घर बैठे अपने-अपने रेडियो पर विद्वानों के भाषण सुन लेंगे। मालूम नहीं हवा-विश्वविद्यालय की यह योजना और योजनाओं की तरह कितनी हवाई होगी और कितनी वास्तविक, लेकिन यदि नीचे से ऊपर तक की पूरी शिक्षा इस तरह 'हवाई' बना दी जाय तो कम से कम इतना लाभ तो होगा कि कुछ स्कूल और कालेज तोड़-फोड़ से बच जायेंगे।

दिल्ली हवा की बात सोच रहो है लेकिन राज्य-सरकारें? और स्वयं ये विश्वविद्यालय, जहाँ नामधारी विद्वान बिन रात पे प्रमोशन-पेंशन की ही कतर ब्योत में लगे हुए हैं? किसीकी सोचने की फुसंत नहीं है, शायद जरूरत भी नहीं है। राजनैतिक दलों के लिए यही सन्तोष काफी है कि विद्यालयों में उनकी अपनी छान शाखाएँ संगठित हो जायें, ताकि प्रदर्शनो और उपद्रवों के लिए तहण मिलते रहे, और विद्यालय गृह युद्ध के अखाड़े बने रहे। वास्तव में हमारा शिक्षण प्रशासक-प्रवक्ता शिक्षक नेता का सम्मिलित निहित स्वार्थ (वेस्टेड इण्टरेस्ट) बन गया है। अब यह निश्चित है कि यह निहित स्वार्थ शिक्षण को समाज परिवर्तन का माध्यम

नहीं बनने देता। जब समाज बदलेगा तो शिक्षा भी बदलेगी। वह तब होगा जब नये हाथ पुरानी दीवारों को एक-एक करके ढहाते चले जायेंगे। सन् १९५३ में माओ ने कहा था कि विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण पूँजीवादी धारणा है। आज लगता भी ऐसा ही है कि हमारा शिक्षण तब बदलेगा जब नमाज 'विशिष्ट जन' के हाथों से निकलकर 'सर्वजन' के हाथों में जायगा। तब तक प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी।

मुनते हैं दिल्ली में परीक्षा प्रणाली में सुधार की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए नहीं कि परीक्षा प्रणाली निकम्मी है बल्कि इसलिए कि परीक्षार्थियों में परीक्षा का जनाजा निकाल दिया है, और प्रहारों के डर के मारे अब निरीक्षक पनाह माँगने लगे हैं। मुरादाबाद में एक प्रिंसिपल साहब का जो स्वयं कानून का परीक्षा में परीक्षार्थी थे, नकल करते हुए पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि नकल इस दूषित परीक्षा पद्धति का प्रग है, लड़कों की मिर्च बदमाशी नहीं है। जब तक यह परीक्षा रहेगी तब तक नकल रहेगी।

क्या गाँव, क्या स्कूल, क्या दफ्तर और क्या कारखाना, हर जगह घर में आग घर के चिराग से लग रही है। श्रमिक, बाबू विद्यार्थी सब उठ बैठे हैं, भले ही उन्हें यह न मालूम हो कि लड़े होकर उन्हें जाना कहाँ है। इन मारी स्थितियों का हल गांधीजी की उस शिक्षण-यात्रा में था जो उन्होंने सन् १९३७-३८ में प्रस्तुत की थी। गभ से मृत्यु तक के शिक्षण की वह योजना थी, उत्पादन से जुड़ी हुई, वातावरण के प्रति सबदनशील। उस हमारे नेताओं विद्वानों और प्रशासकों ने मिलकर खत्म कर दिया, यद्यपि आज भी हजारों स्कूलों में 'वैतिक स्कूल' के भूटे साइमबोर्ड लटके हुए हैं। चालीस साल से अधिक हो गये। इस बीच कमीशन और कमेटियाँ कितनी ही बंठी, किन्तु गांधीजी की उस योजना से अधिक सम्पूर्ण, समग्र योजना किसने बनायी? राष्ट्रीय शिक्षण के जो मुद्दे उन्होंने सामने रखे उनसे भिन्न और नये मुद्दे किसने रखे? हम जब भी भारत की शिक्षण समस्या का समाधान यहाँ की परिस्थिति, परम्परा, और प्रतिभा के अनुबोध में

ढूँढ़ेंगे, तो हमें नयी बुनियादों की बुनियादी तालीम के सिवाय दूसरा कुछ मिलेगा नहीं। कम से कम अभी तो दूसरी कोई पूँजी हमारे पास नहीं है।

दुनिया बढ़ रही है, बदल रहा है। हम बढ़ती बदलती दुनिया को प्रस्मयभरी आँखों से देख रहे हैं। और हमारे ये बच्चे? वे भी अभी आँखों से हमें देख रहे हैं।

I

साहसपूर्ण, मौलिक, कदम की आवश्यकता

विभिन्न देशों में प्रचलित शिक्षा-पद्धति को जो चुनौतियाँ मिल रही हैं उनमें पुनर्जागरण का संकेत है जिससे आज बहुत जल्द है।

विज्ञान के कारण आज की दुनिया रोज बदल रही है। अब शिक्षण का इतना ही प्रयोजन नहीं है कि हम आनेवाले समाज के लिए नेता पहले से तैयार किसी छात्र में डालकर तैयार कर दें, या विद्यार्थियों की जिन्दगी भर के लिए किसी निर्धारित जीवन-पद्धति के लायक बना दें। शिक्षण अब चुने हुए विशिष्ट लोग तक सीमित नहीं है। उसके दायरे में पूरा समाज, और हर व्यक्ति का गर्भ से मृत्यु तक पूरा जीवन आ गया है। इसलिए शिक्षण को ऐसा होना है जो हर एक को मिल सके, हर जगह मिल सके, हर वक्त मिल सके। अब शिक्षण जीवन के लिए मात्र तैयारी नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन का आयात (लाइमेन्शन) है, जिसमें ज्ञान की सतत प्राप्ति है, और विचारों का सतत परीक्षण है।

जीवन और समाज से अलग रहनेवाला शिक्षण इन आवश्यक गुणों को कैसे विकसित कर सकेगा? अगर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय समाज के सामान्य जीवन से कटकर अपनी अलग दुनिया में रहेगे, और शिक्षण मनुष्य की दूसरी क्रियाओं से अलग रहेगा, तो वह क्या करेगा?

ये कुछ समस्याएँ हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान सन् १९७० में जाना चाहिए। 'जीवनभर के शिक्षण' के विचार को ग्रहण करना और उसके अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन करना आसान काम नहीं है।

जब समाज में मूलभूत परिवर्तन होते हैं तो शिक्षण के लिए संकट पैदा होता है। पुराना शिक्षण नये सामाजिक मान्यताओं में फिट नहीं होता। ऐसे संकट की घड़ी आज आ गयी है। अब समाज के लिए नये नमूने का मनुष्य चाहिए। विनाय शिक्षण के दूसरा कौन नये नमूने का मनुष्य बनायेगा?

II

सन् १९५७ में यूनेस्को की ओर से एक सर्वेक्षण हुआ था। उसके अनुसार विकासशील देशों में ४४ प्रतिशत लोग बिल्कुल निरक्षर हैं। इनमें से ६५ प्रतिशत के पास ऐसी कोई योग्यता या हुनर नहीं है जिससे वे समाज की दृष्टि

से उपयोगी जीवन बिता सकें। इन देशों में २५ करोड़ एस बच्चे हैं जो स्कूल जाते तक नहीं।

कई देशों का ध्यान इस दुर्घट स्थिति की ओर गया है, और सुधार का काफी काम भी हुआ है। प्रश्न उठता है कि जब हर जगह काम हो रहा है तो शिक्षण के नाम से एक विशय बच क्या? एक कारण यह है कि विनासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुव्यवस्थित शिक्षण बुनियादी शर्त है। इसके लिए आवश्यक साधन कहाँ से आयेंगे? और, इस समस्या का क्या हल होगा कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे कोर्स पूरा करने के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं?

नये स्वतंत्र देशों में शिक्षण समय से बरसा-बरसा पीछे है। पढ़ने के बावजूद काम का भी ठिकाना नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जानेवाली बातों और समाज के आचरण में जो अन्तर है उसके कारण तरह-तरह के तनाव और विद्रोह पैदा हो रहे हैं।

तरुणों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी है। २५ वर्ष से कम आयुवालों का बहुमत है। व दुनिया की कुल जनसंख्या का ५४ प्रतिशत हैं। अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका में उनकी संख्या ६० प्रतिशत है।

एक ओर तरुणों-परणियों की यह संख्या है, और दूसरी ओर नित्य नये-नये विचार हैं। हर साल डेढ़ करोड़ नया नया पाठ्य-पुस्तक तैयार होती है। अगर कोई विशेषज्ञ १२ घण्टे रोज अध्ययन करे सब कहीं अपने विषय में अप-टू-डेट रह सकेगा। इस बढ़ते हुए ज्ञान का शिक्षण कैसे इस्तेमाल करेगा?

समाज में पिता या शिक्षक का आज वह स्थान नहीं रह गया है जो किसी समय था। कई विद्यार्थी शिक्षकों से अधिक जानते हैं और कंप्यूटर के पेज में दोनों से अधिक तथ्य इकट्ठा है। स्वभावतः शिक्षकों की महिमा घटी है।

वास्तव में आज वस्तु की कही हुई बात की सचाई पहले से कहीं ज्यादा प्रकट हो रही है। उसने कहा था कि 'इतिहास क्या है, दोड़ है शिक्षण और सवनाश में।' इस दोड़ में शिक्षण की विजय हो सकती है, अगर साधन और शक्ति लगा दी जाय।

III

शिक्षण और आधुनिक आवश्यकताएँ

शिक्षण से आधुनिक समाज की आवश्यकताएँ किस तरह पूरी होती हैं?

(१) शिक्षण हुनर का शिक्षण देकर आर्थिक विकास में सहायक होता है।
श्रमिक की उत्पादनशीलता उसके शिक्षण पर निर्भर करती है।

(२) शिक्षण से लोगों की मूल प्रतिभा तथा उनके अभिक्रम का विकास होता है। उनके जीवन का सर्व-तरीका बदलता है, और वे कई जगह जाकर कई तरह के काम कर लेते हैं। शिक्षण से समाज जान लेता है कि उसके किस सदस्य में क्या प्रतिभा या कौशल है, और उसके अनुसार वह उससे काम लेता है।

पिछले दिनों में शिक्षण के आर्थिक पहलू पर बहुत ध्यान दिया गया है। अब शिक्षण को 'पूँजी' (इन्वेस्टमेंट) माना जाने लगा है। लेकिन शिक्षण के दूसरे पहलू भी हैं जिनकी ओर कम ध्यान गया है। पारिवारिक जीवन, नागरिक जीवन, व्यक्ति का नैतिक और कलात्मक विकास, आदि कई पहलू हैं जिनमें शिक्षण उसना ही उपयोगी है। शिक्षण के इन तथा दूसरे क्षेत्रों में, जैसे शिक्षक-प्रशिक्षण, पाठ-पद्धति, विद्यार्थियों का चुनाव (विशेष रूप से ऊँची शिक्षा में) नव-निर्माण, शिक्षा का सर्व प्रशसन आदि में आज की अपेक्षा कहीं अधिक शोध की आवश्यकता है। उन्नत या उन्नतिशील सभी देशों में शिक्षण में सकट है। नया तरण प्रचलित शिक्षण को अस्वीकार कर रहा है। आर्थिक, सामाजिक, नैतिक या सांस्कृतिक विकास के लिए मात्र शिक्षण नहीं बल्कि विशेष गुणों का शिक्षण चाहिए।

ये गुण क्या हैं? पाँच तरह की कमियाँ हैं जो शिक्षण द्वारा दूर की जानी चाहिए। (१) शिक्षण की माँग और पूर्ति में अंतर (२) आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता और शिक्षण द्वारा उसकी पूर्ति, (३) समाज और विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ (४) शिक्षकों और प्रबंधकों का सवाल और (५) साधन। इस वर्ष शिक्षण के सामने मुख्य रूप से १२ प्रश्न प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु उन सबमें सबसे अधिक महत्व 'जीवन-भर के शिक्षण' का है। समाज में कुछ ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो जिन्यगी भर बौद्धिक और नैतिक विकास करते रहते हैं लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। नयी बात यह है कि अब यह माना जाने लगा है कि जीवन भर शिक्षण की सुविधा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इस विचार के अनुसार शिक्षण ६ साल की आयु से शुरू होकर डिग्री मिलने तक ही नहीं है, बल्कि अंतिम साँस तक है। शिक्षण समाज के जीवन का प्रवेश-द्वार नहीं है, उसके मध्य में है। शिक्षण जीवन की तैयारी नहीं है स्वयं जीवन का अंग है।

अगर यह बात सही हो तो शिक्षण की सारी कल्पना और योजना में बुनियादी अंतर करने की जरूरत है। प्रचलित पद्धति का इस नये विचार से कहीं मेल नहीं है। शिक्षण को आमूल बदलना चाहिए।

नये शिक्षण में स्कूल का स्थर रोल होगा, यह नये सिरे से सोचना चाहिए।

स्कूल को अब वास्तविक शिक्षण का केन्द्र बनना पड़ेगा। कुछ विषयों में ज्ञान दे देना काफी नहीं है। विद्यार्थी में ऐसी योग्यता आनी चाहिए जिससे वह अपने को अच्छी तरह व्यक्त कर सके, और दूसरों से आदान-प्रदान कर सके। भाषा का ज्ञान, ध्यान केन्द्रित करने और पर्यवेक्षण का अभ्यास, ज्ञान के स्रोतों की जानकारी, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, आदि आवश्यक अभ्यास हैं। ये अभ्यास हो जायें तो विद्यार्थी सतत सीखता, जानता रहेगा।

चार घातें मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य हैं :

- (१) शिक्षण, व्यापक शिक्षण, में वे सब क्रियाएँ शामिल हैं जिनसे मनुष्य को शैक्षणिक अनुभव हो सकता है।
- (२) शिक्षण केवल पूनेस्को नहीं, पूरे संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसकी सब शाखाओं और एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
- (३) यह वर्ष मात्र प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि अध्ययन और शोध, नये पितन और नये कामों के लिए है।
- (४) चितन पूरे राष्ट्रीय शिक्षण का किया जाना चाहिए, थोड़े हिस्से का नहीं।*

आचार्यकुल : क्यों और कैसे ?

विनोबा

प्रश्न - कुछ शिक्षा-संस्थाएँ राजनैतिक दलों द्वारा ही चलायी जाती हैं। उनके राजनैतिक मतों का दबाव शिक्षकों पर पड़ता है। नौकरी के लिए वैसा दबाव मान्य भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या करें ?

उत्तर ॥ कोई भी कार्यक्रम हो, शत-प्रतिशत पूर्ण होगा, यह एकदम माना नहीं आ सकता। ऐसी जो पाठशालाएँ और शिक्षक हो, उन्हें आप 'बायपास' कीजिए, बाजू में रख दीजिए। आपकी योजना को व्यापक और भव्य रूप मानकर उसमें बहुत-से लोग आ मिलेंगे, तो उन पर भी इसका परिणाम होगा। फिर दलवालों को बताया जाय कि आप बिना कारण इसमें क्यों हस्तक्षेप करते हैं ? या उनकी अपनी कठिनाइयाँ हैं, इसलिए आप इनका अनुचित लाभ उठाते (एक्सप्लाइट) हैं ? इस तरह इनका कुछ भी कल्याण नहीं। इसलिए आप यह विचार त्याग दें। शिक्षकों को बतायें कि आप पक्षमुक्त हो जायें। इस तरह समझा-बुझाकर बतायेंगे तो आपका उन पर प्रभाव पड़ेगा। आज आपका प्रभाव पड़ नहीं सकता।

विद्यार्थी और समाज-सेवा

प्रश्न विद्यार्थियों को समाज-सेवा की शिक्षा कैसे दी जाय ? इस युग में उनके निर्वाह का दायित्व कौन उठाये ?

उत्तर : विद्यार्थी परीक्षा पास कर एम० ए० होकर नौकरी करने जाय, इसके पहले एक वर्ष तक वह समाज-सेवा करे। उसे जीवन-निर्वाह भर मदद देनी पड़ेगी। अर्थात् आज की स्थिति देखते मासिक १०० रुपये के भासपास देना पड़ेगा। मान लीजिए, वह विद्यार्थी नौकरी करने चला जाय तो १०० रुपये से अधिक वेतन मिलेगा। यदि ऐसा छात्र आपको मिले तो प्रतिमास १०० रु० के हिसाब से १२०० रु० वार्षिक की योजना करनी होगी। यह करने की आपने शक्ति होनी चाहिए।

कुछ ऐसे मुझे छात्र भी होंगे, जो बिना वेतन के भी काम कर सकें। उनसे मदद ली जाय। उनसे स्वयंसेवकी (वालेएंटरी) सेवा ली जाय। आप अपने पास से सायें और काम करें, ऐसे भी कुछ लोग मिल सकते हैं। क्या हमारी पाठशालाओं में यह संभव है ? क्या छुट्टी के दिनों में ऐसे विद्यार्थी तैयार हो सकेंगे ? वे उद्योग सोखने के लिए आयें और बार-बार घण्टे काम करें। शिक्षक उन्हें एक घण्टा

सिद्धाये। इस तरह तीन महीने में उन्हें एक उद्योग सिखाया जाय। इस तरह कुछ विद्याया इस योजना के अनुकूल बनाये जा सकते हैं।

सिद्धान्त मान्य, पर

प्रश्न आचार्यकुल के सिद्धान्त मान्य हैं, पर वह कार्यक्रम कागज पर हो रहा जाता है ?

उत्तर पहले एक प्रतिशत रुकम दीजिए। इस विषय में जो पुस्तकें, पत्रक प्रकाशित करेंगे, वे शिक्षकों के पास पहुँचाये जायेंगे। बीच-बीच में कुछ 'प्रोजेक्ट' लिये जायें और उन्हें पूरा करने के लिए शिक्षक बुलाये जायें। यदि ऐसी योजना कर सकें तो शिक्षका में वास्था उत्पन्न होगी, जैसे—धर्मशान का प्रोजेक्ट। आपके यहाँ कीयता में भूकम्प आया, कुछ आपत्ति आयी, अशाल हुआ तो ऐसी आपत्त के समय कभी-कभी शिक्षकों की मदद ली जाय। इस तरह कुछ शिक्षक लिये जा सकें तो आपका काम सक्रिय शुरू हो गया, यह दोष पड़ेगा।

करने योग्य दूसरा काम है, शान्ति-सेना। मान लीजिए दगा हो गया तो शिक्षक वहाँ जायें और उसे का निवारण कर सकें, इतनी तैयारी उनकी होनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि आपके शिक्षक-समाज में हरिजन कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं। भिन्न-भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आपके समाज में आने चाहिए। आपको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है। कारण, इधर हिन्दुस्तान में जातिभेद है। (शास्त्र में जातिभेद कोई पसन्द नहीं करता। विचार करने लगते हैं तो कहते हैं, जातिभेद बहुत बुरा है। किन्तु चुनाव के कारण जातिभेद बढ़ गये हैं।) अमुक जाति का व्यक्ति कांग्रेस खड़ा करती है तो दूसरा दल भी उसी जाति का उम्मीदवार चुनता है। कहते हैं, ऐसा न करें तो चुनाव में हमारी हार हो जायगी। इसीलिए जातिभेद पर ध्यान रखकर चुनाव में भाग लेते हैं।) जातिभेद और धर्मभेद का झगडा चल रहा है। इसलिए आचार्यकुल को इस भी हाथ में लेना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि आज जिन लोगों ने इस योजना पर हस्ताक्षर किये हैं, उनमें कोई मुसलमान है या नहीं। उन्हें समझाना-बुझाकर अपने निकट लाइए। वे आते नहीं; यह कहकर उन्हें दोष देने से काम न चलेगा। वे उपस्थित नहीं रहते तो वह दोष हमारा है, यही मानना चाहिए। उन्हें अपने में दाखिल कर लीजिए और एक दूसरे के धर्म की जानकारी हासिल करिये। इस बारे में मैंने विभिन्न धर्मों के ग्रन्थों का सार निकाला है। उसे पढ़ लीजिए। ऐसा दृश्य देख पड़ना चाहिए कि हिन्दू कुरान जानता है और मुसलमान गीता समझता है। इसी तरह गीता आदि

धमधयो पर प्रवचन किये जायें। आचार्य-कुल को ये सब उपाय इसके लिए अपनाने होंगे।

मतदाताओं की शिक्षा

प्रश्न मतदाताओं के शिक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

उत्तर आज आप यह कार्य हाथ में लेंगे तो शक होने लगेगी। मतदान सन् १९७२ में होगा। उसके पूर्व यानी आज सन् १९७० चालू है। एक वर्ष तक तो सघटन तैयार करके त्रिशिष्ट प्रकार की योजना करें जसा कि अभी बताया गया है। उसका कारण आपके कार्य की उपयोगिता और योग्यता सबके ध्यान में आ जायगी। उसके बाद आप प्रचार करें कि मतदाता योग्य उम्मीदवारों को ही अपने मत दें। इस विषय को ले जाने के लिए आपके हाथ में ग्रामसभा होनी चाहिए। कारण शहर में २० प्रतिशत तो गाँवों में ८० प्रतिशत मतदाता रहते हैं। हमारे लोकतन्त्र में शिक्षित अशिक्षित का भेद किया ही नहीं इसलिए अशिक्षितों को भी मत देने का अधिकार है। ग्रामदान होने के बाद ग्रामसभा बनने के बाद, आप ग्रामसभा द्वारा आगे का कार्य कर सकते हैं। मतदाताओं को शिक्षित कर सकते हैं।

शिक्षा की प्रतिष्ठा

प्रश्न सत्ता और सम्पत्ति दोनों प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा की प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी ?

उत्तर आज सत्ता और सम्पत्ति का मूल्य है पर विद्या और श्रम को वह प्राप्त नहीं। दोनों बातें बिना मूल्य की हैं। आज सत्ता और सम्पत्ति का तो मूल्य है पर बुद्धि को नहीं। कोई बड़ा विद्वान् और ज्ञानी है। होगा अपने घर में। पर उसके हाथ में सत्ता नहीं, सम्पत्ति नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं। इसी तरह किसी को नम-निष्ठा है और वह श्रम भी करता है, अन्न उत्पादन करता है, पर उसका मूल्य नहीं। इस तरह श्रम और ज्ञान, दोनों की आज प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए एक ओर से धर्मिकों की सघटना और दूसरी ओर से विद्वानों की सघटना, इस तरह दोनों सघटनाएँ सम्मिलित होंगी, तभी समाज आपके हाथ लगेगा।

आसिर सत्ता और सम्पत्ति आपको कहाँ से मिलेगी ? सरकार में पहुँचेंगे तो सत्ता मिलेगी। पूछेंगे सत्ता में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है ? इसका अत्यन्त उत्तम अनुभव एस० एम० जोशी हैं। उन जैसा महान् नेता और एक पार्टी का प्रमुख खुले तौर पर घोषित करता है कि मैंने चुनाव में खड़ा होता अस्वीकार कर दिया है। कारण, उसमें मत मागने के लिए भटकना पड़ता है और पैसा भी

लगता है।' अर्थात् पुनरावृत्ति की क्या गति है, इसका यह अत्यन्त उत्तम उदाहरण है। आपको धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए, इसके लिए मैंने सप्ताह में एक पाँच दिन का सुझाव दिया है।

आत्मस्वरूप का भान कैसे हो?

प्रश्न समाज में वार्षिक और अल्प भी प्रकारों से उपेक्षित, किसी तरह सांसारिक जीवन-यापन करनेवाले सबसाधारण शिक्षकों को आत्मस्वरूप का भान कैसे हो?

उत्तर इसका अच्छा उपाय है। असम में शिक्षकों को वेतन कम दिया जाता है और साथ ही खेती करने का काम देते हैं। अधिकांश शिक्षक कृषक के साथ शिफा हुआ करते हैं। यही मानकर उन्हें पैसा देते हैं कि वे खेती करेंगे तभी उनका जीवन चर पायगा। खेती से होनेवागी आय उन्हें ३-४ महीने काम देगी। उन दिनों उन्हें अवकाश होगा और धार्मिक समय बसिपायें। इस प्रकार उन्होंने शिक्षकों को समाज में स्थान दिया है। वैसे तब तो आज कितनी ही जगह शिक्षकों को भगियो से भी कम वेतन मिलता है।

पाठशालाओं में जो सबसे बड़ा विद्वान् शिक्षक हो वह नीचे की कक्षा क्यों न ले? आजकल नीचे के वर्ग के मास्टर साहब एनबम मूड होते हैं और हमारे छोटे-छोटे बालक उन्हीं के हाथों सीपे जाते हैं। यही क्यों, आज पहले तीन चार कक्षाओं के लिए केवल एक शिक्षकी पाठशाला हुआ करती है। सब पूर्ण तो ऐसी शालायें खोली ही न जायें तभी अच्छा होगा। कारण, न हूँ बच्चों की प्रत्येक बात नहीं सिखानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उन्हें सिखाना विशेष कठिन है। आगे की कक्षाओं में सिखाना अपेक्षाकृत सरल है। पर ये बड़े विद्वान् बनते हैं हेड मास्टर और हेड मास्टर हुआ तो वह सातवीं या दसवीं आखिरी कक्षा का शिक्षक बनेगा। किन्तु मेरी स्पष्ट मांगता है कि हेड मास्टर रहते हुए भी पहले कक्षा की पढ़ाया करें तो निश्चय ही शिक्षा का स्तर उत्तम होगा।

शिक्षका का 'पेशा'

प्रश्न कई बहुतनी लोग साथ में शिक्षक का भी पेशा करते हैं। आचार्यकुल का काम उनके द्वारा कैसे हो पायेगा?

उत्तर इससे नौकरी न होने के कारण सहायक व्यवसाय के रूप में शिक्षक बननेवालों को आचार्य-पद की नौकरी कैसे दी जाय? आजकल समाज में प्रत्येक की साक्षर नबाने का आन्दोलन चलाया जाता है। वे घोषित किया करते हैं कि अमुक-अमुक ग्रामपंचायत में इतने लोग साक्षर बनें। इस तरह हम साक्षरता का

जो महत्त्व है उसे बताते हैं। लेकिन मैं साक्षरता की अपेक्षा सार्वकता को विशेष महत्त्व देता हूँ। आज की साक्षरता प्रचार-योजना से इतना ही होता है कि वे (अपठ) अंगूठे की जगह अपना हस्ताक्षर मात्र कर लेते हैं। सब पूछें तो इससे क्या लाभ है? इसलिए यह जो व्यर्थ का भ्रम फैला हुआ है, यानी इस तरह थोड़ा-बहुत पढ़कर कुछ अक्षर पढ़ लिए तो बन गया वह शिक्षित, वह सर्वथा गलत है।

एक बहुत अच्छी कहानी है मुहम्मद पैगम्बर की। वह अशिक्षित था। जब कि दुनिया के ५० करोड़ लोग उसके नाम से प्रेरित हैं। उसने एक जगह कहा है "मैं जब समाधि लगाये बैठा था और भगवान् का ध्यान कर रहा था, तो वह गुप्त रूप से आ धमका मेरे सामने एक लिखित पत्र पढ़ने के लिए रखा और बोला कि पढ़। मुझे आदेश देने के लिए उसने यह चिट्ठी भेजी थी। पर मैंने उससे कहा भगवान्, मुझे लिखने-पढ़ने नहीं आता इसलिए आपकी यह चिट्ठी मेरे कुछ काम न आयी। फिर उसे मेरे साथ प्रत्यक्ष बातचीत करनी ही पड़ी।'

रामकृष्ण परमहंस की भी ऐसी ही कहानी है। उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, पर बड़े-से-बड़े विद्वान् उनसे मिलने आया करते। रामकृष्ण देव कहते हैं कि 'वे विद्वान् मिलने के लिए आते तो मैं लौटा लेकर दौड़ता। वे देशों के भक्त थे। उन्होंने उससे कहा 'माँ मुझे विद्या दे।' रात में माँ उनके स्वप्न में आकर कहने लगी 'अरे रामकृष्ण! क्या जग रहा है?' उन्होंने कहा "हाँ।" देवी ने पूछा 'तुम्हें विद्या चाहिए न?' रामकृष्ण देव ने कहा "अवश्य।" देवी बोली 'देन, सामने धूरे हैं न? वही विद्या पढो हुई है।' रामकृष्ण ने कहा "माँ! मुझे धूरे की विद्या नहीं चाहिए।"

वे अध्यापन के अविश्वासी

प्रश्न किन्तों को केवल अध्ययन अध्यापन पर विश्वास नहीं होता। बेतन-धुड़ि, कम काम, बढोतरी, ये इनके प्रिय विषय हुआ करते हैं।

उत्तर यदि एक वग के नाते शिक्षकों की तुलना करें तो इस शिक्षक-वग में जितनी माया में ऐसे लोग मिलेंगे अन्य वर्गों में उसके कहीं अधिक होंगे। मैंने देखा कि गाँवों में शिक्षक थोड़ा अधिक ज्ञानवान् हुआ करता है। वहाँ यदि किसी को अधिक ज्ञान है तो शिक्षक को ही है। बाजारकल जो विद्यार्थी पढते हैं, आखिर उनका भी ज्ञान पर कहाँ प्रेम है? उनके लिए हिन्दी में अनेक उत्तम शब्द गढे गये हैं। आप जिन्हें 'विद्यार्थी' कहते हैं, उन्हें वे 'परीक्षार्थी' कहते हैं। फिर, वे सच्चे परीक्षार्थी भी तो नहीं होते। विद्या परीक्षा के लिए परीक्षा पदवी के लिए और पदवी नौकरी के लिए होती है। अतएव छात्रापी से वे विद्या

सोखते हैं। यदि उन्हें बिना ज्ञान के नौकरी मिलने लग, तो सभी ज्ञान को ख़त्म न करेंगे। हम समझते हैं कि अंग्रेज़ा ने विद्या दी, पर वह इन बिने लोगों को ही दी। शेष अशिक्षित ही रह गये।

शिक्षा-सस्या कैसे हो ?

प्रश्न आज की शिक्षा-सस्या कैसी हो ? यानी शासकीय आर्थिक सहायता और संचालक अपने पाल्य को कौनसा पाठ्यक्रम सिधायें ? शिक्षा प्रणाली कैसी हो ?

उत्तर मान लीजिये, ऐसा बोज़ लघायें कि 'जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, वे इस पाठ्यक्रम में न आयें। जिन्हें सरकारी नौकरी की अपेक्षा नहीं, वे ही यहाँ पढ़ने आयें।' तो क्या कोई पढ़ने आयगा ? देश में ५६ करोड़ लोग हैं जिनमें ३ करोड़ शिक्षित हैं। ६६ लाख सरकारी नौकरियाँ हैं। प्रतिवर्ष २ लाख लोग सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) होते हैं। इसलिए और भी नौकरियाँ बढ़ायें, तो प्रतिवर्ष ३ लाख लोग वे अधिक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी मानो एक लाटरी ही है। लाटरी में किसी एक को इनाम मिलता है पर पैसा सभी लगाते हैं। कहा जाता है कि 'नौकरी लग गयी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, तब तक बाइये, हम लोग कुछ करें।'।

वैसे सभी को नौकरी कभी नहीं मिला करती। असन्तुष्ट दिवा नष्ट — कहा जाता है कि असन्तुष्ट आह्वान नष्ट हो जाते हैं। इसीकी बराबरी की मैंने दूसरी कहावत तैयार की है असन्तुष्ट दिवा कम्युनिष्ट। अर्थात् पढ़ा लिखा, पर नौकरी नहीं मिली तो वह असन्तुष्ट होता है जिससे आगे कम्युनिस्ट बन जाता है। आज हमारी कांग्रेस सरकार ने कम्युनिस्ट बनाने के करखाने खोले हैं। वर्तमान शिक्षा के विषय में किसे सन्तोष है, यह एक प्रश्न ही है। कोई इसका उत्तर 'हाँ' नहीं दे सकेगा। भारत में ऐसा कोई मानव नहीं, जिसे वर्तमान शिक्षा के विषय में असन्तोष न हो।

इन्दिरा गांधी शिकायत करती हैं कि हमने दो बड़ी भूलें की। भारत में सत्ता हाथ में लेने के बाद एक तो हमने पुराना चालू रखा, यह बहुत बड़ी भूल की। किन्तु उसे पूरना चाहिए कि आप यह शिकायत करती हैं तब इसे बदलना किसके हाथ में है ? वे कहती हैं प्रादेशिक सरकारों में हाथ में है। यही नहीं, शिक्षा-मुबार के लिए दो बड़ी-बड़ी रिपोर्टें भी आयी हैं। पहला आयोग डा० राधा-कृष्णन् के नेतृत्व में सफटिन किया गया। उसकी चार-पाँच ती गृहों की रिपोर्ट प्रकाशित है। इसे १७ वर्ष बीत गये, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके

बाद दूसरा कोठारी-आयोग बना और उसकी भी भारी-भरकम रिपोर्ट आ गयी जो सरकारी दरबार की शोभा बड़ा रही है। दोनों रिपोर्ट पड़ी-पड़ी सब रही है। अब क्या किया जाय ?

विद्वान् और श्रमिक एक हो

प्रश्न : ऐसी स्थिति में शिक्षा-संस्था कैसे हो ?

उत्तर एक ओर उत्पादन श्रमिक और बाजू में विद्वान् वर्ग, इनकी सम्मिलित लोकशक्ति निर्माण हो, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर चार घण्टे अध्ययन और चार घण्टे काम करनेवाली नयी तालीम शुरू हो। अभी तो हमने एक उपाय निकाला है कि गाँव-गाँव दस तरह की एक शाला चलाई जाय। प्रातः बालको का वर्ग लिया जाय और मायकाल प्रौढो का। वहाँ अखण्ड शिक्षण चलता रहे। लेकिन आज क्या हाल है ? आपके बच्चे ४ वर्षों में पढ़कर छुट्टी पा जाते हैं। कुछ लड़कें ७ वर्षों में पढ़कर गुफुल से निकलते हैं। उनसे आगे जानेवाले लड़के और भी कम होते हैं। तो उन्हें अखण्ड शिक्षा दी जानी चाहिए। वे शेष समय में खेत पर काम करेंगे। प्रातः काल के समय उन्हें घण्टे भर अच्छी तरह पढ़ाया जाय। मान लीजिये, इस प्रकार की योजना चलायी जाय तो प्रौढ लोग आज से अधिक सुशिक्षित होंगे। साल के ३६५ दिनों में आधी तो छुट्टियाँ हुमा करती हैं। पर इस शिक्षार्थी को छुट्टियाँ ही न होगी। प्रतिदिन एक घण्टा उसे शिक्षा दी जाय। उसे १—मातृभाषा उत्तम सिखायी जाय। २—गणित उत्तम सिखाया जाय। यानी उच्चतर (हायर) गणित नहीं, ग्रायकार, भाग का, जाड़ बाकी, जो कुछ व्यवहार में लगता है वह सारा गणित। ३—ज्ञानदेव, नामदेव आदि सन्तों के भजन भी सिखा दें। यदि हम इस तरह कार्यक्रम चलायें, तो वास्तव में शिक्षा बढ़ेगी। इस तरह आपके पास पढ़कर तैयार होने पर वह नौकरी करना चाहता हो, तो उसे हमारी कोई मनाही नहीं। यदि उसे परीक्षा देनी हो तो किसी पाठशाला में प्रविष्ट होकर परीक्षा देगा।

प्रौढ वर्ग में लिखना न सिखाया जाय। कारण शाम की लोगों को कष्ट देना ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें थकान द्वारा ही ज्ञान सिखाया जाय। कुछ भाग रटवा लिया जाय और फिर यह सारी जानकारी दी जाय कि सरकार कैसे चलती है ? उसका सारा कारोबार कैसे चलता है ? खेती-बारी की व्यवस्था कैसे चलती है ? आदि। आजकल सीपी सीपी बातें भी मान्य नहीं रहतीं। जमशेदपुर में करीब डेढ़ महीने तक हड़ताल चली। उसमें कुल २५ करोड़

दायें खर्चे हुए । क्या इतने दुर्बल राष्ट्र में ये २५ करोड़ कम हैं । सरकार को उसमें से देना था केवल पाँच करोड़ । ये सरकार के पाँच करोड़ कम हुए । कुल उत्पादन में २५ करोड़ की कमी हुई । यह जानकारी किसी को नहीं रहती । इस प्रकार तरह-तरह की सारी उपयुक्त जानकारी उन्हें दी जाय । इस तरह उन्हें ध्वज-सम्पन्न कराया जाय । हमारे यहाँ प्राचीनकाल में एक शब्द चलता था । कहते थे : 'अमुरु-अमुरु बहुधृत है ।' बहुधृत का अर्थ है जिसने बहुत कुछ सुना है । यह बड़ा महत्त्वपूर्ण शब्द है । ध्वज ज्ञान का मुख्य साधन है । नेत्र तो गीण साधन है, इसलिए प्रश्नों को पढ़ाने में नहीं लगना चाहिए । वाचन तो प्रातःकाल जो लड़के आये, उन्हें को करवाया जाय ।

×

×

×

×

विनोबा . आखिर यह बतायें कि मैं आप लोगों की इस परीक्षा में पास हुआ या नहीं ?

सभी : हम सबका समाधान हुआ ।

विनोबा : आप सब जाकर काम करें तो मैं पास हो गया ।●

[गोपुरी, वर्धा : माध्यापकों के बीच]

शिक्षा के बारे में साधु वासवानी के विचार

हर रोज सुबह मैं एक वैदिक मंत्र का उच्चारण करता हूँ—“तमसो मा ज्योतिर्गमय ।” उस मंत्र में सच्ची शिक्षा का जसनी रहस्य है । यह अक्सर मानव जाति के सच्चे गुरुओं की प्रार्थना रही है ।

×

×

×

भारत में बहुत सारे शिक्षा-संस्थाओं की एक बड़ी भूल यह है कि वे भेदों को बढ़ाती हैं । सच्ची शिक्षा का प्रथम कर्तव्य समन्वय ही है । सर्वप्रथम बुद्धि और हाथ का समन्वय होना चाहिए । शिक्षा में बुद्धि और हृदय का समन्वय होना जरूरी है । हमारे शिक्षकों को और विद्यार्थियों को सेवा करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए । संस्कृति और सेवा का भी समन्वय होना चाहिए । विशेष करके शिक्षकों द्वारा दरिद्रतापन के लिए आदरभाव बढ़ना चाहिए । किसान और मजदूर का जीवन इतना व्यस्त और इतना वंचित रहता है कि उन्हें शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए कोई समय नहीं मिलता है । हम शिक्षित लोगों को उनके साथ सम्पर्क रखकर उन्हें भारत की महान संस्कृति का संदेश सुनाना चाहिए ।

इस प्रकार जीवन के साथ शिक्षा का सम्पर्क सब सकता है । शिक्षा में मुख्य और 'जीवन' पर हो होना चाहिए ।

×

×

×

आजकल पश्चिम में और पूर्व में हम सब लोग शान्ति की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं । लेकिन मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि यत्रो के द्वारा हमें शान्ति नहीं मिल सकेगी । शान्ति पाने के लिए शान्ति का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा । वह हमें भीड़ के हस्ते और यत्रों के गर्जने से नहीं मिलेगा, वह हमें समर्पित जीवन, नम्र जीवन, सेवा के जीवन, कृपा के जीवन, प्रेम के जीवन से ही मिल सकेगी ।

×

×

×

नव भारत का निर्माण विद्वानसभा में नहीं, पाठशाला में हो होगा । जीवन के विकास के दिनों में ही विद्यार्थियों पर भारतीय संस्कृति की छाया पड़नी चाहिए । नयी शिक्षा के द्वारा एक नया भारत, एक नयी दुनिया, 141 इन्सान बन सकेंगा ।

×

×

×

सहानुभूति हो शिक्षा की कृषी है। आजकल की शिक्षा से बुद्धि का विकास तो होता ही है, लेकिन वह आत्ममग्नकारी बुद्धि है। भारत में हृदय की शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता बनेंगे। इसलिए शिक्षा में उह करुणा का आनन्द, सहानुभूति के सौन्दर्य का अनुभव मिलना चाहिए। सब उह प्रेरणा मिलेगी और उनका विकास एक नयी सुन्दर दुनिया, न्याय और शान्ति की दुनिया बनाने की ओर हो जायगा। हमारी पाठशालाओं को, दैनिक जीवन के शोर और मस्जिदों से अलग ऐस आश्रय-स्थान बनाना चाहिए; जहाँ हमारे विद्यार्थी शान्तिपूर्वक जीवन के रहस्यों पर विचार कर सकें। इसमें अनुशासन, स्वानुशासन, और चरित्र-निर्माण पर जोर देना चाहिए।

×

×

×

विद्यार्थियों की ज्ञान तथा भावना, दोनों मिलने चाहिए। भारतीय सभ्यता का ज्ञान भारत के लिए शक्ति, भारत की सेवा करने की आकांक्षा, उसके लिए दुःख सहन करने की शक्ति, यह सब हमारी शिक्षा-संस्थाओं में मिलना चाहिए।

×

×

×

हम ऐसी शिक्षा चाहिए, जिसमें गाँव के विकास और किसान के सुख में शहरी म सोचने की प्रेरणा मिले। नित्य बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियों से दूर गाँव के जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए।

×

×

×

भारत में शिक्षा स्वावलम्बी सब बन सकेगी, भारत की गरीबी भी सब मिट सकेगी, जब हमारी शिक्षा में उद्योगों का समावेश होगा। इससे हाथ से काम करनेवाले किसान मजदूरों के लिए इज्जत बढेगी। दुर्भाग्यवश आजकल ऐसा समझा जाता है कि हाथ से काम करने से हमारी इज्जत घट जाती है।

मजदूरी शिक्षा कलमशाही की शिक्षा नहीं है। शिक्षा एक वातावरण है। शिक्षा से सब वर्गों और सब मानव जातियों के लिए प्रेम, सहानुभूति और आदर-भाव पैदा होना चाहिए।

आजकल दुनिया में हमें सब सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास देखने में आता है। इससे युद्ध, हिंसा और वैज्ञानिक बर्बरता उत्पन्न हुई है। चारों ओर खून, निराशा, सघर्ष फैल रहा है। आप वर्तमान युग की विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग कहते हैं, लेकिन मैं उसे यश और सामन्तशाही का युग कहता हूँ। ऐसा लगता है, मानवी इन्सान अपना मार्ग खो बैठा हो। आधुनिक शिक्षा की जिम्मेदारी उसे सही मार्ग पर वापस लाना है।

नयी शिक्षा का सक्षम विद्यार्थी के जीवन में मृजनात्मक सिद्धांत का विकास करना है। उसके लिए सचेत करने की प्रक्रिया चलनी चाहिए। हम मानो दुनिया के मोह शरा में फँस गये हो। उसके आकषक रूपा तथा अहमरे भावपनों में हम फँस गये हो। लगता है कि उस मोह में पँसने की वजह से हम अपने सही स्वरूप को भूल गये हैं। हमारा बाह्य व्यक्तित्व, हमारा असली व्यक्तित्व नहीं है। वह केवल मुखौटा ही है। हमारे सामने मुख्य समस्या है कि हम उस मुखौटे से कब अलग हो सकते हैं। हम किस प्रकार भारत के मृजनात्मक केंद्र तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए सचेत होने की आवश्यकता।

अपने सच्चे बतम्ब की पूर्ति के लिए हर एक पाठशाला को नवचेतना का केंद्र बनाना चाहिए। हम उस हद तक सचेत हो जाते हैं जिस हद तक हमारे ज्ञान और हमारे अस्तित्व में समन्वय होता है एक्यता हो जाती है। वर्तमान शिक्षा मृजनात्मक है, मृजनात्मक नहीं है। हम स्वाध्याय करते हैं हम तथ्यों को याद करते हैं, लेकिन हमारा जीवन खोखला बनता जाता है। व्यर्थ ही रहता है। हम अभिमानी, स्वार्थी, धोखेबाज बनते जाते हैं।

हमारा ज्ञान हमारे 'होने' से आगे बढ़ गया है। इसलिए क्योंकि हमने बुद्धि पर सारा ध्यान केंद्रित करके, भावनाओं और सकलशक्ति की उपेक्षा की। हमारी बुद्धि तेज हुई है, लेकिन बुद्धि दो पारवाने तलवार की तरह है। जीवन का आधार हृदय ही है। हृदय के केंद्र को खोल्कर उसे पनपाने की आवश्यकता है सकलशक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश बहुत शिक्षित लोग बहुत आसानी से काम, लोभ तथा अन्य प्रलोभनों का शिकार बन जाते हैं।

ज्ञान और व्यक्तित्व में समन्वय गाने के लिए दो साधनों की आवश्यकता है श्रमप्रद श्रम की साधना क्योंकि श्रम जीवन का पारस पत्थर है। दूसरे एक पहुँचे हुए आत्मा के साथ सम्पर्क की आवश्यकता है। नयी शिक्षा में ज्ञान और आत्मज्ञान का समन्वय होना आवश्यक है। प्रस्तुतकर्त्री सरलादेवी

शिक्षा-विभाग में दायित्व और अधिकार

सुधाकर शर्मा

“क्या साहब, आपने प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षकों के लिए एक सम्भाव्य निरीक्षण-प्रश्न तो तैयार कर दिया, निरीक्षक-वर्ग को लेकर जगह-जगह घाठ घाठ, दस दस रोज के पुनर्वीक्षण जियिर भी कर डाले और लम्बी-चौड़ी प्रारूपियाँ भी छपवाकर बँटवा दी, मगर कभी यह भी सोचा कि प्राथमिक शिक्षा (एलिमेंटरी एजुकेशन) की वर्तमान व्यवस्था में आपकी कोशिशें कहाँ तक कारगर होगी ? ” प्रश्नकर्ता विभाग के ही एक वयोवृद्ध अनुभवी अधिकारी थे, और उस रोज प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा की बात करने-करते काफ़ी राब खाये हुए थे ।

“...व्यवस्था ? व्यवस्था से आपका मतलब ? ” हमने जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश की ।

“...व्यवस्था का मतलब है आपका यह वर्तमान ‘सेट अप’, यानी कि यह तब्र जिसके हाथों में प्राथमिक शिक्षा की बागडोर छामन ने दी रखी है । ” मित्र ने कहा ।

‘व्यवस्था में परिपक्वता की वाछनीयता के बारे में हमने चर्चा की तो है एक लेख में । ’ हमने दबी जुबान से कहा ।

सुनकर मित्र भड़क उठे, बोले, “चर्चा करने से क्या होगा, कोई ठोस कदम उठवाइए छासन से, वरना प्राथमिक शिक्षा में सुधार की बात करना छोड़ दीजिए । ”

“व्यवस्था में भी आवश्यक परिवर्तन होगा धीरे-धीरे, मगर तब तक हम और आप, जो कर सकते हैं, वह तो करें । ” मैंने कहा ।

“करें क्या, साक ? ” मित्र फिर गरमाये । बोले “आप यह क्यों नहीं समझते कि बालक, अध्यापक, निरीक्षक और सबालक, इन चार पहियों पर चलनेवाली गाडी में अगर एक पहिया बेकार या अशक्त होगा तो दोष तीन पहियों को आप कितना ही मजबूत करें, गाडी चलेगी नहीं । या फिर गाडी का ढाँचा ही बदल दें, उसे तीन पहियों की बना दें । ”

मित्र की दलील सुनकर हमने हँसी आ गयी । हमे हँसता देखकर मित्र और उबले, कहने लगे, “ बात हँसने की नहीं, रोने की है । आप लोगो ने परिणाम सोचे समझे बिना और बिना कोई पूर्व उपाय किये छात्र-संख्या इतनी बढ़ा ली

कि उसको बैठाने के लिए एक झोपड़ी तक देना आपके लिए समस्या हो गयी। इतने स्कूल खोल दिए कि उनको साधारण योष्यतावाले दीक्षित अध्यापक तक मुद्देया करना आपके लिए सरदर्द हो गया, और फिर आप इन सज्जाहीन और भवनहीन विद्यालयों में एक या दो अर्द्ध-दिक्षित अध्यापक लगाकर, निरीक्षक-वर्ग से यह उम्मीद करते हैं कि रातों रात शैक्षिक उन्नयन हो जाय। स्कूलों में दग की पढ़ाई न हो तो निरीक्षक-वर्ग से जवाब तलब करते हैं, अध्यापकों को समय पर बैठन न मिले तो जिला विद्यालय निरीक्षक से कंपियत मांगत है ?”

‘भाई, उनसे न पूछें तो और किससे पूछें ?’ हमने हँसते हुए कहा। “जिले की शिक्षा के मालिक तो जिला विद्यालय-निरीक्षक ही हैं।’

मित्र ने अपेक्षाकृत नरम स्वर में अपनी बात को बड़ायी “आखिर आप यह तो मानेंगे ही कि आज स्कूलों में निष्ठाहीनता ही आम फैशन है, तब आप कर्तव्यनिष्ठा का पाठ केवल उपदेश देकर ही तो नहीं पढ़ा सकते अध्यापकों को ? उनसे कार्य लेने के लिए अन्य बहुत-सी बातों के अलावा उन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण भी तो जरूरी है। अब आप खुद बतायें कि क्या नियंत्रण है निरीक्षक-वर्ग का प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों पर। न तो अच्छा काम करनेवाले अध्यापक को वह कोई इनाम दे सकते हैं और न कृतव्य विमुख अध्यापक को कोई दण्ड दे सकते हैं या दण्डित करा सकते हैं। यहाँ तक कि अच्छे अध्यापक का किसी सुविधाजनक स्थान पर और निकम्मे अध्यापक का, घर से दूर तबादला तक नहीं कर सकते। अलाहिया अध्यापक हो तो सबडिप्टी साहब या डिप्टी साहब का ही तबादला करवा दे किसी दूसरी जगह। जिन्हें आप जिले की शिक्षा का मालिक कहते हैं, वे ही जितने दण्डनीय अध्यापकों को दण्ड दिलवा सके हैं, इसका कोई लेखा-जोखा है ?”

“तो क्या चाहते हैं आप ?” हमने बीच में ही मित्र को टोका। ‘क्या प्राथमिक शिक्षा को स्वायत्त संस्थाओं के हाथ में लेकर उठ्टी गयी बहायी जाय, विकेन्द्रीकरण की जगह केन्द्रीकरण की नीति अपनायी जाय ?”

“मैं क्या चाहूँगा ?” मित्र फिर कुछ गरम हुए। मैं तो बस अच्छी शिक्षा चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप, आपका विभाग और शासन, सभी यही चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं वे परिस्थितियाँ चाहता हूँ जिनमें ‘अच्छी शिक्षा’ पनप और फल फूल सके, जिनमें अच्छे अध्यापकों को निरन्तर प्रोत्साहन मिले और पहले से भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले, जिनमें अपना अध्यापक तथा अन्य अपात्र शैक्षिक कार्यकर्ता या तो अपने आपको सुधारें या

फिर शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र चले जायें। अब इसके लिए कौनसी नीति अपनानी जाय, केन्द्रीकरण की या वि-केन्द्रीकरण की, यह ऊपरवाले जानें।”

‘मगर हमारे इस लोकतन्त्र में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण तो अपरिहार्य है।’

“तो मैं भी आपसे यह कब कह रहा हूँ कि विकेन्द्रीकरण की नीति को तिलाञ्जलि दे दी जाय। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों के कन्पों पर आप प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी डालें, उनके कान्धों को पहले आप काफी मजबूत कर दें जिससे कि वे उस जिम्मेदारी का समुचित रूप में निवाह कर सकें। स्वायत्त संस्थाएँ अपनी जगह पर रहे, मगर वह अपनी शक्ति को शिक्षा के लिए अपनी शायद के ज्ञात बढ़ाने में लगाने और अपने अधिकारों का उदुपयोग प्रशासनात्मक नीतियों के निर्धारण में तथा उन नीतियों का पक्षपातहीन अनुपालन कराने में करें। मर कहने का मतलब यह है कि स्वायत्त संस्थाओं से सलग्न शिक्षा विभागीय अधिकारी—जो आप किसी भी नाम से क्यों न पुकारें—स्थानान्तरण, नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति आदि के अधिकारों से सज्जित होकर स्वायत्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रिया-व्ययन करें और वह उन नीतियों का सही सही अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए स्वायत्त संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को उन पर सतर्क दृष्टि रखें। मगर ऐसा हो जाय तो दायित्व और अधिकार के बीच संतुलन रहे, शिकायतों के मौके कम आयें और प्राथमिक विद्यालयों के अभ्यापक समझें कि निरीक्षक बग द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उसका एक महत्व है।’

मैंने अपनी सलाह व्यक्त करते हुए कहा, “मगर राजकीय शिक्षा विद्यालयों से चलाने वाला स्कूल तो पूरी तरह आपके ही नियंत्रण में है। यह क्या वास्तव में आपका विद्यालय है?”

मुनकर मित्र हँस। हँसते हुए बोले, “नहीं आदर्श विद्यालय तो नहीं है ये भी जमाने की हवा उन्हें भी लग चुकी है, निष्ठाहीनता की बीमारी यहाँ भी आ गयी है। यहाँ भी सिफारिशों और बाहरी दबाव कभी कभी माग में आड़े आ जाते हैं। मगर फिर भी वे बहुत से प्राथमिक विद्यालयों से अच्छे हैं इसीलिए कि इन विद्यालयों में दायित्व और अधिकार की संतुलन श्रद्धालु शिथिल भले ही हो गयी हो मनी एकदम टूटी नहीं है।”

श्री सुधाकर शर्मा, उपशिक्षा-निदेशक, आगरा

शिक्षा की पूर्वी व पश्चिमी प्रणालियाँ

स्व० प्रो० हुमायूँ कबीर

शिक्षा व्यक्ति को अपने तथा साधिया व वातावरण के विषय में ज्ञान कराती है। अतः आन्तरिक व बाह्य संसार का ज्ञान कराना ही शिक्षा का कार्य है। मनुष्य एकाकी नहीं रह सकता, अतः पूर्वी व पाश्चात्य सभी शिक्षा-प्रणालियों का ध्येय है—मनुष्य को समुदाय का उत्तम सदस्य बनाना। अतएव शिक्षा प्रणालियाँ समुदायों की विभिन्न सामाजिक व्यवस्था के अनुसार विभिन्न हो गयीं। और यदि एक ने मानव-स्वभाव के किसी एक अंश पर महत्व दिया तो दूसरे ने अन्य पर।

पूर्वीय शिक्षा-प्रणाली और आध्यात्मिकता

आरम्भ में केवल महत्व देने से जो अन्तर पड़ जाता है उसके कारण, समय बीतने पर, मानव-स्वभाव के किसी प्रचान अंश की उपेक्षा हो जाती है। उदाहरण-स्वरूप, प्राचीन भारत में शिक्षा के चार मुख्य उद्देश्य थे कर्म, अथ, धर्म, मोक्ष। जब तक भारतीय समाज स्वल्प व सजीव था, चारों उद्देश्यों को यथोचित महत्त्व प्राप्त था। परन्तु देश के शक्तिहीन होने के साथ महत्व-विषय में भी परिवर्तन आ गया और धीरे-धीरे आध्यात्मिकता ने समाज में प्रचान स्थान ग्रहण कर लिया। सामाजिक दृष्टिकोण के परिवर्तन के साथ भारतीय शिक्षा विषय में भी परिवर्तन आ गया। इससे भौतिक लाभों की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर तथा सक्रियता की अपेक्षा ध्यान पर अधिक महत्व दिया जाने लगा। बौद्धिक जिज्ञासा तथा स्वतंत्र दृष्टिकोण की अपेक्षा परम्पराओं के पालन तथा सत्ताशुद्धों के आदर को अधिक मूल्य दिया जाने लगा। सहिष्णुता और सतोष को आध्यात्मिकता का मूल्य दिया जाने लगा। उस समय वे इस तथ्य की उपेक्षा कर बैठे कि ये दोनों गुण कभी कभी निष्क्रियता व निश्चलता का रूप धारण कर लेते हैं। आध्यात्मिकता की एक विचित्र प्रवृत्ति यह होती है कि व्यक्ति आत्मलीन हो जाता है और बाह्य क्रियाओं को अभिव्यक्तियों से छुटकारा पा जाता है। परिणामस्वरूप, भारतीय शिक्षा बुद्धि के विकास पर अधिक महत्व देने लगी। शायद बुद्धि पर भी नहीं परन्तु स्मरण-शक्ति पर और उसने अन्य मानवीय शक्तियों की उपेक्षा कर दी। आध्यात्मिक पक्ष पर महत्व देने के कारण समस्त शारीरिक कार्यों की ओर यदि धृष्टा नहीं तो उपेक्षा तो उत्पन्न हो ही गयी।

पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और भौतिकता

यूरोप से हमें इसके विपरीत अनुभव होता है कि किस प्रकार केवल एक पक्षीय

महत्त्व देने से शिक्षा में विकार आ जाता है। प्लेटो का विश्वास था कि शिक्षा से शरीर व बुद्धि का समुचित विकास होना चाहिए। तथा शैक्षणिक माध्यम के रूप में गणित, संगीत व खेल-कूद पर समान महत्त्व दिया जाना चाहिए। इस आदर्श को प्रत्यक्ष रूप में कभी भी चुनौती नहीं दी गयी पर समय बीतने पर महत्त्व बौद्धिक विकास पर ही दिया जाने लगा।

जागृति के आरम्भ से, विज्ञान की चमत्कारिक विजय ने यूरोप को मानवीय व्यक्तित्व की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसन्धान की विधियों को लागू करने की प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि इस प्रकार विधियाँ सदैव लागू की जा सकती हैं या नहीं। वैज्ञानिक विधि का सार है विशिष्ट मामलों से उदासीन रहना, व्यक्तित्व का सार है प्रत्येक व्यक्ति की आत्मचेतना का एक केन्द्र मानना।

शिक्षा को जिस प्रणाली की विज्ञान के अनुसार बना दिया गया, उसमें व्यक्ति को विद्या का एक उदाहरण अथवा प्रामाणिक मृत्तला का एकारा माना गया है। मानव समाज को ऐसे एकाग्रता का एक समुदाय माना गया है। सामाजिक सबंध भौतिक के सिद्धान्तों पर ढासे गये हैं। यह भी माना गया था कि व्यक्ति विरोध तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध परमाणु तथा उनके अणुपरमाणु सम्बन्धों के समान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया था कि प्रतियोगिता ही सामाजिक उन्नति का सिद्धान्त है। यह माना गया था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य की साधना करे तो सामाजिक लक्ष्य स्वतः ही परिप्राप्त हो जायेंगे। सामाजिक हित को व्यक्ति द्वारा जागृत आत्महित की साधना का परिणाम माना है, जब कि विज्ञान का उद्देश्य विश्वव्यापक नियमों की स्थापना करना है। इन नियमों को वास्तविक अनुभवों पर आधारित माना गया है। यूरोप की शिक्षा विवेक तथा विज्ञान के प्रायोगिक आधार से प्रभावित थी। विवेक की अभिव्यक्ति अव्यावहारिक समस्त पर महात्त्व देने से हुई। प्रायोगिक आधार जीवन की भौतिक स्थितियों के सुधार के लिए निरन्तर प्रयास में दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा के इन पारम्परिक विचारों में मानवीय अर्थ की वृद्धि शरीर-विज्ञान के विकास के साथ साथ हुई। इन विकासों के फलस्वरूप सामाजिक सम्पर्क के सिद्धान्त का स्थान धीरे-धीरे व्यवस्थित सम्पूर्ण समाज के विचार में ले लिया।

आदर्श शिक्षा

समाज की व्यवस्थित सम्पूर्णता के विचार ने शिक्षा प्रणाली तथा सिद्धान्तों को उत्तम प्रभावित नहीं किया। आज भी हम पूर्णतः यह नहीं पहचानते कि मनुष्य

के जीवन में सहयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रतियोगिता। समाज की व्यवस्थित सम्पूर्णता के विचार ने व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में बनी हुई धारणाओं में अन्तर ला दिया है। उसकी सहायता से हम उसकी अनन्त जटिलता को भी समझने लगे हैं। अतः यह अविकाविक माना जा रहा है कि व्यक्तित्व के विकास को लक्ष्य बनानेवाली शिक्षा को चाहिए कि वह न केवल बुद्धि के विकास के लिए प्रयास करे, परन्तु उसके विचारों तथा कल्पनाओं के लिए भी स्थान दे।

अतः हमें शिक्षा को पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता है, जो कि मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसका यह अर्थ नहीं कि शिक्षा-प्रणाली व स्तर उनके लिए समान हो। इसका केवल यह अर्थ है कि वे तुलनीय होने चाहिए। उत्पादन-क्षेत्र में विज्ञान के कार्य से यह सिद्ध हो गया है कि राष्ट्रों की उन्नति उनके ज्ञान पर निर्भर करती है। साथ ही इसने ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं जिसमें जीवन की उत्तम वस्तुएँ सभी को उपलब्ध हो सकें। मशीनें जीवन की अनेक दैनिक कामों से मुक्ति दिला सकती हैं। आज का विश्व ऐसे समय की आशा कर सकता है जब कि उपभोग की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं। व्यक्तियों में, अमीर और गरीब में भिन्नता नहीं हो पाती। यही राष्ट्रों के सम्बन्ध में भी सत्य है। अतः विभिन्न राष्ट्रों की तुलनीय उन्नति पर ही अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता सम्भव है। और ऐसी उन्नति की कुंजी तुलनीय शिक्षा-स्तर में है।

विज्ञान के परिणामस्वरूप संसार के समुचित हो जाने से आदर्शों तथा शिक्षा-प्रणालियों में समानता की आशा की जाती है। परन्तु इससे व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर देनी चाहिए। हमने अनुभव किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली में अधिक छान-बिरोषों की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों में उनके अनुरूप ही प्रणालियाँ बनायी जायँ। जब कि वैज्ञानिक प्रगति जनता के आर्थिक तथा राजनैतिक भेद-भावों को मिटाती है, यह अस्तित्व के लिए समर्थ से छुटकारा दिलाकर, शक्ति को बचत करके, सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक विभिन्नता की प्रोत्साहन देती है। इच्छाओं के ऊपर जितनी ही अधिक डील रहेगी, मनुष्यों की रुचियों व पसन्द में उतनी ही अधिक विभिन्नता जा जायेगी। अतः वैज्ञानिक प्रगति संस्कृति को न तो एक ही स्तर पर लाना चाहती है और न ही सांस्कृतिक साम्राज्यवाद लाना चाहती है।

हमें जिसकी आवश्यकता है और जिसकी इच्छा करनी चाहिए वह यह है, कि मनुष्य के दीर्घ इतिहास में प्राप्त मूल्य सभी के लिए उपलब्ध हो।

सम्पूर्ण मनुष्य के लिए शिक्षा

इतिहास से हमें शिक्षा मिलती है कि पूर्णतः प्रभावशील होने के लिए शिक्षा

सम्पूर्ण मनुष्य के लिए होनी चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क, उसकी बुद्धि व कल्पना के सन्तुलन व विचार में सहायता मिलनी चाहिए। गत १०० या अधिक वर्षों से शिक्षा-सुधारक यही प्रयत्न करते आ रहे हैं। अनेक पश्चात्य शिक्षा-शास्त्रोपनिषद् ने अत्यायु के प्रशिक्षण में सक्रियता की महत्ता निर्दिष्ट की है। सूचना व शिक्षा में अन्तर सिखानेवाले सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा यह है जो व्यक्ति की सर्वोत्तम शक्तियों को उभारती है। लगभग ५० वर्ष पूर्व टैगोर ने कहा था कि सच्ची शिक्षा यह है जो बालक को प्रकृति के घनिष्ठ सम्पर्क में विकसित होने का अवसर प्रदान करे। गांधीजी ने बालक की क्रियाओं को सामाजिक रूप से उपयोगी लक्ष्य का साधन बताया। पश्चात्य तथा पूर्वोक्त, ये सभी प्रयोग इस बात पर महत्व देते हैं कि शिक्षा को बौद्धिक नियन्त्रण नहीं मानना चाहिए, अपितु सम्पूर्ण मनुष्य का नियन्त्रण मानना चाहिए।

अतः, शिक्षा में व्यक्ति-विरोध तथा समाज के सम्बन्धों की उपेक्षा की है। इससे शिक्षा खोखली हो गयी है और तुलना में अव्यावहारिक। यह बच्चों में रचि जागृत करने में असमर्थ रही। एक ठोस स्थिति बालक को अधिक सुगमता से समझ में आ जाती है और उसकी वेदना, कल्पना व विचार-शक्ति को उभारने में सहायक होती है। अव्यावहारिक बातों को सीखते समय प्रायः बालक को स्मरण-शक्ति पोखा दे जाती है। यही कारण है कि पश्चिम के शैक्षणिक प्रयोग, तथा भारत में गांधी तथा टैगोर के विचार क्रियात्मक शिक्षा पर इतना अधिक महत्व देते हैं। सक्रिय शिक्षा बालक में रचि जागृत करती है और साथ ही उसे उसकी क्रियाओं के परिणामों का अनुभव हो जाता है।

शिक्षा और समाज

समाज को अपने स्वभावानुसार विभिन्न योग्यताओं और विभिन्न कर्तव्योंवाले व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता है। शिक्षा के सामाजिक लक्षणों पर महत्व देने से (क) सहयोग की भावना का विकास होता है, (ख) यह ज्ञात होता है कि कर्तव्यों के अन्तर, मूल्य व महत्ता के अन्तरो की समता नहीं कर सकते, तथा (ग) बौद्धिक व शारीरिक नियन्त्रण के भेद-भाव बिट्ते हैं। एक समय था जब कि प्राविधिक शिक्षा को शिल्प समझा जाता था और अविद-वे-अधिक उसका अर्थ किसी विशिष्ट व्यवसाय अथवा उद्योग में कौशल माना जाता था। यदि शिल्प का सामाजिक महत्त्व दृष्टि में रखा जाय तो आजकल प्राविधिक शिक्षा का अर्थ अधिक व्यापक माना जाता है। भारत जैसे देश में, शिक्षा का नवीन विचार परिश्रम की प्रतिष्ठा को नवीन मान्यता देता है।

नवीन शिक्षा को इस बात को भी महत्व देना चाहिए कि वैयक्तिक समाज तथा मानव जाति के अधिक विस्तृत समाज में जितना घनिष्ट सम्बन्ध है उतना पहले कभी न था। इससे पूर्व कभी राष्ट्र इतने निकट सम्पर्क में न आये। आज पृथ्वी के किसी भी भाग में घटित घटना उत्काल सबको प्रभावित कर देती है। कोई राष्ट्र अपनी हानि करके ही अपनी सीमा के बाहर घटित घटनाओं की उपेक्षा कर सकता है। वे दिन गये जब कि एक समाज अथवा राष्ट्र अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही कम या अधिक सरलतापूर्वक अपने विकास की ओर जम्बुख होता था। अतएव, यह अनिवार्य है कि समूचे विश्व में, शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर अधिकारिक ध्यान दे।

एकीकरण के लिए

वर्तमान युग में, शिक्षा की समस्या है कि मनुष्यों में किस प्रकार ऐसी भावना उत्पन्न करायी जाए कि वे सर्वकल्याण के कार्य करने में प्रवृत्त हों। ऐसा वे तब तक नहीं करेंगे, और न हो कर सकते हैं, जब तक कि उन्हें आन्तरिक शान्ति प्राप्त न हो। व्यक्तियों में सम्पूर्णता आये बिना सामाजिक एकीकरण सम्भव नहीं है। वैयक्तिक सामाजिक एकीकरण सामान्य आदर्शों के निर्धारण पर निर्भर करते हैं। केवल शिक्षा के माध्यम से ही ये आदर्श समस्त मनुष्यों की मानसिक बनावट का अंश बन सकते हैं।

एक सुव्यवस्थित तथा मिश्रित समुदाय के व्यक्तियों में भी गहन अन्तर होता है। फिर भी, ऐसे अन्तरो से कोई संघर्ष नहीं आता, कारण कि कुछ धारणाएँ ऐसी हैं जो कि उस समुदाय में सभी सदस्यों के लिए सामान्य हैं। समाज की चाहिए कि सामान्य आदर्शों के लिए भी कोई ऐसा ही आधार बनावे। ये बहुत सामान्य रूप में निर्दिष्ट किये जा सकते हैं परन्तु औरों के साथ-साथ उसमें हैं निम्नलिखित मूल्य भी सम्मिलित हो जाने चाहिए - (क) सबके लिए शारीरिक कल्याण, (ख) सबकी जीवन-स्थितियों के लिए आवश्यक आर्थिक पर्याप्तता, (ग) विस्मय, राजनैतिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मामलों में स्वतन्त्रता, तथा (घ) प्रत्येक को, बिना किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को चोट पहुँचाये, अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से विवर्तित करने की स्वतन्त्रता।

समावेश की शिक्षा

मानव शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ परिवर्तनीय और आसानी से हैं, अतः उन्हें उपयुक्त शैक्षिक प्रक्रम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा विश्व में प्रचलित संस्कृतियों में, सहयोग के माध्यम का कार्य कर सकती है और उसके लिए

समुचित स्थितियाँ भी उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त आधुनिक विश्व में शिक्षा को हिंसा के बिना उत्पत्ति करने का माध्यम बनाना चाहिए। ऐसा कोई समाज नहीं है जो निरन्तर परिवर्तन नहीं करता। बाह्य घटनाएँ और आन्तरिक प्रक्रम व्यक्ति विशेष तथा समाजों के लक्षण तथा उनकी व्यवस्था में निरन्तर परिवर्तन ला रहे हैं। किसी व्यक्ति अथवा समाज की शक्ति को मापने का सर्वोत्तम ढंग यह है कि वह किस तीव्रता से आन्तरिक व बाह्य विमर्शों का उत्तर दे सकता है। जीवित रहने का अर्थ है परिवर्तन, फिर भी आकस्मिक परिवर्तन शृद्धला को भंग कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज में परिवर्तन ही नहीं होता, परन्तु उनका सङ्घटन भी हो जाता है। यह शिक्षा का कार्य है कि हिंसात्मक उपल-पुपल अथवा आकस्मिक अनियमितता के बिना उत्पत्ति को धारावाहिक बनाने की प्रवृत्ति का विकास करे। अतीत में, मानव को केवल अपने ही पूर्वजों की सफलताएँ विरासत में प्राप्त होती थीं। आज ससार के सगठन से मनुष्य को वह सभी कुछ प्राप्त है जो किसी भी काल में, किसी भी स्थान में मानव ने पाया था। वह अब सदियों से समाज के उत्पादन व पतन का सर्वेक्षण करने में समर्थ है। और वह इतिहास से यह भी सीख सकता है कि परिवर्तन की सर्वोत्तीकृति केवल उत्पत्ति का ही कारण नहीं होती, अपितु जीने का भी कारण होती है। अतः आधुनिक विश्व में, शिक्षा को चाहिए कि मनुष्य में सहनशीलता की भावना उत्पन्न करे। सहनशीलता, जो समस्त संस्कृतियों की उत्पत्तियों को मनुष्य के लिए एक सामान्य विरासत में सगठित कर दे, और जो उस प्रत्येक नवीन स्थिति का नवीन तथा रचनात्मक प्रत्युत्तर देने में सहायक हो। ('यूनेस्को' से साभार प्राप्त)

बालकों में स्वच्छंद पठन का विकास और पुस्तकालय

दामोदरलाल शर्मा

परम्परागत 'बी ग्रार्स' (रीडिंग, राइटिंग, ग्रामॅटिक) में 'रीडिंग' को प्रथम स्थान दिया गया है। अपने देश में 'रीडिंग' की स्थिति शोचनीय है — इसका दायित्व पाठ्य-पुस्तक-केन्द्रित शिक्षा-प्रणाली का है। इस शिक्षा-प्रणाली में बालक पूरे सत्र पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है उसे पाठ्य-क्रम-तर पठन के लिए अवसर नहीं मिल पाता, यहाँ तक कि वह पाठ्यक्रम-सम्बन्धी पुस्तकें भी पूरी तरह नहीं पढ़ पाता है। इस अभाव की अनुभूति छात्र को स्वयं भी नहीं हो पाती तथा अध्यापक महानुभाव भी इस दिशा में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भाषण के या नोट्स के माध्यम से पाठ्यक्रम की पूर्ति के प्रयास में ही वे उनके कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। गृह-कार्य तथा पर्यवेक्षित-अध्ययन-कक्षाओं के माध्यम से पठन को प्रोत्साहित करने की दिशा में कुछ नहीं किया जाता। 'प्रोजेक्ट मेथड,' 'एसाइनमेन्ट मेथड' इत्यादि शिक्षण की प्रणालियों का व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में बालको में पठन-विकास को दिया-निर्देश मिलना सम्भव नहीं होता। पठन-विकास के अभाव में बालक के मानसिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है जब कि बालक का मानसिक विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।

पुस्तकालय की आवश्यकता और उपयोग

पठन-विकास-कार्यक्रम की सफलता की प्रथम आवश्यकता है पुस्तकालय की स्थापना। पुस्तकालयों की स्थापना के बिना बालको में पठन-विकास असम्भव प्रतीत होता है। चिकागो विश्वविद्यालय (अमेरिका) में हुए दो शोध अध्ययनों ने पुस्तकालय का पठन-कार्यक्रम से सम्बद्ध विषय पर अन्वेषण किया है।^१ शोध-निष्कर्षों के अनुसार विशालता में पुस्तकालय की स्थापना से पूर्व उच्च बुद्धिवाले छात्र भी अपनी योग्यता से कम अध्ययन कर पा रहे थे जब कि पुस्तकालय की स्थापना के उपरांत सामान्य बुद्धिवाले छात्र भी अपनी योग्यता

- १ (अ) एन इवेल्स एण्डन थाफ दी स्कूल लाइब्रेरी इन रीडिंग प्रोग्राम आफ दी स्कूल-मास्टरटन एलिजाबेथ, चिकागो विश्वविद्यालय, १९६३।
- (ब) ए कम्पेरीजन थाफ स्टूडेंट रीडिंग इन एलिमेण्ट्री स्कूल्स विथ एण्ड विदाउट ए सेण्ट्रल लाइब्रेरी, चिकागो, १९५६।

से अधिक अध्ययन करने लगे। पठन-कार्यक्रम की आधार-चिन्ता पुस्तकालय है, किन्तु दुःख का विषय है कि अपने देश में माध्यमिक स्तर तक में नितात उन्नेत है। इनकी उपेक्षा ही बालको के मानसिक विकास में बाधक है। बालकों में सामान्य ज्ञान का अभाव रह जाता है। पठन-चातुर्य नहीं आ पाता। बालको को सामान्य पुस्तकों तथा सदर्भ पुस्तकों के उपयोग के महत्त्व एवं विधि का ज्ञान नहीं हो पाता। यह बहुत बड़ा अभाव है।

जो राष्ट्र पढ़ता है, वह शक्तिशाली राष्ट्र होता है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें इस प्रकार की शिक्षण-पद्धतियों को अपनाना चाहिए, जिनमें पुस्तकालय का उपयोग अनिवार्य हो जाय। तारे सत्र के पाठ्यक्रम का नियोजन इसी तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पुस्तकालय शिक्षण-संस्था का हृदय है, इस तथ्य को हृदयगम कर साकार रूप प्रदान करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए और इसीमें बालको की पठन-विकास की समस्या का हल निहित है।

पुस्तकालय का लाभ

स्वच्छ-पठन में रुचि प्रधान होती है। रुचि व्यक्तिष्टः भिन्न होती है। उन्न, विंग, सामाजिक तथा धार्मिक स्तर रुचि-निर्माण के प्रमुख तत्त्व हैं। माता-पिता तथा परिवार का वातावरण बालक के रुचि-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदा करते हैं। परिवार के उपरांत यह क्षमिस्व विद्यालय पर आता है, जहाँ प्रभापक तथा पुस्तकालय रुचि-निर्माण एवं रुचि-निर्बोधन में अपना योगदान करते हैं।

बेस तथा बिदेश में हुई विभिन्न घोषों के आधार पर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के बालको की सामान्य रुचियों का पता लगाया गया है। पूर्व-प्राथमिक स्तर के बालक पुस्तकों से परिचय मात्र प्राप्त करते हैं, प्राथमिक स्तर के छात्र ज्ञानन्व के लिए पुस्तकों के पृष्ठ उलटते हैं, सचित्र पुस्तकों में चित्र-वर्णन में आनन्द लेते हैं। माध्यमिक स्तर के छात्र विनोदात्मक साहित्य में रुचि लेने लगते हैं। सामान्यतया माध्यमिक स्तर के छात्र कहानियाँ, (लघु-कथाएँ, लोककथाएँ, रहस्यमय एवं रोमाञ्चकारी कहानियाँ, जासूसी कहानियाँ, आदिष्कार, खोज की कहानियाँ) यात्रा-साहित्य, महान् पुरुषों एवं महिलाओं की जीवनियाँ, एकाकी नाटक, फिल्मों साहित्य, खेल-कूद सम्बन्धी समाचार एवं लेख, हास्य-व्यंग्य विनोद-साहित्य इत्यादि के पठन में रुचि रखते हैं। १४-१५ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालको में गंभीर साहित्य के प्रति अभिरुचि पैदा की जा सकती है तथा इनको समुचित दिशा प्रदान करने एवं प्रोत्साहित करने

की दिशा में पुस्तकालय बनने विभिन्न कार्यक्रमों का उपयोग कर सकता है।

बालको की रुचियों के उपयुक्त सामान्य परिचय के अतिरिक्त अपनी शाला के बालको की विशिष्ट रुचियों की जानकारी के लिए निम्न तरीके अपनाये जा सकते हैं। सबसे मुगम माध्यम प्रश्नावली^१ है। इसका उपयोग सत्र के प्रारम्भ में ही कर लेना उपयुक्त रहेगा। अन्य माध्यम इस प्रकार हैं -

- (१) बालक के साथ अनौपचारिक वार्तालाप
- (२) बालको से दैनिक कार्यक्रम की जायरी
- (३) माता पिता से बालक की दिनचर्या का परिचय
- (४) व्यवस्थित साक्षात्कार
- (५) बहुत पुस्तक-प्रदर्शनी में से रुचि के साहित्य का बालको द्वारा चयन
- (६) पठन अभिरुचियों पर लेख।

रुचि-निर्धारण के बाद वांछित साहित्य की उपलब्धि मुख्य कार्य है। बाल-साहित्य-प्रसारण संस्थान^२ इसकी उपमधि में सहायक होगे।

पठन-अभिवर्धन हेतु पुस्तकालय-परिचय-कार्यक्रम का सत्रारम्भ में आयोजन आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न पर जोर दिया जाना चाहिए

- (१) बाल रुचि-साहित्य-संग्रह परिचय। कुछ प्रमुख पुस्तकों का प्रत्यक्ष दर्शन तथा कुछ के रोचक प्रसंगों का पठन।
- (२) सामान्य पुस्तक के विभिन्न भागों (शब्दानुक्रमणिका, विषय सूची, पुटनोट्स तथा सहायक ग्रंथ सूची) के उपयोग के महत्व एवं विधि का परिचय।
- (३) सदर्न-ग्रंथो (शब्दकोश, विश्वकोश, अमरकोश निदेशिकाएँ, नवरा, गजेटियर, एटलस) के उपयोग के महत्व एवं विधि पर प्रकाश।
- (४) (अ) बालोपयोगी पत्रिकाओं (सारिका, नन्दन, पराग, चन्दामामा) का प्रत्यक्ष दर्शन तथा उनमें प्रकाशित होनेवाली पाठ्य सामग्री का परिचय।

(ब) 'पमंयुग', साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान' इत्यादि साप्ताहिक पत्रिकाओं

१. नमूना इस लेख के अन्त में दिया है।

२. चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, देहली, देहली पब्लिक लाइब्रेरी, देहली, राजकमल प्रकाशन, देहली, राजपाल एण्ड सन, देहली; सस्ता साहित्य मण्डल, देहली, भारतीय विद्या भवन बम्बई; छल्लण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा इत्यादि।

के स्थायी स्तम्भों (बाल-जगत्, श्रीश-जगत्, महिला-जगत्, चिकित्सा व विज्ञान, हास्य, न्यम्य इत्यादि) का परिचय ।

(स) दैनिक समाचार पत्रों के रचिवासर्रीय तथा सामान्य पत्रों के स्थायी स्तम्भों (बाल फुलवाडी, नया साहित्य, पुस्तक-समीक्षा साहित्य-परिचय, क्या आप जानते हैं, स्वास्थ्य प्रश्नोत्तर, यश-तन्त्र-सर्वत्र) की जानकारी ।

(द) सामान्य ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं से परिचय, यथा-लोकविज्ञान, विज्ञान प्रगति, दिनमान, कम्पीटीशन मास्टर इत्यादि ।

शाला में हानवाली पाठ्यक्रमतर प्रवृत्तियों का माध्यम बालको के पठन-विकास के तरीके में दिग्गम-निर्देशन एवं अभिप्रेरण की दृष्टि से एक सुलभ तरीका है । पाठ्यक्रमतर प्रवृत्तियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

- (१) सन्तान्तर्गत पढनेवाले विभिन्न उत्सव एवं त्योहार-सम्बन्धी ।
- (२) समय-समय पर होनेवाली वाद-विवाद प्रतियोगिताओं एवं सभापण-सम्बन्धी ।
- (३) सत्र के बहुचर्चित राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं पर सभापण सम्बन्धी ।

इन विषयक पठन के प्रोत्साहनार्थ निम्न कार्य पुस्तकालय अपने हाथ में ले सकता है :

(१) प्रवृत्ति से सम्बन्धित पाठ्यसामग्री (पुस्तक, पुस्तिकाएँ, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, चित्र इत्यादि) की आकर्षक प्रदर्शनी का आयोजन ।

(२) प्रवृत्ति के उपक्रम से पूर्व, प्रवृत्ति-सम्बन्धी पाठ्य-सामग्री की विस्तृत सूची तैयार कर इसके प्रकाशन एवं प्रसार की व्यवस्था इस प्रकार की पाठ्य-सामग्री की प्राप्ति में इन प्रवृत्तियों से सम्बन्धित साहित्य में वैशिष्ट्य को प्राप्त अभिकरणों की सहायता ली जानी चाहिए ।

उपयुक्त प्रवृत्तियों-सम्बन्धी साहित्य को विभिन्न रूपों में सामने लाकर बालक की पठन अभिरुचियों को गम्भीर साहित्य की ओर उन्मुख किये जाने-वाला कार्य सहज रूप में सम्पन्न हो जायगा, साथ ही बालको के सामान्य ज्ञान की नीमाएँ भी बहुत निवृत्त हो जायेंगी ।

पुस्तकालय के सामान्य दैनिक कार्यक्रमों का नियोजन इस प्रकार किया जाय कि उसके हरेक कार्य का उद्देश्य बालको के पठन को प्रोत्साहन हो । कुद्देक कार्यों का संक्षिप्त विवरण ही यहाँ सम्भव है ।

(१) पुस्तक प्रदर्शनीयाँ :

विभिन्न माकर्मक शीर्षकों के तहत पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य-सामग्री को प्रदर्शित किया जाय, यथा—

(अ) 'नवागत पुस्तकें'	(घ) 'भवश्य पठनीय पुस्तकें'
(इ) राष्ट्रीय उत्सव-साहित्य	(ई) सामयिक साहित्य
(उ) चरित्र-निर्माण-साहित्य	(ऊ) अनुपलब्ध साहित्य ।

(२) ग्रन्थदत्त गोष्ठो गठन

प्रमुख कार्य—(अ) साप्ताहिक पुस्तक-वार्ता

(आ) नवागत पुस्तक-समीक्षा

(इ) नवीन विषयों पर विचार-विमर्श

(ई) पठन-प्रतियोगिताएँ

(उ) पठन, प्रोत्साहन एवं मूल्यांकन

(ऊ) पुस्तक-चयन एवं सुझाव

पुस्तकालय-कालाशो में यह कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ।

(३) पुस्तकालय सप्ताह-आयोजन (वार्षिक कार्यक्रम)

मुख्य गतिविधियाँ—

(अ) पठन प्रतियोगिताएँ विषय-प्रमुख लेखकों की जानकारी, प्रमुख पात्रों की जानकारी, पुस्तक मूल्यांकन, तीन मास में पढ़ी गयी पुस्तकों के विवरण की फाइल या डायरी और उसमें लिखित कार्य का मूल्यांकन इत्यादि ।

(आ) निबन्ध प्रतियोगिताएँ—ज्यादा पढ़े गये साहित्य में से किसी एक विषय पर (विस्तृत पाठ्य-सामग्री सूची सहित ।)

(इ) सर्वप्रिय पुस्तक-समीक्षा-प्रतियोगिताएँ

(ई) पुस्तकालय के विभिन्न कार्यों पर सम्भाषण

(उ) पुस्तक मेला-आयोजन (विशिष्ट अभिकरणों की सहायता से)

(ऊ) पुस्तकालय के विभिन्न पहलुओं पर अभिनय, फिल्म-प्रदर्शन

(ए) लोकप्रिय लेखक की अपनी पुस्तक की पृष्ठभूमि पर वार्ता

(ऐ) पुस्तकालय हस्तलिखित पत्रिका-प्रकाशन (मुख्य स्तम्भ)

१. पठन-विकास विषयक पुस्तकालय की गतिविधियाँ

२. पुस्तकालय क्या है ? (पुस्तकालय-संग्रह एवं सेवाओं का उल्लेख)

३. नवागत पुस्तक-समीक्षा

४. पुस्तकालय के आगामी कार्यक्रम

(४) पुस्तकालय-ढाँचा

पुस्तकालय में किये गये पठन-कार्य के लेखेजोखे के लिए इसका रखवाया जाना आवश्यक है। यह सुन्दर मूल्यांकन माध्यम तथा बालको की पठन-अभिरुचियों की स्रोतक सिद्ध होगी। यह कई भागों में विभाजित की जा सकती है—यथा (अ) तथ्यान्वेषण खण्ड, (आ) सूचनात्मक साहित्य खण्ड, (इ) विनोदात्मक साहित्य खण्ड, (ई) गम्भीर साहित्य-खण्ड।

अन्य दैनिक कार्य

५—नवागत पुस्तको तथा उनके कवर्स का नियत स्थान पर प्रदर्शन।

६—समाचार-पत्र कतरन सेवा कतरनो का विभिन्न धीर्षकों (राजनीति, धर्मनीति, साहित्य, कला, संगीत, बाल जगत, फ्रीडा जगत, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि) के तहत प्रदर्शन तथा उनका अनुरक्षण।

७—सामयिक विषयो पर पाठ्य-सामग्री सूची निर्माण, प्रकाशन एवं प्रसारण।

८—नवागत पुस्तको की मासिक सूची का प्रकाशन एवं प्रसारण।

९—बालको को रह की गयी पत्रिकाओं में से चित्र, लेख, इत्यादि के पत्रक एवं फाइल रखने को प्रोत्साहित करना।

१०—पुस्तकालय की बाहरी साजसज्जा बनाय रखना बालको को आकृष्ट करने के लिए परमावश्यक है।

उपर्युक्त पक्तियों में बालको के स्वच्छद पठन को अभिप्रेरित एवं विकसित करने हेतु कुछ उक्त है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें परिवर्तन संभव है। यह निबिनाद है कि इन उक्तों का अनुसरण किसी भी शाला के पठन-कार्यक्रम की सफलता की ओर अग्रसर करेगा। समय-समय पर मूल्यांकन कर आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं।

स्वच्छद पठन अभिरुचि प्रश्नावली

१—निम्नलिखित में आपको जो प्रिय हो उसके सामने कोष्ठक में सही

(✓) का चिह्न लगा दीजिए—

(अ) लघुकथाएँ	()	(ख) यात्रा-साहित्य	()
(ब) लोककथाएँ	()	(ग) जीवनियाँ	()
(स) जानूसी एवं रोमांस की कहानियाँ	()	(घ) लघु उपन्यास, उपन्यास	()
(व) साहस एवं खोज की कहानियाँ	()	(ङ) हास्य-व्यंग्य की कहानी	()
(क) सामाजिक कहानियाँ	()	(च) अथवा नाटक	()
	()	(प) फिल्म साहित्य	()

२—क्या आप समाचारपत्र-पत्रिकाओं को पढ़ते या पढ़ती हैं ? यदि हाँ, तो इनमें कौनसे स्थायी स्तंभ आपको अच्छे लगते हैं ? निम्नलिखित में जो आपको प्रिय लगते हो उनके सामने सही (✓) का चिह्न लगा दीजिए—

(१) बाल जगत्	(८) यत्र तत्र-सबत्र
(२) क्रीड़ा-जगत्	(९) झलकियाँ
(३) विज्ञान	(१०) विश्व राजनीति
(४) चिकित्सा (स्वास्थ्य प्रश्नोत्तर)	(११) विद्रोह हड़ताल इत्यादि सम्बन्धी समाचार
(५) हास्य, व्यंग्य, विमोह	(१२) चलचित्र-जगत्
(६) महिला जगत्	(१३) धर्म
(७) राष्ट्रीय रसमन्थ	(१४) कृषि

३—आपने इस भाग में जो पुस्तकें पढ़ी हों उनमें सबसे प्रिय पाँच पुस्तकों के नाम लिखिए । ये पुस्तकें आपको क्या अच्छी लगीं ?

१—	४—
२—	५—
३—	

४—अपनी सामान्य दिनचर्या लिखिए । आप प्रतिदिन औसतन कितने घंटे पढ़ते या पढ़ती हैं ?

हस्ताक्षर ध्यातृ या ध्यात्रा
कथा—

श्री रामोदरलाल शर्मा, प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान तथा पुस्तकालयशास्त्र,
बु० शि० प्र० महाविद्यालय, पा० वि० म०, सरदारगढ़ (राजस्थान)

भाषा-समस्या और गांधीजी का हल

रा० शंकरन्

महात्मा गांधी सच्चे शिक्षक थे। उन्होंने भारत के द्वारा दुनिया को कई पुरानी बातों को नये ढंग से सिखाया। हमको आजाद बनाने की कोशिश करते हुए उन्होंने बहुत ही नाजुक तरीके से हम सिखाया कि सब तरह के बंधनों से छुटकारा पाना ही सच्ची और असली आजादी है। यहाँ मेरा उद्देश्य यह समझना है कि उन्होंने किस प्रकार हमें अपनी भाषाओं के मामले में भी आजाद होना सिखाया।

जब वे सन् १९१५ में बंबई बंदरगाह में जहाज से उतरे तो एक गुजराती सबाददाता ने उनसे अंग्रेजी में प्रश्न करना शुरू किया। वैरिस्टर गांधी ने उस सबाददाता को बड़ी धान्ति से समझाया कि चूँकि दोनों ही गुजराती जानते हैं, अतः दोनों को केवल गुजराती का ही व्यवहार करना चाहिए। बाद में सन् १९१६ में जब बायसराम ने मुंबई सम्बन्धी संसारी के बारे में एक अखिल भारतीय सभा बुलाई और गांधीजी से बोलने की प्रार्थना की तब गांधीजी ने उस सभा में हिन्दुस्तानी में बोलने की अनुमति माँगी, जो उनकी मिल भी गयी। तब राष्ट्रीय भारत सचमुच फूलाने लगा और गांधी की इस सफलता के लिए उनका अभिनन्दन भी किया। इन सब चीजों के बावजूद भी गांधीजी ने अंग्रेजी का भी खूब उपयोग किया। इस प्रकार गांधीजी जानते थे कि कब किस भाषा का उपयोग करना चाहिए और यही उनका भाषा सम्बन्धी समस्याओं के सुलझाने का प्रयत्न हमलोग पाठ है।

गांधीजी के तरीके

अब हम यह देखें कि गांधीजी ने भाषा के प्रयोग में किस प्रकार व्यावहारिक सबक सिखाये हैं। साबरमती आश्रम में आश्रम के करीब सारे आश्रमवासी गुजराती जानने लग पड़े। सन् १९१८ में जब मोरारजी मेता तो इलाहाबाद के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मार्कट हिन्दी प्रचार का आन्दोलन उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। उसके बाद जब कभी उन्होंने यह समझाया कि आजाद भारत में अंग्रेजी का महत्त्व बहुत घटेगा तो किसीने भी उनकी इस बात से घोर विरोध प्रकट नहीं किया। क्योंकि उस समय आजादी का अर्थ अंग्रेजी भाषा के बंधन से छुटकारा पाना भी था। अगर हम सावधानी और बुद्धिपूर्वक अंग्रेजी के प्रयोग को जिस हद तक कम कर सकेंगे उस हद तक ही हम सच्चे आजाद होंगे।

इस चीज को अपने जीवन में महसूस करके समल में लाना चाहिए। भाषा की सघन के दिनों उन्होंने भारत के उज्ज्वल और आकर्षक चित्र के दृशन कराये जिसमें लोगों की भाषाओं का प्रमुख स्थान था। इसका अर्थ यह है कि शिक्षण और साधन प्रादेशिक भाषाओं में होय। सन् १९४७ से ही अगर हमारे नेताओं ने इस मकसद के लिए कोशिश की होती और लोगों ने फिर इमानदारी से ऐसी माँग की होती तो बहुत सारी परानियाँ जो हम आज देख रहे हैं उभन्न ही नहीं हुई होती। एक बार अगर हम व्यक्तिगत तौर पर भ्रमजी के उपयोग पर रोक लगाना प्रारम्भ कर देंगे तो भाषा की समस्या, जिसका सुलझाव आज कठिन दीखता है, घासान हो जायगी और इस समस्या को सुलझाने का प्रहिस्तात्मक तरीका पाने में हम समर्थ हो सकेंगे।

यहाँ मैं यह बताऊँ कि गांधीजी ने भाषा सीखने के बारे में अपने अहिंसात्मक तरीके पर किस प्रकार समल किया। सन् १९१७ में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पन्त में 'यूबल' के सहार तमिल भाषा सीखी। बापू ने उस समय तमिल क्यों सीखी? क्योंकि वहाँ अनेक तमिल कुटुम्बों ने बापू के आन्दोलन में हिस्सा लिया था। उन तमिल कुटुम्बों के साथ अपने भाषकों का प्रकार करने के लिए और अधिक प्रच्छी तरह उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने उनकी भाषा सीखी।

भारत में जब अखिल भारतीय कांग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव के द्वारा अपना साध काम हिन्दी में ही चलाने का निणय किया तब गांधीजी ने बड़ी तत्परता के साथ हिन्दी सीखी और जब वे जेल से बाहर आये तब उन्होंने कांग्रेस के निणय का पालन करने की पूरी तयारी रखी थी। लेकिन जब वे हिन्दी में लिखने लगे और जब उनको अय बुजुग सदस्यों से सहयोग नहीं मिला तब गांधीजी की समझ में यह बात आयी कि उनके साथी उतने सच्चे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने धाँगा नहीं खोपी।

उन्होंने भारत के सभी भागों में राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए बजोड काम किया है। उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्र भाषा हिन्दी की इस परिभाषा को स्वीकार कराया कि राष्ट्र भाषा हिन्दी नागरी और उर्दू दोनों लिपियों में लिखी जा सकती है। हिन्दी और नागरी के हिमायतियों को घेरे से दृढ़ता में और मजबूत तर्कों से इस मामले में गांधीजी ने किस प्रकार सहमत कर लिया इसका साथी इस पत्रिका का लेखक स्वयं रहा। यह घटना सन् १९३५ में दिसंबर में घटी।

सन् १९४४ में सन्धे अर्धे तक आगाखी महल में रहने के बाव जब बापू सेवाग्राम गीटे तो उन्होंने नया प्रयोग प्रारम्भ किया। उन्होंने देखा कि लोग अंग्रेजी के मोह से छुटकारा पा नहीं सके हैं। इसलिए जब वह मद्रास के प्रमुख लोगों से अंग्रेजी में चिट्ठियाँ पाते थे तब हिन्दी में उनका उत्तर लिख देना उनके लिए आसान था। लेकिन वह सच्ची अहिंसा नहीं हो सकती थी। इसलिए बापू ने उनको तमिल में पत्र लिखना प्रारम्भ कर दिया। वह इन पत्रियों के लेखक से तमिल पत्र लिखवाते थे और स्वयं तमिल में अपने हस्ताक्षर कर देते थे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि अगर कोई हिन्दी में नहीं लिख सकता हो तो, इसको समझाया जा सकता। लेकिन अगर इतने लम्बे अर्धे तक हिन्दी प्रचार के बावजूद अगर कोई अंग्रेजी में उनको लिखे तो इसमें कहीं गहरा दोष और भ्रम है। तमिल में उत्तर लिखते हुए गांधीजी ने उन्हें भाषाओं के प्रति अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की याद भी डग से करायी है। यह एक सबविविध बात है कि उन्होंने जिला को उधु में पत्र लिखे। इस प्रकार गांधीजी चाहते थे कि इस राष्ट्र में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। जब तक इस देश के युद्धिमान लोग उस कठिन सत्य को महसूस नहीं करते और आचरण नहीं करते तब तक यह देश सचमुच स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। दूसरों के प्रति और अपने आचरण में दृढ़ता के कारण गांधीजी के उदाहरण की प्रबलता करते हुए अगर हर कोई अपना भाषा के हक के बारे में आग्रह करता रहे तो समस्या का कोई शांतिपूर्वक हल निकल नहीं सकेगा। अपने हक के बारे में ही जोर देना गांधीजी का तरीका नहीं है। उनके अपने शब्दों में 'कर्तव्य की सच्ची पूर्ति में ही हक निहित है।

इस नतिक कर्तव्य की भावना से ही गांधीजी ने गोआखाली की भाषा में बगला सीखी और विनोबाजी जब तमिलनाडु की बेन्नूर जेल में पहुँचे तो उन्होंने दक्षिण की सभी भाषाएँ सीखी।

श्री रा० शंकरन् सेवाग्राम वर्णा (महाराष्ट्र)

स्थितप्रज्ञता का शिक्षण

बच्चों के शिक्षण में, लोकशिक्षण और समाजशास्त्र के चिन्तन में अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम मन से ऊपर उठें। इस युग में जो मन की भूमिका पर रहकर काम करेंगे वे सब प्रकार से हतबल होंगे। अतः हम मन से ऊपर की अवस्था में जाना चाहिए।

आज शिक्षा स्वतंत्र नहीं है। हर देश में शिक्षा का यन्त्रिकरण हो रहा है। शिक्षा को मानने हाथ में लेकर उस पर अधिकार कर लेना और बच्चों के मन पर सत्ता चलाना आज के राजनीतिज्ञों का एक कार्यक्रम हो बन गया है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि जगह-जगह स्वयंप्रज्ञ मनुष्य पदा हो।

आज का प्रतिनिधि-शासन भेड़ों द्वारा गधेरिये का चुनाव सा हो गया है। आज की चुनाव-पद्धति भी ऐसी है कि उसमें औसत अक्लवाले हो चुने जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी आये वहाँ चुने जानेवाला भी योग्यता औसत दर्जे की ही होगी। इन दिनों तो कल्याणकारी राज्य के नाम पर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की भी बात चल रही है? यानी जिस सरकार के हाथ में पहले से ही भारी सत्ता है, उसके हाथ में और व्यापार उद्योग आदि की सत्ता सौंपने की बात है। इस पर सोचें तो पता चलेगा कि यह व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज जगह-जगह स्वयंप्रज्ञ मनुष्यों की विशेष आवश्यकता है।

इसलिए आप मदा-सवदा स्थितप्रज्ञ और उसके लक्षणों की स्मरण करें कि समाज में ऐसे स्थितप्रज्ञ हो हमारे बच्चे स्थितप्रज्ञ बनें। इसके लिए प्रत्येक बच्चे को यह शिक्षण देने की व्यवस्था करें कि वे अपनी इन्द्रियों पर काबू रखें। चारों ओर से संकटों के हमले हो मान-अपमान राग-द्वेष आदि पदा करनेवाले मौके आयें तो भी वे अपने चित्त पर उनका असर न होने दें मान-अपमान निन्दा स्तुति को परवाह न कर और आस पास की हवा से चित्त को अलग रख सकें। तभी आज की स्थिति में उबार का कोई रास्ता निकल सकता है।

(राजागिरि १०४५८)

—विनोबा

जूनियर हाईस्कूलों के गुणात्मक सुधार की योजना

[राज्य शिक्षा सत्यान उत्तर प्रदेश के तत्त्वावधान में प्रदेश के स्कूलों में गुणात्मक सुधार के लिए मंडलीय गोष्ठियाँ आयोजित की गयी थीं। इन गोष्ठियों ने ठोस और व्यावहारिक सुझाव दिये हैं उनका लाभ अगर हमारे शैक्षिक कार्यकर्ता उठावेंगे, तो निश्चय ही शिक्षा में सुधार होगा। विद्यार्थी भ्रम में आइसरी स्कूलों में गुणात्मक सुधार की योजना की गयी थी। अब यहाँ जूनियर हाईस्कूलों में गुणात्मक सुधार की योजना के रहे हैं।—स०]

अल्पकालीन सस्तुतियाँ

(क) व्यक्तिगत स्वच्छता

१—साप्ताहिक प्रार्थना के समय सभी बालकों के नाखून, बाल, दाँत तथा कपड़ों की स्वच्छता प्रतिदिन कक्षाध्यापक निरीक्षण करें तथा उन्हें अगले दिन के लिए उचित निर्देश दें, जिससे बच्चों में साफ सुथरा रहने की आदत पड़ जाय। ऐसे अवसरों पर कभी-कभी प्रधानाध्यापक तथा उनके सहयोगी-अध्यापक, बालकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के उपायों तथा एक या दो उपदेशप्रद और चरित्र-निर्माण में सहायक बातें बतावें।

२—छात्रों के गन्धे कपड़ों की सफाई विद्यालय में ही करायी जाय। विद्यालय की ओर से साबुन और तैलिये की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार नीम या बबूल की दातून मँगाकर जिन बालकों के दाँत गन्धे पाये जायें, उनके दाँत विद्यालय में ही साफ कराये जायें। नाखून बड़े हो तो कटवा दिये जायें।

३—साफ-सुथरे रहनेवाले बालकों की प्रशंसा प्रार्थना सभा में की जाय। मासिक दिवसों पर उन्हें समस्त बालकों के समक्ष पुर कार दिये जायें।

(ख) स्वास्थ्य

१—शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से कराया जाय। योग्य एवं कुशल छात्रों की पी० टी० कराने का अवसर भी दिया जाय।

२—स्पीट्स (खेज-कूद) एवं बाल भेग की व्यवस्था हो, जिसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाय।

३—छात्रों के शारीरिक विकास का विवरण रखा जाय। मास के अन्त में उसे भरा जाय। इसमें निम्नलिखित बातें लिखी जायें—

विद्यार्थी का नाम, आयु लम्बाई खोने की चौड़ाई, वजन।

छात्रों की लम्बाई नापने के लिए दीवाल पर चिह्न बना दिये जायें।

४—बच्चों के स्वास्थ्य को परीक्षा जहाँ तक सम्भव हो, स्वास्थ्य-प्रधिकारी द्वारा करायी जाय। अस्वस्थ छात्रों की सूचना एवं उचित परामर्श उनके अभिभावकों को दिये जायें।

५—महामारी आदि रोगों के फैलने पर आवश्यक टीके बालकों को लगवा दिये जायें।

६—मध्याह्न अल्पाहार योजना पर अविक बल दिया जाय। विद्यालय प्राणण में सामयिक कुछ फसलें, जैसे—टमाटर, गाजर, मूली एवं ककड़ी आदि, फलों के पेड़, जैसे—केला, अमरुद, पपीता, शरीषा आदि उगाये जायें। समुदाय से भी इस दिशा में सहायता ली जाय।

७—बालकों के लिखते-पढ़ते समय बैठने के ठीक ढंग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।

८—स्वस्थ कैसे रहा जाय, इस सम्बन्ध में आकर्षक पोस्टर विद्यालय-भवन की दीवारों में उचित स्थानों पर लगाये जायें। स्वास्थ्य या भोजन-सम्बन्धी आदर्श वाक्य विद्यालय की दीवारों पर या कार्ड-बोर्ड पर लिखकर लटकाये जायें।

९—प्रत्येक विद्यालय में जूनियर रेडनाम टोलियाँ बना लेनी चाहिए। इससे बच्चों में सेवा एवं स्वच्छता की टेव पकती है।

(ग) विद्यालय-भवन एवं बच्चों की स्वच्छता तथा सजावट

(१) प्रत्येक विद्यालय में एक कूड़ादान रखा जाय। छात्रों में आदत डाली जाय कि सदैव उसका उपयोग करें और कूड़ा, रही कागज आदि उसीमें फेंके। इस प्रकार एकन कूड़े का उपयोग प्राणण में बने कम्पोस्ट खाद के गड्डे की भरने में किया जाय।

(२) प्रत्येक बच्चा को सुविधानुसार टोलियो में बाँट दिया जाय। प्रत्येक टोली का एक नायक होगा। टोलियो के कार्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाय। जिन टोलियों का कार्य उत्तम हो उन्हें सत्र के अंत में पुरस्कृत किया जाय। टोलियों के कार्यों का कार्यक्रम निम्नांकित प्रकार से हो सकता है—

दैनिक सफाई	साप्ताहिक	मासिक
१—बरतमदा	१—दीवार की सफाई	१—प्राणण की स्वच्छता
२—कमरा	२—आलमारियों एवं	
३—साजसज्जा	३—दरवाजों की सफाई	

(टाट-पट्टी आदि)

(३) विद्यालयों में सस्ते, स्थानीय चावनों से सोख्ता फेराब-घरों का निर्माण

कराया जाय । पर्याप्त परो एव शौचालयों की उचित सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

(४) स्वच्छ पेय जल की समुचित व्यवस्था हो । जहाँ पर कुएँ हो, पोटेरियम परमगनेट समय-समय पर कुएँ में छोड़ते रहना चाहिए ।

(५) वर्षा-ऋतु में विद्यालय के प्रांगण में उपलब्ध भूमि की चारों ओर खाई का निर्माण करके इसमें बह्या, जंगल जसेवी, सड़ता एव करोंदा इत्यादि लगाये जायें ।

(६) प्रांगण में कलात्मक क्यारियाँ बनाकर उनमें स्थायी एव मौसमी फूल लगाय जायें ।

(७) विद्यालय कक्षों की दीवारों को स्टिप्सिल द्वारा बनाय हुए चित्रों एव प्रेरणादायक वाक्यों से सजाया जाय ।

(८) उपलब्ध पाठों एव चित्रों की दीवारों पर व्यवस्थित ढंग से सजाया जाय ।

६) विभिन्न विषयों के कक्षा को विषय से सम्बन्धित चित्रों, माडलों और मानचित्रों से सजाया जाय ।

शैक्षिक उन्नयन

भाषा

१—सामान्य अशुद्ध उच्चारणवाले शब्दों की कक्षावार सूची तैयार की जाय तथा सही उच्चारण का अभ्यास कराया जाय । ऐसे शब्दों की तालिका शुद्ध रूप में कक्षा में टाँगी जाय । बतनी सम्बन्धी भूलों पर भी ध्यान दिया जाय । इस प्रकार की अशुद्धियों का सुधार अभ्यास-पुस्तिका पर पाँच बार अवश्य कराया जाय ।

२—प्रत्येक कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में दी गयी प्राथना, बीरता तथा राष्ट्रीयता-सम्बन्धी छोटी छोटी एव सुंदर गद्य-खण्डों की कठार कराया जाय । लय एव भाव पर विशेष बल दिया जाय ।

३—पाठ्य पुस्तक के पाठों के अन्त में दिये गये कुछ प्रश्नों के उत्तर पर से लिखवाये जायें ।

४—प्रति सप्ताह एक दिन बाल सभा के लिए निर्धारित किया जाय जिसके अतिरिक्त दो या तीन घण्टों में अन्यायकारी, पाद पिवाद, भाषण कहानी, कठार की गयी वक्तव्यों तथा गद्यांशों का पाठ कराया जाय । प्रतियोगिताएँ की जायें तथा सफल छात्रों को पुरस्कार दिये जायें ।

५—सुलेख पर विशेष बल दिया जाय । छात्रों से पाठ्य पुस्तक के कुछ अंशों को नकल कराया जाय । सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय । अच्छे छात्रों को पुरस्कृत किया जाय । छात्रों द्वारा केवल सरकड़े की लेखनी के प्रयोग पर बल दिया जाय । अच्छे सुलेख दीवार पर टंगे जायें ।

६—लिखित कार्य का सशोचन सतर्कता से किया जाय । छात्रों की अशुद्धियों को शुद्ध करवाकर पुन देखा जाय ।

७—छात्रों से पूरे वाक्यों में उत्तर किये जायें । क्षेत्रीय बोली के प्रयोग के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग के लिए उत्साहित किया जाय ।

८—छात्रों से आस-पास की वस्तुओं एवं दृश्यों, जैसे—गाँव, हाट, विद्यालय आदि विषयों पर कतिपय पंक्तियों लिखवायी जायें । उनके स्वतंत्र भाव-प्रकाशन को भी साहित्य किया जाय ।

९—बोतल-घाल में सरल, साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग किया जाय । शिष्टाचार की भाषा पर बल दिया जाय ।

गणित

(क) मञ्जुगणित

१—प्रत्येक बालक को पाठ्यक्रम-अनुसन्धी सभी सूत्र कठस्थ कराये जायें ।

२—मौखिक गणित के प्रश्नों पर विरूप बल दिया जाय । पहलियों का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति कराते रहना चाहिए ।

३—निर्देश-मुक्तिका के आचार पर दशमलव पर पाठ-सकल तैयार करके उच्च कक्षा ६ में विरूप परिश्रम से पढ़ाया जाय ।

४—प्रत्येक बालक को इस बात का अवसर दिया जाय कि वह स्वयं श्याम-पट पर आकर प्रश्न हल करे तथा एक-दूसरे की भूलों का संशोधन करे ।

५—लिखित कार्य एवं गृह-कार्य का अभ्यास अधिक कराया जाय । सामान्य मुद्दियों की श्यामपट पर हल करके समझा दिया जाय ।

६—छात्र कक्षा, दरवाजे, छत के मैदान, एवं क्यारियों आदि की स्वयं नाप-कर नये पैमाने का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें तथा पुराने पैमाने का तुलनात्मक अध्ययन करें । यही प्रणाली, नार एवं धारिता का ज्ञान देने में अपनायी जाय ।

७—क्षेत्रफल के प्रश्नों का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए स्कूल, कक्षा, दालान एवं प्रांगण आदि को नक्शा करके क्षेत्रफल निकलवाया जाय । छात्र परिणामों का ज्ञान स्वयं करें ।

(ख) रेखागणित

१—अभ्यासक द्वारा उपकरणों का ठीक ढंग से प्रयोग करके श्यामपट पर सही चित्र बनाय जायें । छात्रों द्वारा भी उनका सही ढंग से अभ्यास कराया जाय ।

३—रेखागणित-सम्बन्धी आकृतियों की पहचान के लिए उनके चित्र एवं वास्तविक नमूनों (मॉडल) का कक्षा में प्रदर्शन किया जाय। इन ज्यामितियों को छात्रों द्वारा मिट्टी बरतवा काई बोर्ड की सहायता से बनवाया भी जाय।

३—प्रमेय का अध्ययन अनिवार्य रूप से विश्लेषणात्मक विधि से किया जाय। अधिक-से-अधिक अभ्यास कराये जायें, जिससे बालक स्वयं निष्कर्ष निकालने में समर्थ हो।

(ग) बीजगणित

१—गणित की मूल क्रियाओं में चिह्नों के परिवर्तन का अधिक से अधिक अभ्यास द्वारा समुचित ज्ञान कराया जाय।

२—छात्रों के गुणा, भाग सम्बन्धी अभ्यासों पर अधिक बल दिया जाय।

३—बीजगणित का अकगणित एवं रेखागणित से सम्बन्ध करके अध्यापन किया जाय।

सामाजिक विषय

(क) इतिहास

१—प्रत्येक कक्षा में ऐतिहासिक मानचित्रों का अध्ययन भली-भाँति कराकर छात्रों से ऐतिहासिक मानचित्र बनवाये जायें।

२—प्राचीन ऐतिहासिक नगरों के नाम बताते समय उनके आधुनिक नाम भी बताये जायें और मानचित्र में उन नगरों के स्थान चिह्नित किये जायें।

३—छात्रों को समीपवर्ती ऐतिहासिक स्थानों का पयटन कराया जाय।

४—विद्यालय के किसी एक कक्ष में ऐतिहासिक मानचित्र, समय रेखा-चार्ट, ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्र उनकी सक्षिप्त जीवनी सहित, आवश्यक वगैरे सजाये जायें।

५—यदाकदा ऐतिहासिक घटनाएँ एकाकी नाटक के रूप में बालकों से प्रदर्शित करायी जायें। इन घटनाओं की छोटी-छोटी कहानियों के रूप में समक्षाना अधिक प्रभावपूर्ण होगा।

६—उचित सहायक सामग्री द्वारा इतिहास के पाठ को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाया जाय।

(ख) भूगोल

१—विद्यालय के किसी कक्षा में सभी महाद्वीपों के मानचित्र, जिनमें प्राकृतिक, राजनैतिक मुख्य रेलवे मार्ग, हवाई समुद्री मार्ग, जीवोत्पत्ति स्थानों एवं प्रमुख बाँधों का चित्रण हो, दीवारों पर लगाये जायें।

२—प्लानेट पर स्टेशन काटकर भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया जाय । छात्र उसे जोड़-बोड़कर पूरा करें ।

३—जहाँ तक सम्भव हो सके, दृश्य-ध्वज यंत्रों द्वारा 'ओरिजिन आफ लैंड' आदि जैसे चित्र दिखाये जायें । विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में प्रकाशित चित्रों, जैसे—भूमि, चन्द्रमा एवं सूर्य आदि से सम्बन्धित नये शोध के चित्र, यदि उपलब्ध हों, तो दिखाये जायें ।

४—पर्यटन की योजना बनायी जाय, जिससे छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिट्टियों एवं पत्थरों आदि का सफ़ह कराया जाय ।

५—नक्शों की छापी हुई अभ्यास-पुस्तिका उपयोग न की जाय, बल्कि छात्रों को नक्शे भरवाये जायें । छात्रों के पाम एटलस हों और उसके अभ्ययन पर विशेष बल दिया जाय ।

६—भौगोलिक मॉडल, चार्ट्स अत्रिक बालकों द्वारा तैयार कराये जायें ।

(ग) नागरिक शास्त्र

१—छात्रों के अपने देश, विद्यालय एवं राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति प्रेम जागृत किया जाय तथा सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक बनाया जाय । उन्हें इस सम्बन्ध में यथासम्भव रिलेक्स किया जाय ।

२—छात्रों को उनके कर्तव्यों का ज्ञान, समाज में उनका स्थान एवं सामाजिक प्राणियों से सम्बन्ध भली-भाँति समझाया जाय ।

३—सड़क पर चलने के नियमों का ज्ञान कराया जाय ।

४—बाल-सभा में बाल-पंचायतें संगठित की जायें ।

५—पंचायत, जिला परिषद् एवं नगरपालिकाओं की चुनाव-विधि एवं संगठन के वास्तविक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय एवं उनका व्यावहारिक ज्ञान कराया जाय । कक्षा ७ व ८ में विधान-सभा, विधान-परिषद्, लोक-सभा व राज्य-सभा के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाय ।

६—आधुनिक शासन-नैतिकता का प्राचीन भारतीय एवं मुगलकालीन प्रणालियों से तुलनात्मक अध्ययन कराया जाय ।

७—नागरिकशास्त्र, भूगोल एवं इतिहास के पाठों को यथासम्भव समन्वित करने का प्रयास किया जाय ।

८—छात्रों को न्यायालय, बिना परिषद्, नगरपालिका कार्यालय आदि को जाकर दिखाया जाय ।

९—यदा-कदा समूहिक-प्रार्थना के समय समाचार सुनाये जायें एवं सुत्तार की प्रमुख घटनाओं का ज्ञान कराया जाय ।

१०—बच्चों को राष्ट्रीय गीत पठान्न कराया जाय तथा उचित रूप से निर्धारित समय के भीतर (१८ सेकण्ड) गाने का अभ्यास कराया जाय ।

११—छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज का महत्त्व उसका सम्मान, पहचानना तथा उतारना आदि भली भाँति समझाया जाय ।

अन्य सुझाव

१—प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक को सब के आरम्भ में ही पाठ्यक्रम को देखकर कार्य-प्रणाली का नियोजन कर लेना चाहिए जिससे पाठ्यक्रम का विभाजन प्रत्येक त्रैमास के लिए निर्धारित कर लिया जाय ।

२—निर्देश-पुस्तक के आधार पर कुछ पाठ-सकत तैयार करके आदर्श पाठ दिया जाय ।

३—प्रधानाध्यापक को एक सुझाव-पुस्तिका रखनी चाहिए जिसमें वे विभिन्न कक्षाओं के निरीक्षण के समय अपने सुझाव अंकित करें और इस पुस्तिका को अध्यापकों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें ।

४—माह में एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में सत्या के सभी अध्यापकों की गोष्ठी का आयोजन किया जाय, जिसमें प्रधानाध्यापक अध्यापकों के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उसकी सराहना करें तथा उनके दोषों को अंकित करते हुए उनके निराकरण के उपाय बतायें ।

५—प्रधानाध्यापक विभिन्न कक्षाओं के लिखित कार्य की एक योजना बनाकर निरीक्षण करें और इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देते रहें ।

६—विभिन्न विषयों में मासिक परीक्षा भी योजना कार्यान्विष्ट की जाय ।

७—कक्षा में एक कक्ष में छोटे छोटे डिब्बों, शीशियों, अलवर्मों में बीज, पत्तों, फूल के विभिन्न नमूने रखवाकर तथा शिक्षा-सम्बन्धी उपयोगी वस्तुएँ, जैसे—तीली, गोली, चियाँ, ककड़, सीप, धोये आदि को एकत्र करके एक छोटा-सा संग्रहण बनाया जाय ।

बोधकालीन सस्तुतियाँ

(क) धान्यता

१—विद्यालय सर्वे द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में ही खोले जायें ।

२—प्राप्त संपत्ति पाच हजार हो रहे हों उनसे पाँच प्रतिशत आय अवश्य हो ।

३—विज्ञान के उपकरण पाठ्यक्रमानुसार विभाग में निर्धारित किए जायें, जिन्हें प्रत्येक विद्यालय अनिवार्य रूप से उपलब्ध करे ।

४—पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए विषयानुसार धन-राशि निश्चित की जाय, जिनका मूल्य प्रारम्भ में ₹०० व० अवश्य हो ।

५—प्रशिक्षित अध्यापकों की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

(ख) अध्यापक

१—जूनियर हाईस्कूल में प्रवर्तमान अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक तथा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित अभिज्ञातक (अएडरप्रेजुएट) होने चाहिए । तदनुसार ही उनको वेतन-कम दिया जाय ।

२—विज्ञान-अध्यापक विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट पास हों ।

३—समय समय पर प्रत्येक प्रशिक्षित अध्यापक का सेवारत-प्रशिक्षण-कोर्स हो ।

(ग) नि शुल्क शिक्षा

जू० हाईस्कूल स्तर पर कक्षा ७, ८ में नि शुल्क शिक्षा दी जाय ।

(घ) मूल्यांकन

समस्त विद्यालयों के कक्षा ८ के छात्र जू० हाईस्कूल स्तर पर विभागीय परीक्षा में सम्मिलित हों ।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

श्री रामभूति

वर्ष . १८

अंक : ११

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

शिक्षण एक निहित स्वार्थ	४८१ श्री रामभूति
शिक्षण का वर्ष १९७०	४८५ —
प्राचायकुल क्या और कैसे ?	४८९ श्री विनोद
शिक्षा के बारे में साधु वासवानो के विचार	४९७ —
शिक्षा विभाग में दायित्व और अधिकार	५०० श्री सुधाकर शर्मा
शिक्षा की पूर्वी व पश्चिमी प्रणालियाँ	५०३ स्व० प्रो० हुमायूँ कबीर
बालकों में स्वच्छन्द पठन का विकास और पुस्तकालय	५०९ श्री रामोदरलाल शर्मा
भाषा समस्या और गांधीजी का हल	५१६ श्री रा० शंकरन्
स्थितप्रज्ञता का शिक्षण	५१९ श्री विनोद
जूनियर हाईस्कूलों के गुणात्मक सुधार की योजना	५२० —

जून, '७०

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा ६ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संस्था का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णबल्लभट्ट सच सेवा सघ की ओर से प्रकाशित;

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य वा सन्देशवाहक पाठिक

- बाज देम वे पाँव नाथ गाँव अपनी बन्नह के कारण दूर रहे हैं,
- बाढ़री गोपण और दमन के कारण उजड़ रहे हैं,
- मौजूना अथनेति और राजनेति में गाँव की रक्षा का काम उगाय नहीं दिवाई देता,
- हमने गाँव में बसनेवाले ग्रामवासियों को एक होकर नया गाँव बनाया होगा, अपनी समझाने गाँव की मिली जुली लावन में हल करनी होगी, आज की समाज व्यवस्था का बदला होगा।

इसलिए तो ग्रामदान किया है।

लेकिन ग्रामदान के बाद क्या ???

- 'गाँव की आवाज' इस सवाल का हल करने में मदद देगी।
- व्याप चित्रों, रेखा चित्रों, छाया चित्रों में
- ग्रामीणों की बातचीत, कथा कहानी, लोक-गीतों में।
- सरन, मुदाध भाषा शैली में,

'गाँव की आवाज'

१५ दिन में एक बार प्रकाशित होती है।

वार्षिक चन्द्रा . चार रुपये]

[एक प्रति . २० पैसे

पत्रिका-विभाग, सर्व सेवा सध-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ (उ०प्र०)

नयी तालीम : जून '७०

पढ़ने के कार्यक्रमों को जिनसे भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० स० एल १७२३

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

गांधी जन्म शताब्दी के सुप्रसिद्ध पर २ अक्टूबर से गांधीजी की वाणी घर घर पहुंचने, इस दृष्टि से गांधीजी का अमर जीवनी, काय तथा विचारों से सम्बंधित लगभग १५०० पृष्ठों का अत्यन्त उपयोग और शुभा हुआ साहित्य सेट केवल रु० ७ ०० में दिया जा रहा है और लगभग १००० पृष्ठों का साहित्य रु० ५ ०० में।

प्रत्येक संस्था तथा व्यक्ति को इस अत्यमोला और बहुमूल्य साहित्य-सेट का प्रचार प्रसार में सहायक होना चाहिए, ऐसी आशा और अपेक्षा है।

पृष्ठ १५००, रु० ७-००

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८९६-१९१६	गांधीजी	१ ००
२-बापू कथा १९१०-१९४८	हरिभाऊ उपाध्याय	१ ५०
३-तीसरी शक्ति १९४८-१९६६	विनोबा	२ ५०
४-गीता बोध व अमल प्रभात	गांधीजी	१.००
५-मेरे सपनों का भारत सजिप्त	गांधीजी	१ ५०
६-गीता प्रवचन	विनोबा	२ ००
७-सत्य प्रकाशन की एक पुस्तक	-	१ ००
		<hr/> ११ ५०

यह पूरा साहित्य-सेट केवल रु० ७ ०० में प्राप्त होगा। २८ सेट का एक बण्डल एक साथ लेने पर फ्री डिलीवरी मिलेगी। अन्य कोई कमिशन नहीं दिया जा सकेगा।

ऊपर की प्रथम पाँच किताबों का पृष्ठ १००० का साहित्य-सेट केवल रु० ५ ०० में प्राप्त होगा। ४० सेट का एक बण्डल लेने पर फ्री डिलीवरी दिया जायगा। अन्य कोई कमिशन नहीं दिया जा सकेगा।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन-राजघाट, वाराणसी १

आवरण मुद्रक अष्टकशाला प्रेस मानसदास वाराणसी

नयी तालीम

सर्वोत्तम शिक्षा के मासिक

वर्ष : १८

अंक : १२

स्व० आशादेवी आशनाथकम्

जुलाई, १९७०

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

अहिंसक क्रांति का सन्देशवाहक—साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुखपत्र

आगतिक मन्दर्भ में अहिंसक क्रांति के विचार, प्रक्रिया और संगठन में प्रत्यक्ष सम्पर्क सम्बन्ध तथा साक्षरता के सन्दर्भ में साक्षरता और साक्षरता का स्वरूप समझने के लिए ।

प्रदेशादान के बाद क्या ? ग्रामदान से ग्राम-स्वराज्य

बिनाबा, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार आदि चिन्तकों के अद्यतन विचार, सामयिक खचा, विचार-मयन, परिषद्वादी आदि विविधताओं में भरपूर ।

सम्पादक : राममूर्ति

वार्षिक खन्दा • १० रुपये]

[एक प्रति : २० पैसे

पत्रिका-विभाग, सर्व सेवा सघ-प्रकाशन
राजघाट, बाराणसी १ (उ० प्र०)

श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम्

नयी तालीम परिवार की माँ श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम् अब हमारे बीच नहीं रहो। जाकिर साहब और आर्यनायकम्जी पहले ही चले गये थे। आज आशादेवी भी गयी। और इस प्रकार 'नयी तालीम' की त्रिमूर्तियों में से अन्तिम मूर्ति का भी काल-स्रोत में विसर्जन हुआ।

सन् १९३८ में हरीपुरा-कांग्रेस के अधिवेशन में बुनियादी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दुस्तानी तालीमो सघ की स्थापना हुई और कांग्रेस ने डाक्टर जाकिर हुसेन और आर्यनायकम्जी को अधिकार दिया कि वे गांधीजी की देख रेख में यह 'सघ' खड़ा करें और सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा संचालकों से बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम स्वीकार करने को कहें। फलतः हिन्दुस्तानी तालीम सघ की स्थापना हुई और डाक्टर जाकिर हुसेन उसके सभापति, आर्यनायकम्जी सेक्रेटरी तथा श्रीमती आशादेवी असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त हुई। बाद को जब सघ ने बुनियादी शिक्षा के मुख्यपत्र के रूप में 'नयी तालीम' पत्रिका निकाली तो आर्यनायकम्जी के साथ वह 'नयी तालीम' की सम्पादिका बनी और सितम्बर १९५९ तक वह इस पत्रिका की सम्पादिका रही।

सन् १९४५-४६ में बुनियादी शिक्षा के प्रारम्भ करने के छह वर्ष बाद जब इन छह वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उस समय तक आशादेवीजी का बुनियादी

वर्ष : १८

अंक : १२

शिक्षा के सिद्धान्त और प्रयोग पर इतना अधिकार हो गया था कि उन्हें पाठ्यक्रम समिति की सयोजिका नियुक्त किया गया और उनकी देख रेख में जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ वही पूरे देश में नयी तालीम के प्रचार-प्रसार का आधार बना। इस प्रकार सन् १९३८ से जून १९५९ तक, यानी जब हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का सर्व सेवा सघ में विलय हुआ उस दिन तक, आर्यनायकम्जी के साथ देश भर में घूम घूमकर उन्होंने नयी तालीम का अलख जगाया और नयी तालीम की गतिविधि का निर्देशन किया। देश में जो बुनियादी शिक्षा को व्यावहारिक रूप मिला वह इस दम्पति का ही दिया हुआ था।

नयी तालीम के काम के लिए आशादेवीजी ने अपने को आर्यनायकम्जी के साथ पूर्णतः समर्पित कर दिया था। किसी प्रसंग में एक बार आर्यनायकम्जी ने गांधीजी से कहा था—‘बापू, किसी दिन आप चाहे नयी तालीम को छोड़ दें—परन्तु मैं नहीं छोड़ूँगा।’ इतनी निष्ठा उनकी नयी तालीम में थी और सारा देश जानता है कि नयी तालीम का यह पुरीषा जब यह सकल्प कर रहा था तो उसका हाथ उसकी सहधर्मिणी के हाथ में था और जीवन के अन्तिम दिन तक आशादेवीजी ने इस सकल्प को निवाहा और सेवाश्रम की कुटिया में बैठी हुई वह नयी तालीम की प्रवृत्तियों का संचालन करती रही। किसी भी व्रत के लिए अपने पति के साथ इस प्रकार समर्पित होने के उदाहरण ससार में कम ही मिलते हैं।

आशादेवीजी महान विदुषी थी। संस्कृत की प्रकाण्ड पंडिता थी, अनेक विषयों पर उनका अधिकार था। हमने नयी तालीम के सम्मेलनों में उन्हें कुशलतापूर्वक सभा का संचालन करते हुए ही नहीं देखा है, बल्कि नयी तालीम के प्रयोग की प्रभावपूर्ण व्याख्या करते भी सुना है। वह थोड़ा बोलती थी, परन्तु जो बोलती थी वह सारमय और स्पष्ट होता था। वह नयी तालीम की तत्त्व प्रचारिका थी। नयी तालीम के प्रयोगों की सफल व्याख्याकार थी, परन्तु सबसे पहले वह शिक्षिका थी—जन्म-जात शिक्षिका। अध्यापन का प्रेम उन्हें विरासत में मिला था। सेवाश्रम में घंठकर वहाँ के बुनियादी स्कूल को सभालना-चलाना उनका सबसे प्रिय काम था। अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वह

सेवाग्राम की समस्त शैक्षिक प्रवृत्तियों का संचालन करती रही। उनका मन शिक्षा में ही रमता था।

बुनियादी शिक्षा के श्रान्तिकारी पहलू को स्पष्ट करने के लिए और आज के युग के सन्दर्भ में उसकी प्रासंगिकता की ओर ध्यान दिलाने के लिए, सितम्बर-अक्तूबर, १९६० में जब 'नयी तालीम' का 'नयी तालीम समस्या विशेषांक' निकाला गया और उम अक में बुनियादी तालीम के अधिकारी विद्वानों ने बेसिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर लेख लिखे तब आशादेवी ने 'शिक्षक कंसा हो' ही विषय पर लिखना आवश्यक समझा। इस लेख में इम्पेड के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री, ए० एस० नील के विचारों का हवाला देते हुए उन्होंने शिक्षक के गुणों पर तफसील से प्रकाश डाला है। नील का उद्धृत करते हुए वह लिखती है—“सच्चा शिक्षक सच्चा दानी होता है। वह अपने को निरन्तर देता है। वह जो कुछ देता है, उमका स्वरूप है प्रेम। प्रेम यानी दोस्ती। प्रेम वह प्रकाश है, जिसे पाकर बच्चा पन-पता है। इसीलिए शिक्षक के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वह बच्चों का सच्चा प्रेमी हो, मृदु हो और यह प्रेम उसमें सहजात हो। लेकिन सिर्फ बच्चों के प्रेम से ही वह सच्चा शिक्षक नहीं बन सकता। सभी बड़े कामों के लिए जिस तरह साधना की आवश्यकता होती है, वैसे ही सच्चा शिक्षक बनने के लिए साधना और तपस्या की जरूरत है।” और आशादेवीजी के विषय में बेम्भ्रक कहा जा सकता है कि वह सच्ची शिक्षिका थी, सच्ची दानी थी, और वह अपने विद्यार्थियों को निरन्तर अपने को देती रही। उनके उन्मुक्त स्नेह का सदाव्रत उनके विद्यार्थियों के लिए सहज सुलभ रहा और वह उन सबको 'माँ' बन गयी—नयी तालीम परिवार की माँ। इस स्नेह-दान के लिए उन्होंने एकनिष्ठ होकर साधना और तपस्या की—ऐसी साधना जिसने उन्हें सदा के लिए अमर कर दिया है।

शिक्षक का दूसरा गुण वह मानती थी निर्भयता। शिक्षक के व्यक्तित्व के विकास के सम्बन्ध में पुनः नील महोदय को उद्धृत करते हुए वह लिखती है—“शिक्षक का अपना व्यक्तित्व जब तक विकसित नहीं होता तब तक वह कभी बच्चों के विकास में सहायक नहीं हो सकता। इस विकास के लिए सबसे पहले उसे बड़प्पन का झूठा मोह

छोड़ना होगा। विद्यार्थी के सामने अपने को बड़ा दिखाने का मोह शिक्षकों के लिए बड़ा भयकर मोह है। इस मोह से बचने के लिए उन्हें सदा सतर्क रहना चाहिए और जहाँ अपनी कमजोरियाँ हैं, उन्हें अपने विद्यार्थियों के सामने प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए।' इसीलिए वह शिक्षकों से कहती हैं—सच्चे बनो, निडर बनो। जिस शिक्षक के अन्दर भय छिपा है, समाज का भय, परिवार का भय, हेडमास्टर का भय, इन्स्पेक्टर का भय, वह सच्ची निडर पीढ़ी तैयार नहीं कर सकता। अतः सच्चा शिक्षक वही हो सकता है जो निडर होने की निरन्तर साधना करे। जिसके हृदय में विद्यार्थियों के लिए शानयुक्त प्रेम हो और जो निडर हो वही सच्चा शिक्षक बन सकता है। अर्थात् गांधीजी की भाषा में वही सच्चा शिक्षक हो सकता है, जो सत्य और अहिंसा का सच्चा पुजारी हो। और आशादेवीजी के विद्यार्थी, जिनकी संख्या हजारों में है और जो इस देश में ही नहीं विश्व भर में फैले हैं, जानते हैं कि वह सत्य और अहिंसा की निडर किन्तु विनम्र पुजारिन थी। गांधीजी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उन्होंने जीवन भर तप और साधना की, और सेवाग्राम की एकान्त कुटिया में अकेली बँठी हुई यह साधना करती हुई ही वह इस संसार से विदा हुई।

आशादेवीजी शिक्षक का तीसरा आवश्यक गुण गानती थी—नये अहिंसक समाज की रचना में हाथ बँटाना। सबसे पहले शिक्षक समझ लें कि आज की समाज और राष्ट्र व्यवस्था किस तरह असत्य और अन्याय पर प्रतिष्ठित है और आज की सारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह इसी समाज व्यवस्था और राष्ट्र-व्यवस्था का एक अंग है—उसीको बनाय रखने के लिए है। इसीलिए जो शिक्षक इस मौजूदा शिक्षा पद्धति का अंग होकर शिक्षा का काम कर रहे हैं वे इस सामाजिक अन्याय की कायम रखने में मदद कर रहे हैं। इस असत्य और अन्याय की इमारत को तोड़कर उसकी जगह नयी इमारत उठाना शिक्षक का सच्चा काम है। इसीलिए नील महोदय के शब्दों को दोहराते हुए वह कहती है—“दोस्तो, अपना वक्त दशमजब, भिन्न और ऐसी दूसरी फ़िज़ूल बातों में मत जाया करो। बच्चा को यह बतलाओ कि समाज क्या है और जो कुछ देख रहे हैं उसके पीछे

गया है। तुम्हारी शिक्षा-प्रणाली जमाने से बहुत पीछे हैं उसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः अगर सच्चाई में तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हें एकसाथ मिलकर समाज और राष्ट्र-व्यवस्था को इस मौजूदा इमारत को तोड़ देना चाहिए।” हम जानते हैं कि आशादेवीजी अपने जीवन भर यही कोशिश करती रही कि शिक्षक असत्य और अन्याय पर प्रतिष्ठित समाज-व्यवस्था की इमारत को तोड़कर उसकी जगह नयी इमारत उठाये। और हम यह भी जानते हैं कि असत्य को यह इमारत आज भी टूटी नहीं है। परन्तु वह टूटेगी। लेकिन टूटेगी तब जब शिक्षा बदलेगी। यह शिक्षा कैसे बदलेगी उसका क्या रूप होगा—यही आशादेवी सारी जिन्दगी भर बताती रही। और नयी तालीम परिवार को इसमें तनिक भी सदेह भर नहीं है कि अगर विश्व का सम्पूर्ण सहार नहीं होना है तो अहिंसा और सत्य पर आधारित इस व्यवस्था को कायम करना होगा और इसे कायम करने में शिक्षण के उन सारे तत्वों का उपयोग करना होगा, जिनको शोध इस महान शिक्षिका ने अपनी हड्डी गला कर की है। इस नये समाज को कायम करने में नयी तालीम का परिवार मदद करे, यही स्वर्गीया आशा देवी को उसकी सबसे उपयुक्त श्रद्धाजलि होगी।

—बशीर भीबास्तव

नयी तालीम-परिवार की 'माँ'

नारायण देसाई

गांधी के दिन साधियो ने अपने जीवन की पूर्वी मानव वैक में लगाने का काम किया था, स्वर्गीया आशादेवी आर्गनायकम् उन्हीम से एक थी। तैंतीस साल तक उन्होंने अपने सहधर्मचारी थी आगनायकम्जी के साथ यही काम किया। परिणामत उनकी मानवीय सुवास आज देश के कोने-कोने में और जगत् के कई राष्ट्रों में फैल चुकी है।

मिर्जो जिले का एक छोटा-सा बेहती होटल। मेरे साथ बांस के मल के बने टेबुल पर खानेवाले एक सज्जन ने पूछा 'आप बर्बाद गये हैं कभी?' मैंने जब बताया कि मैं वहाँ बारह बर्ष रहा हूँ, तो वह कहने लगा, 'वहाँ सेवाग्राम में मेरी माँ है।'

नागार्गण्ड के अत्याचार के समाचार सर्व सेवा सभ की प्रबन्ध समिति को आगनायकम् दम्पति से ही सप्रथम मिले थे। पाना के एक छोटे से ग्राम त्रिनेवा में एक नीग्रो लड़की ने आकर पूछा, तुम भारत से आये हो, तो वहाँ आशादेवी की जानते हो?

सेवाग्राम के नयी तालीम परिवार में उनका नाम था माँ। और यह परिवार सेवाग्राम के नयी तालीम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, क्षितिज-व्यापी हो चुका था।

संस्कृत की प्रकाण्ड पठिता आशादेवी के दिलपत्नी के विषय बोधे नहीं थे। जब कभी उनके पाग आओ, सबसे ताजा किताब उनके हाथ में या बरान में मिल जाती थी। इतिहास, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि उनके प्रिय विषय थे। लेकिन उन्होंने लय लिया था, उस सारे विद्वत्ता की सेवाग्राम की शाला में समर्पण करने का। आधी जिन्दगी उसीम डाल दी। दोनों की आधी जिन्दगी यानी एक पूरी जिन्दगी ही भ्रमजिण्। एक जगह पत्थी लगाकर साधना करनेवाले इस प्रकार के दम्पति इस देश में तो बया, दुनिया भर में कम ही मिलेंगे। और इस साधना में विद्वत्ता के विषय स कम दिनवस्पी पाठशाग की समस्याओं में, मेरी क प्रयोगों में, छात्रा की सीमाधियों में, और परिवार में बच्चों की शालियों में नहीं थी।

आशादेवी की आरम्भ की साधना शान्तिविनेतन में हुई थी। उनका नतीजा यह हुआ कि वे भाषी क सदगी भरे आश्रम में स्वीन्द्रनाथ की हस्तारिता ले आयी। सेवाग्राम के विद्यालय में आपको उत्तमोत्तम संगीत ही सुनने को मिलेगा,

वहाँ नाटक बार हूँ तो उसकी पसंदगी में रूचिभग होना संभव नहीं था । आज जब राष्ट्र में मनोरंजन और सत्कारिता का मानो चक्र-सा हो गया दीखता है, तब आशादेवी के द्वारा प्रेरित सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष तौर पर याद आते हैं ।

अपनी प्रतिभा के कारण अगर वह चाहती तो स्वराज्य के बाद उन्हें अनेक प्रकार के जगमगाते नाम मिल सकत थे । लेकिन उनके व्यक्तित्व में तो एक सौम्य प्रतिभा थी । उसी प्रतिभा के कारण जब राष्ट्रपति की ओर से उन्हें कोई पदक दिया जा रहा था तब उन्होंने उसे नम्रता से अस्वीकार किया था । इस प्रकार के इल्काब देने की परम्परा छोड़ देनी चाहिए, यह सलाह देनेवाले तो कई लोग होते हैं लेकिन मिला हुआ इल्काब छोड़नेवाले शायद आशादेवी अकेली ही थी ।

सबबर्म-समभाव आशादेवी को सहज लग था । स्वयं हिन्दू संस्कार की, सह-धर्मवादी ईसाई संस्कार के, और जिसकी अभ्यस्तता में काम क्रिया के मुसलमान थे । शान्तिसना-मण्डन की व्याजिका कई वर्षों तक रही । इस बीच साम्प्रदायिक दंगे ज्यादा तो नहीं हुए, लेकिन अंगरेज के दंगे के समाचार सुनते ही पहुँच गयी वहाँ । वहाँ से तार आया 'शान्ति विद्यालय से कुछ विद्यार्थी शीघ्र भेजो ।'

जूसड़ी रही प्रायः अकेले ही । घायलों के घर घर जाकर मिली । जिन्होंने हिंसा की थी उनकी भी सौजकर मिली । प्रेम से पूजती रही भाई तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं होता ?' वे सोज रही थी पर्याप्तता के सुखप्राय मृत को जिस मृत से, उन्हें विश्वास था कि भयकर-से भयकर हिंसा का पाप भी बूल सकता था ।

बचन की पाटी के बागियों की समस्या में उनको दिलचस्पी थी, क्योंकि हर प्रकार की मानवीय समस्या में उन्हें दिलचस्पी थी । आरम्भ में आयनायकम्जी, और उनकी मृत्यु के बाद आशादेवी सर्वोदय आन्दोलन की सबल समिति की अध्यक्षता करती रहीं ।

मुनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के नाते वे कई बार विदेश गयी थी और जहाँ गयीं जाने जीवन में भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रचार किया था ।

सभी भाषाओं के भजनों को इकट्ठा करने का उन्हें शौक था । लगायाम में दजनों ऐसे प्रसंग पड़े हूँ जब देश की खोदह नापाया के मन्तों के उत्तम भजनों वहाँ का वातावरण मूज उठा होगा । हर भजन के चुनाव के पीछे, हर भजन के गाने के तब के पीछे आशादेवी की सत्कारिता खिती रहती थी ।

इतनी विद्वत्ता और इतनी कमलता के बावजूद भी आशादेवी का मुख्य गुण तो उनकी भक्ति ही थी । वह भक्ति बच्चों के प्रति उनके प्यार के रूप में प्रकट हुई । पति के साथ अनेक विषयों पर मतभेद होने के बावजूद भी उनकी अनुग्रहा बनी रहने में वे वृत्तकृत्यता अनुभव करती थीं । रवीन्द्रनाथ के प्रति उनकी भक्ति

तो शान्तिनिकेतन के उनक साधियों में सुविदित थी। एक बार रवोन्द्रनाथ पास से गुजर। आशादेवी वहीं खड़ी हुई, बस उसी स्थान को काफी समय तक देखती रही। सहाय्यायिनी मालती देवी ने झकझोरकर उनसे पूछा 'दीदी क्या देखती हो?' उत्तर मिला, 'तुम क्या समझ सकोगी? हम यहाँ जी रहे हैं, यह हमारा कैसा भाग्य है? ने हमारे बीच ही जाना-जाना कर रहे हैं, यही मैं देखती थी।' गांधी के प्रति भक्ति तो उनकी जीवन-साधना के रूप में ही प्रकट हुई। और विनोबा के प्रति जो भक्ति थी उनसे उनकी बहुत दूर तक श्रद्धा की आसक्ति से भी छुड़ाया था।

मैसूर के 'नियेदक' सम्मेलन में मैंने विनोबा की शान्तिसेना मण्डल के सुप्रीम कमाण्डर' में बनने को जब कहा, तो आशादेवी की उससे धक्का लगा। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा 'नारायण, बोलने में शालीनता चाहिए।' इस एक वाक्य में विनोबा के प्रति उनकी जो भक्ति थी वह प्रकट हुई। किन्तु वास्तव में उनकी भक्ति परमेश्वर के लिए थी, जो प्रकट होती थी उनके भजनों में। नजनों या एक सग्रह भी वे करना चाहते थे। अपनी अन्तिम बीमारी में भी उन्होंने इस भजन-संग्रह को पूरा करने के लिए कुछ मित्रों से आप्रह किया था।

आशादेवी ने अपने पुत्र बबुनी को सेवाग्राम में ही खोया था। श्री आर्यनाथ-बम्बई की समाधि भी उसी टेकड़ी पर हुई, जहाँ बबुनी की समाधि थी। अब उनकी पुत्र की समाधि भी उसी स्थान पर बनेगी। वैसे आशादेवी के परिवार में हम सभी समान सदस्य हैं फिर भी उनकी पुत्री ज्योती (मिस्तू) और बामाद सुब्रत के साथ हमारी हार्दिक प्रार्थना है।●

श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम् का जन्म सन् १९०२ में सम्भ्रान्त बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर अधिकारी पञ्जाब में शिक्षा विभाग में काम करते थे। वारी हिन्दू विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० ए० करने के बाद वह शान्तिनिकेतन चली गयी, जहाँ वह अध्यापन का कार्य करती थी। वही उनका परिचय आर्यनायकम्जी से हुआ, जो गुरुदेव के प्राइवेट सेक्रेटरी का काम करते थे। आर्यनायकम्जी लका के रहनेवाले ईसाई थे। सबसे ऊपर मानव-धर्म की माननेवाली आशादेवीजी के मार्ग में जाति और धर्म की संकीर्ण दीवारें बाधा न बन सकी और वही शान्तिनिकेतन में ही वह आर्यनायकम्जी के भाव दाम्पत्य-भूत में बँध गयी। कुछ दिनों शान्तिनिकेतन में रहने के बाद ये दोनों पति-पत्नी गांधीजी के आश्रम में चले आये। फिर आजीवन वही रहे।

सन् १९३७-३८ में जब गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया तो इसका भार उन्होंने आर्यनायकम् दम्पति को सौंपा। सन् १९३८ में हरीपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार जब बुनियादी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दु-स्तानी तालीमी सभ की स्थापना हुई तो डाक्टर जाकिर हुसैन सभ के अध्यक्ष, आर्यनायकम्जी सत्री और आशादेवीजी सहसत्री बनाये गये। सन् १९५९ तक, हिन्दुस्तानी तालीम सभ के सर्व सेवा सभ में विरक्त होने के समय तक, इस दम्पति ने तालीमी सभ के काम की सम्भाला। जब सभ ने 'नयी तालीम' को बुनियादी शिक्षा के मुखपत्र के रूप में निकाला तो आशादेवी इस पत्रिका की सम्पादिका बनी और सितम्बर १९५९ तक इस काम की योग्यतापूर्वक किया। सन् १९४५ में कक्षा ५ तक का बुनियादी शिक्षा का जो संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया गया और जिस आधार पर बुनियादी शिक्षा का ढाँचा देश में खड़ा किया गया, आशादेवीजी उस पाठ्यक्रम तैयार करनेवाली समिति की संपोजिका बनायी गयी। सन् १९४२ के भारत-खोडो आन्दोलन के समय ३ वर्ष तक जेल की सजा भी भुगतों।

कुछ दिन पहले अचानक वह बीमार पड़ी और डाक्टरों ने उनके फेफड़े में कैंसर का रोग बताया। १४ जून को उनकी नागपुर के अस्पताल में दाखिल किया गया। जहाँ उनकी ३० जून को मृत्यु हो गयी। उनकी आयु ६७ वर्ष की थी। भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे। नयी तालीम-परिवार की ओर से हम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

रोजगारमूलक शिक्षा

गांधीजी ने सन् १९३७ में बुनियादी शिक्षा की योजना देश के समक्ष प्रस्तुत की थी। यह योजना उनके ३० वर्ष के उन व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित थी जो उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के टालस्टाय फार्म तथा भारत के कार्यक्रमों के आश्रमों में अपने तथा कार्यकर्ताओं की शिक्षा के दौरान प्राप्त की थी।

अंग्रेजों ने भारत में जिम सुद्ध साक्षरता की शिक्षा की शुरुआत की उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। उस शिक्षा का उद्देश्य था सरकार के लिए किरानी तैयार करना। उसके समक्ष उत्पादन की प्रेरणा देना या दक्षता पैदा करने का उद्देश्य नहीं था। ऐसी शिक्षा ने शिक्षित लोगों को न केवल साधारण लोगों से अलग धलंग कर दिया, बल्कि उन्हें अपने आपके लिए निकम्मा बना दिया। “अंग्रेजों द्वारा भारत के पुराने ग्राम समूहों के विनाश और विदेशी सामान से बाजार घाट देने के कार्य द्वारा गाँव के लोगों की अपनी जड़े खंडित हो गई। उनके रोजगार खत्म हो गए। उन्होंने अपने को बेचारा अनुभव किया और धीरे-धीरे वे गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता के सागर में डूबते चले गये। शिक्षित लोग अपनी शिक्षा की गरीब और कमजोर लोगों का शोषण करने के साधन के रूप में देखते थे।” गांधीजी ने सीखा कि राष्ट्र की बचाने का एकमात्र रास्ता यह रह गया है कि गाँव के आर्थिक जीवन को पुनर्जीवित किया जाय और उसका सम्बन्ध शिक्षा से जोड़ा जाय। गांधीजी के अनुसार शिक्षा को गाँव में प्रचलित धन्यों पर आधारित होना था और शिक्षा प्राप्त करनेवाले बच्चे को अपने दैनिक उपयोग की चीजें पैदा करने के काम में प्रशिक्षित होना था। यह होते हुए भी बालक की आर्थिक लक्ष्य तक पहुँचाने के औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना था। अतः यद्यपि शिक्षा हस्त-उद्योग पर आधारित रहनेवाली थी फिर भी बालक का हृदय और बुद्धि को भी उतना ही प्रशिक्षित होना था जितना कि उसके हाथ की। शिक्षा को एकदम शास्त्रीय विदेशी भाषावाली और जीवन से असम्बद्ध होने के बदले उद्देश्यपूर्ण मातृभाषा के माध्यम में दी जानेवाली और बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से मूलतः सम्बंधित रहना था।

विकेंद्रित उद्योग शिक्षा के माध्यम

गांधीजी जो इस प्रकार हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को पुनर्जीवित करना चाहते थे, एक और भी पहलू था जिसने उन्हें हस्त उद्योगों के माध्यम से दी जानेवाली शिक्षा के प्रचार के लिए प्रेरित किया। उन्हें इस बात का पूरा

विश्वास हो गया था कि मशीनों पर आधारित सम्यता राष्ट्र के बड़े हिस्से को शोषित और गुलाम बनाती है। मशीनी सम्यता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के बदले लोगों को उन बोझ से लोगों की गुलामी और निर्भरता के लिए विवश करती है जो उद्योग और राज्य का संचालन करते हैं। इसके साथ-साथ उसने लोगों के भीतर म्यायी प्रतिद्वन्द्विता के बीज बो दिये और एक दूसरे को आपसी विनाश में लगा दिया। इसलिए गांधीजी ने अनुभव किया कि इस देश की जनता के सामने जाशा का एकमात्र उपाय यह रह गया है कि वह कारखानों पर आधारित बड़े पैमाने पर चलनेवाले उद्योगों से अपना पिंड छुड़ाने का प्रयास करे और अपने अथशास्त्र को ग्रामीण उत्पादन पर आधारित करे। जो शिक्षा बालक को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करेगी वह निश्चित रूप से किसी हरतोद्योग पर आधारित होगी। गांधीजी की शिक्षा की योजना ऐसी अहिंसा और स्वतंत्रता की भावना से उद्भूत हुई है जिसमें समाज के नीचे-मे-नीचे और दबे-से दबे व्यक्ति का उत्थान निहित है। उस शिक्षा की यह दार्शनिक पृष्ठभूमि तो है ही, इसके साथ ही उद्योग के माध्यम से सिखाने के पोछे कुछ ठोस शैक्षिक सिद्धांत भी मौजूद हैं। "पहला सिद्धान्त तो यह है कि किसी व्यक्ति को सच्ची शिक्षा सबसे अच्छी तरह किसी क्रिया द्वारा ही प्राप्त होती है। किसी काम के करते समय जो समस्याएँ उपस्थित होती हैं उन्हीं से जुड़कर उस विषय की समझदारी और ज्ञान का अर्जन होता चलता है—यह एक पक्का मनोवैज्ञानिक तथ्य है और गांधीजी की शिक्षा-पद्धति इसी पर आधारित है। दूसरा शैक्षिक सिद्धान्त यह है कि बच्चे में जो कुछ सर्वोत्तम निहित है उसे उजागर करना शिक्षा का दायित्व है तो उसकी अभिव्यक्ति किसी उद्योग के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि उद्योग ही बालक के समक्ष ऐसी समस्याएँ उपस्थित करता है जिसके सन्दर्भ में उसे अपने विचार, चारित्र्य और कलात्मक अभिव्यक्ति का विनियोग करना पड़ता है।" इस युग ने हर क्षेत्र में विशेष योग्यता और आर्थिक दक्षता की आवश्यकता पैदा कर दी है। ऐसे युग में गांधीजी की यह बात अत्यन्त सामयिक और महत्वपूर्ण है। उन्हींके शब्द हैं "घरों की विभिन्न इट्टियों यानी हाथ पाँव, आँख, नाक, कान आदि के ठीक ठीक उपयोग और अभ्यास द्वारा ही बालक की बुद्धि का सच्चा शिक्षण होता है। लेकिन जबतक बौद्धिक और शारीरिक विकास साथ-साथ नहीं होते चलते और इसके साथ ही उसकी आत्मा का भी जागरण नहीं होता तो केवल बौद्धिक विकास एक अचूरी और एकांगी बात होगी। अतः बालक की बुद्धि का सही और सर्वांगीण विकास उसी समय हो सकता है जबकि वह उसकी शारीरिक और आत्मिक विशेषताओं के साथ विकसित होती जाय।"

यदि बालक को शिक्षा के दौरान कटाई, बर्दगीरी, खेतों जैसे उपयोगी उद्योग में लगाया जाय और उस सिलसिले में उसे जो कुछ काम करने पड़ते हैं और जिन औजारों का उपयोग करना पड़ता है उनका सैद्धान्तिक पहलू उसे अच्छी तरह समझाया जाय तो न केवल उसका शरीर स्वस्थ और सुगठित होगा बल्कि उसकी बुद्धि भी सबल होगी। ऐसी बुद्धि केवल शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित न होगा, बल्कि उसका आधार दिन-प्रतिदिन के अनुभव में होगा। बालक की बौद्धिक शिक्षा में गणित और विभिन्न विज्ञान का समावेश होगा। यदि उसमें साहित्य का ज्ञान भी जोड़ दिया जायेगा तो इसके द्वारा उसे सुसतुलित, परिपूर्ण और सर्वांगपूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। ऐसी शिक्षा में बालक की बुद्धि, उसके शरीर, और भावना का पूरा उपयोग होगा और इस प्रकार सहज रूप में उसके समग्र व्यक्तित्व का सुसतुलित स्वरूप निखरेगा। आदमी सिर्फ बुद्धि का प्राणी नहीं है और न तो वह सिर्फ देह, या हृदय या आत्मा है। गांधीजी ने कहा है कि बुद्धि देह और हृदय इन तीनों का समुचित मेल होने पर ही पूण मनुष्य का उद्भव होता है और वही शिक्षा का सच्चा अर्थशास्त्र है।

शिक्षा की इस योजना के अन्तर्गत देह, दिमाग और आत्मा का उच्चतम विकास सम्भव है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हरेक उद्योग में बिना सोचे समझे यात्रिक ढंग से सिखाने के बदले वैज्ञानिक रीति से सिखाया जाय अर्थात् बालक को प्रत्येक प्रक्रिया के बारे में बताया जाय कि वह क्यों और कैसे की जाय। रोजगार से सम्बन्धित उद्योग बालक के बहुमुखी विकास के सबसे उत्तम माध्यम हैं अतः शिक्षा के सभी पाठ्यक्रम रोजगार देनेवाले उद्योग के आधार पर बनने चाहिए। रोजगार देनेवाले उद्योग का अभ्यास बालक की बुद्धि को ताजगी और सजगता प्रदान करेगा और उसी के जरिये उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी। किसी उद्योग को सिखाकर उसके साथ तथाकथित विषयों की पढ़ाई सिखा दी जाय तो वह यही शिक्षा नहीं होगी। जब उद्योग के माध्यम से सम्पूर्ण शिक्षा दी जाय तभी वह उपरोक्त शिक्षा होगी। बालक जिस समय उद्योग सीखेगा उसी दौरान वह गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और भाषाएँ भी सीख जायेगा। इस नयी शिक्षा-मार्गदर्शिका की यही नवीनता है और इसी से यह परम्परागत शिक्षा प्रणाली से एकदम भिन्न है।

शिक्षा में इस प्रकार के व्यावहारिक तथा उत्पादक कार्य के समावेश का जिसमें देश के सभी बालक शरीक होंगे, एक सामाजिक प्रभाव यह होगा कि भाव बौद्धिक और शारीरिक मेहनत करनेवाले लोगों के बीच अलगाव की जो दीवार खड़ी हो गयी है वह टूटने लगेगी। आज के समाज में शारीरिक श्रम करनेवाले

लोग नीचे दर्जे के माने जाते हैं इसीलिए कटाई करनेवाले, जुलाहे बढ़ई, और मोची को हम निचरी जाति का मानते हैं।

उद्योगों से बचित करनेवाली शिक्षा अपराध

हरेक को उद्योग की शिक्षा दी जायेगी तो उससे सबम धर्म के प्रति सच्ची प्रतिष्ठा और मानवीय एकबद्धता की भावना विकसित होगी। नैतिक दृष्टि से यह एक उपलब्धि होगी, जिसका वेद में भी उल्लेख है। गांधीजी ने कहा है— 'हम धर्म का महत्त्व अभी समझना बाकी है। यदि कोई नाई या मोची महा-विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसे नाई या मोची के धंधे को त्यागना नहीं चाहिए। और देश के लिए चाहे जो बान सही हो, लेकिन भारत के लिए, जहाँ की ८० प्रतिशत जनता खेती के धंधे में लगी है और १० प्रतिशत लोग उद्योगों में लगे हैं, शिक्षा को सिर्फ पुस्तक तक सीमित रखना, जिसके कारण बालक शारीरिक काम के लिए अयोग्य हो जाते हैं एक अपराध है। हमारे बच्चों को बचपन से ही धर्म की प्रतिष्ठा का सत्कार मिलना चाहिए। एक किसान का लड़का स्कूल में पढ़ने के बाद किसानों के कार्य के लिए विकम्पा हो जाय, इसका कोई कारण नहीं है।'

गांधीजी भारत के गांवों का नव-निर्माण करना चाहते थे और नगर-नगर में रहनेवाले बालकों को इस महान कार्य के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त करनी थी। वे उन्हें जिन उद्योगों के माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त करनी थी उनका सम्बन्ध गांव से होना आवश्यक था। गांव में चलनेवाले उद्योग जैसे कटाई के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की गांधीजी की योजना एक ऐसी योजना थी जिसके द्वारा बिना दूध-हल्ला के एक दूरगामी सामाजिक कान्ति होने लगती। उस योजना के द्वारा नगर और गांव के लोगों में एक स्वस्थ और नैतिक सम्बन्ध कायम होने का आधार बनता। आज समाज के विभिन्न वर्गों में असुरक्षा की जो जहरीली भावना भरी हुई है और जिसके चलते उनके आपसी सम्बन्ध भी जहरीले हो गये हैं वे गांधीजी की शिक्षा-योजना के प्रभाव स्वरूप धीरे धीरे स्वस्थ हो गये होते। यह शिक्षा-योजना इसीलिए थी कि गांवों का जो निरन्तर हास होता जा रहा है वह रूके और एक ऐसे समाज की नींव पड़े जिसमें गरीब और अमीर की बनावटी दीवार न हो, और सबको निश्चित रूप से रोजगार मिलने का आश्वासन मिले अर्थात् जो आज से अधिक न्यायपूर्ण हो। यह सब एव डग में करना था कि देश खून खराबीवाले वर्ग-युद्ध या भारी पूंजी के स्वर्च की प्रक्रिया से बच जाय। भारत-जैसे बड़े देश में याविक उद्योगों का विस्तार करने में भारी पूंजीगत स्वर्च होगा ही। देश के औद्योगिक विकास में अत्यन्त

विशिष्ट योग्यतावाले लोगो की आवश्यकता को टालकर जनता का भविष्य उसी के हाथ में सुरक्षित रखा जा सकेगा ।

नयी शिक्षा, नया संस्कार, नया समाज

गांधीजी की शिक्षा-पद्धति में नागरिक का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । स्वतंत्र भारत का नागरिक देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अधिकधिक लोकतांत्रिक भूमिका निभा सके यह आवश्यक है । नागरिक के जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनका वे बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग कर सकें इसके लिए एकदम नये ढंग की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि समाज का प्रबुद्ध नागरिक समाज का एक सक्रिय सदस्य हो और एक संगठित समुदाय के सदस्य के नाते उसे समाज से जो सुविधाएँ प्राप्त हैं उन्हें वह किसी उपयोगी समाजसेवा के रूप में समाज को लौटा सके । "जो शिक्षा भिखारियों, परापरजीवियों को जन्म देती है वह भर्त्सना-योग्य ही है । ऐसी शिक्षा द्वारा समाज की न केवल उत्पादक-क्षमता और दक्षता घटती है बल्कि इसके कारण स्रष्टरनाक और अनैतिक मनोवृत्ति बढ़ती है । गांधीजी की शिक्षा-पद्धति ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करने के लिए बनी है जो हर प्रकार के काम करें, यहाँ तक कि श्राद्ध लगाने में काम को भी प्रतिष्ठित काम मानेंगे । इसीलिए उनकी शिक्षा-पद्धति में उद्योग सिखाने का प्राविधान है । अन्ततः इस शिक्षा-पद्धति में एक ऐसे सहकारी समुदाय की कल्पना निहित है जिसमें बालक के प्रारम्भिक तथा युवावस्था के वर्षों में समाज सेवा की भावना सर्वोपरि होगी । अपने कालीन शिक्षण में बालक यह अनुभव करेंगे कि वे राष्ट्र के महान शिक्षण में वे सीधे और व्यक्तिगत ढंग से अपना सहयोग दे रहे हैं ।"

गांधीजी ने कहा—“भारत को ऐसे युवक चाहिए जो धर्मिक हो, ऐसे धर्मिक जिसका चरित्र कर्ममय व्यावहारिक और सेवापरायण हो । जब एक बार भारत के युवक ऐसे चरित्र के हो जायेंगे तो कुछ करने की कामना उन्हें आत्मनिर्भरता और त्याग की दिशा की ओर ले जायेगी । अपनी सात साल की शिक्षा के बाद युवक नागरिक समाज में एक कमाऊ इकाई के रूप में प्रवेश करेगा । उसके भीतर निर्माण करने और कुछ करने की शक्ति होगी और यदि उसमें यह शक्ति नहीं भा पायी है तो उसकी शिक्षा का उपयोग ही क्या रह जायेगा ?” गांधीजी आगे कहते हैं—“आदमी के हाथ में उतनी ही बुद्धि है जितनी उसके सिर में । सिर में जो बुद्धि है वह एक अरसे से हमारे लिए परमेश्वर बनो हुई है । अब हाथमें बरतनेवाली बुद्धि को प्रधानता मिले और सिर में रहनेवाली बुद्धि उसकी अनुचर बने ।” गांधीजी

का यह कथन उनकी शिक्षा-पद्धति में निहित उद्योग के आर्थिक पहलू की ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा है—“यदि हमारे बच्चों की स्वयंपूर्ण और आत्म-निर्भर बनना है तो उन्हें उद्योगों का कुशल शिक्षण मिलना चाहिए। जो बालक इस प्रकार की शिक्षा से सुसज्जित होगा वह जीवन संघर्ष में कभी अपने को असहाय नहीं अनुभव करेगा और न कभी बेरोजगार होगा।”

स्वाधसवी शिक्षा

देश के लिए यह भारी अंशमान की बात है कि उसके बालकों की शिक्षा के खर्च को पूर्ण शराव के टैक्स से होती हो। और अब अधिक वर का ब्रोड देश बरदाश्त नहीं कर सकेगा। शिक्षा में कटाई बुनाई कृषि इत्यादि के समावेश से शिक्षा की समस्या जिस प्रकार हल होगी वैसे किसी अन्य उपाय से नहीं होगी। यदि प्रत्येक विद्यालय अपने यहाँ कटाई की शुरुआत कर दे तो उसका द्वारा शिक्षा का खर्च जुटाने की हमारी विचारधारा में नाति हो जायेगी। कोई विद्यालय ६ घंटे तक बसे तो वह अपने छात्रों को नि शुल्क शिक्षा दे सकता है। मानलेंजिए कि एक छात्र चरखे पर ४ घंटा कटाई करता है तो वह १० टोना मूत कात लेगा और उस १ आना प्रति दिन की मजदूरी प्राप्त होगी। इस प्रकार महीने में वह कम-से-कम १ रुया ६० पैसा कमा लेगा। यदि कटाई में ३० छात्र हों तो प्रतिमास ४८०० ७५ पैसे की आय होगी। इस प्रकार बिना किसी विशेष प्रयत्न के विद्यालय स्वयंपूर्ण हो सकता है। (गांधीजी का यह दृष्टांत आज भी मौजूद है। बड़ी हुई मँहगाई के कारण कटाई द्वारा होनेवाली आय पहले के अनुपात में कहीं अधिक होगी—सं०)

यदि हम यह अपेक्षा रखते हैं कि वे सब बालक-बालिका जिनकी उच्च स्कूल में भर्ती होने योग्य है, तथा वधित स्कूलों में पढ़ने लग जायें तो न तो हमारे पास इतना धन है कि इतने पब्लिक स्कूल खोले जा सकें और न तो लाखों करोड़ों धनभावक अपने बच्चों की उतनी चीज चुका सकते हैं जो पब्लिक स्कूलों में लगती है। अब यदि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध करनी है तो उसे नि शुल्क बनाना होगा। लेकिन एक आदर्श सरकार भी नि शुल्क शिक्षा के लिए करोड़ों रुपये का प्रयत्न नहीं कर पायेगी। अब बालकों की शिक्षा पर जो खर्च होता है उसके कुछ अंश या पूरे अंश को पूर्ण बालकों को अपने परिधम से करनी होगी। भारत जैसा निर्धन देश की शिक्षा में शारीरिक धन के समावेश से दुहरे उद्देश्य की पूर्ति होगी, एक तो यह कि उससे शिक्षा पर होनेवाले खर्च की पूर्ति होगी दूसरे वे एक ऐसा उद्योग खोज लेंगे जो विद्यालय से निकलने के बाद उन्हें जीविका दिलाने में सहायक होगा।

नगर के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा को भी किसी रोजगार पर आधारित

रखने की सिफारिश करने में गांधीजी की सनिक भी हिचकिचाहट नहीं थी। उस समय बम्बई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था—“बम्बई के सभी बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने में २२ लाख ४० हजार रुपये की जरूरत होगी और इतनी बड़ी रकम का प्रबन्ध बम्बई व्यापक तब नहीं कर सकेगा।” लेकिन यदि बालकों के विद्यालय में ऐसे उपयोगी रोजगार की शिक्षा शामिल कर दी जाय जिससे आमदनी हो तो यह काम आसानी से हो जायेगा। यदि राज्य सरकार ७ वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चा की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेती है और उत्पादक श्रम द्वारा उनके शारीरिक और मानसिक विकास का प्रबन्ध करती है तो आज के जो पब्लिक स्कूल आत्म-निर्भर न होंगे वे धोखाधड़ी बनेंगे और उनमें पढ़ानेवाले अप्यापक मूर्ख माने जायेंगे। “अगर हम एक साल के बच्चा के बाब बालकों को इस योग्य नहीं बना सकते कि वे १ पेटे की मेहनत से १ आना की आमदनी वे सकें तो हम बौद्धिक दिवालिया प्रमाणित होंगे।” यह गांधीजी के शब्द हैं।

हमने देखा कि गांधीजी की बुनियादी शिक्षा की प्रणाली में रोजगार सिखाने का जो प्राविधान है वह ठोस दारानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित है। इतना होते हुए भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में सशय बना हुआ है।

कतिपय आलोचनाएँ

कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गांधीजी की शिक्षा-पद्धति तो आज भी प्रचलित है क्योंकि विद्यालय में हस्तोद्योग सिखाये ही जाते हैं। वह एक भ्रान्त धारणा है क्योंकि वे हस्तोद्योग बौद्धिक शिक्षण के साधन नहीं हैं। वे बौद्धिक शिक्षण के पूरक मात्र हैं। आज के प्रचलित शिक्षण की बुनियादी शिक्षा-पद्धति में बचने के लिए उसने उत्पादक श्रम के कार्यक्रम का समावेश करना होना, हस्तोद्योग के जरिये बौद्धिक जिज्ञासा बढ़ानी होगी और उद्योग के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों का शिक्षण देना होगा। जहाँ तक हस्तोद्योग की बात है, गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में कोई नयी बात नहीं है क्योंकि यह काम करते-करते सोखने के बलाबा कुछ नहीं है। बालक बीजी की तोड़ फोड़कर या भरपूर करके सोखता है और हस्तोद्योग में यही निहित है। अमेरिका की ‘प्रोजेक्ट’ अथवा रूस की ‘कम्प्लेक्स पद्धति’ में यही होता है।

हस्तोद्योग द्वारा शिक्षा देने की पद्धति में आत्मनिर्भरता बालक को पहलू है उसके बारे में अनेक भ्रम हैं। उन भ्रमों का निवारण दो तरीके हो सकता है— एक तो यह कि यह पद्धति बालक और बालिकाओं की कोई-न-कोई रोजगार देकर

आत्मनिर्भर होने की योग्यता प्रदान करती है। यह एक प्रकार से बेरोजगारी के विषय बोधा योजना जैसी चीज है, क्योंकि १४ वर्ष का होते होते बालक या बालिका कमाने योग्य होकर विद्यालय में बाहर निकलेगा। आत्मनिर्भर होने का दूसरा और वास्तविक अर्थ है कि बालक के उत्पादक श्रम में शिक्षक के वेतन की रकम की पूर्ति हो। गांधीजी ने स्वयं जो हिसाब लगाया था उसके अनुसार बालक विद्यालय में जो श्रम करेंगे उसकी आमदना में शिक्षकों के सालभर के वेतन की पूर्ति होगी। विद्यालय के लिए भूमि-भवन और साधन आदि मद में जो खर्च आयेगा उसकी पूर्ति बालकों के श्रमकार्य से हमें यह नहीं माना गया है।

“बालकों के तैयार किये हुए सामान को कौन खरीदेगा? यह भी आलोचना की जाती है। आलोचक यह भूल जाते हैं कि जिन लोगों में राष्ट्रीय भावना है वे अपने विद्यापियों का बनाया हुआ सामान खरीद लेंगे और राज्य सरकार भी अपने विद्यालयों के छात्रों का बनाया हुआ सामान खरीदने में गौरव का अनुभव करेंगी।

“शिक्षा पर होनेवाला खर्च निकालने के लिए विद्यालयों को कारखाने में बदल दिया गया है, यह भी इस उद्योगमूलक पद्धति के विरुद्ध आरोप है। विद्यालय को कारखाना कहना अनेक तथ्यों की वास्तविकता के प्रति आँख मूँद लेने जैसी बात है। यह वैसी ही बात हुई जैसे कोई आदमी को बन्दर कह दे क्योंकि दोनों में कुछ साम्य दोषता है। उद्योग मिलाते-सिलाते बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यह तथ्य विद्यालय को कारखाने से भिन्न बना देता है।

एक और महत्वपूर्ण आरोप यह है कि इस शिक्षा पद्धति से निकले हुए लोग जुलाहे और बढ़ई होंगे न कि मात्कृतिक दृष्टि से ऊँचे लोग। इस शिक्षा-पद्धति को “इस दृष्टि से देखना कि यह सिर्फ जुलाहे और बढ़ई तैयार करनेवाली पद्धति है, न्याय-संगत नहीं है। क्योंकि इस नयी शिक्षा का लक्ष्य केवल कारीगर तैयार करना नहीं है बल्कि कारीगरों के काम में जो साधन इस्तेमाल किये जाते हैं उनका शैक्षिक सदुपयोग करना है। इसके द्वारा बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का शिक्षण होगा। “इस पद्धति द्वारा गाँवों को ऐसे शिक्षित जुलाहे और बढ़ई उपलब्ध होंगे जो गाँव के नागरिक शासन में जिम्मेदारियों के पद संभाल सकेंगे। ‘पेरिक्लीज’ के जमाने में एथेंस में ऐसे ही कारीगर मौजूद थे। यह शिक्षा-पद्धति हमारे देश को वास्तविक संस्कृति और सच्ची राष्ट्रीयता के मूर्तमान नागरिक प्रदान करेगी।” युग-युग से भारत में जो गुलामी की भावना, पिछड़ापन, अज्ञान और काहिली चली आ रही है, उसे यह शिक्षा-पद्धति दूर करके स्वतंत्रता का साक्षात्कार करायेगी।

अंग्रेजी से भाषान्तर—रुद्रभान

वुनियादी शिक्षा का लक्ष्य : ग्रामश्री की संतुलित वृद्धि

रमेशचन्द्र पन्त

वापू के उद्भव-युग में भारत में परस्पर-प्रतिरोधी सांस्कृतिक छेमे सक्रिय हो रहे थे। देश का पौराणिक समाज, जिसे शेष ससार हिन्दू भारत के नाम से जानता है, स्वामी विवेकानन्द व स्वामी दयानन्द सरस्वती के आह्वान पर उद्वेलित हो रहा था। बर्तानी शासक देश की ग्राम-संस्था को जातीय, धार्मिक एवं भाषिक आधार पर ध्वस्त करके पश्चिमी जीवन दर्शन के प्रति अनुरक्त करने में बहुत कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर चुके थे और नगरों के बहु व विजातीय अस्तित्व एक अनियंत्रित भीड़ के रूप में अपना मानक कायम करने की आपाभापी में व्यस्त थे। भारतीय नगरों का विनियम-व्यापार व हस्तकलाओं का स्थान उत्पादन के केन्द्रित उपकरण लेते जा रहे थे। महानगर, नगर, करवे तथा मडियाँ इस युग में एक सांस्कृतिक व सामाजिक संक्रमण से गुजर रही थी। गांवों की दशा दिन-प्रति-दिन खस्ता होती जा रही थी। तात्पर्य यह कि गांवों के पौरुष युग में भारतीय गांव कायाकल्प के आचारिक बीर की प्रतीक्षा में था। पारम्परिक शिक्षा की व्यवस्थाएँ मृतप्राय थी, परन्तु पाश्चात्य पठति की शिक्षा-व्यवस्था देश में अपनी जड़ें व्यापक तौर पर नहीं जमा सकी थी। पूर्व या पश्चिम कौनसी शिक्षा विधि अपायेय थी यह तो भविष्य ही बतायेगा और भारतीय इतिहास के निरपेक्ष व्याख्याता भारत में अंग्रेजीराज के समस्त सन्दर्भों का समीचीन पर्यालोचन 'सम्भवतः सही-सही परिप्रेक्ष्य में आजाद भारत की पहली शताब्दी तक आने में सफल हो सकेंगे।

वर्तानी राज्य में भारतीय समाज

भारतीय गांव-समाज, शिक्षा व जीविका के इन अचीन्हे परिवर्तनों से घर्ने-घर्ने इस प्रकार प्रभावित हो रहे थे कि देखने में तो गांव व ग्राम-समाज स्वस्थ लगता था, परन्तु भीतर-ही-भीतर उस भोषण धुन खाये जा रहा था। गांव की धी व समृद्धि उजाड़ व बियाबान रास्ते पर थी, सामाजिक सुधार के आयोजन उम्रपटा के परिप्रेक्ष्य में न होकर वर्ग व जातिगत आधार पर हो रहे थे। गांव की एकता, बहुता व सद्भाव बर्तानी शासन व देश की कसबाई विनौलिया राजनीतिक बेतनता के कारण प्रत्यक्षतः दो खेमों में विभक्त हो चुका था। और गांव-गांव तक जहाँ हिन्दू-मुसलमान रहते थे; डिराष्ट्र का नारा बुलंद हो चुका था। हिन्दू भारत को एक राष्ट्र मानकर चलनेवाले राष्ट्रीय नेतृत्व के समर्थक थे और मुख्य अल्प-संख्यक समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक सामेदारी में यथोचित हिस्सा देने की तैयारी में थे, परन्तु

अनसंख्यक बुद्धिजीवी समाज कुछेक अपवादों को छोड़कर पूर्यक् राष्ट्र की कल्पना में तल्लीन था। यह ऐसी घड़ी थी जो देश को सामाजिक रोग से पीड़ित करा रही थी। निरक्षरता व भड़कीले धार्मिक नारों से समाज जर्जरित हो चुका था, वास्तव में वह ऐसा युग था जब कि सभ्यता के समन्वय व साम्य के स्थान पर विभेद व भजन की प्रक्रिया जोर पर थी। खंडन की उस विभीषिका में अंग्रेजी शासन की 'फूट डालो व राज करो' की नीति अशिक्षा व अंध-विश्वास के दावानल में धी का काम कर रही थी। घर जभी गांव पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट नहीं हुए थे। विग्रह का दावानल मंचार-सागनों के साथ मुख्यतः केवल कमजोरों तक ही पहुंच पाया था, जहाँ रक्त व मोटर-मय नहीं जा पाये थे वे स्थान विग्रह की प्रक्रिया से मुक्त थे। पारम्परिक मान्यताएँ यद्यपि ध्वसावशेषों के रूप में थीं, परन्तु पूर्णतया लुप्त नहीं हो पायी थी। भारतीय गांव मुस्लिम राज के पाँच सौ वर्षों में जो हानि न उठा पाया वह सांस्कृतिक हानि बर्तानी राज के केवल प्रारम्भिक एक सौ पचास वर्षों में ही व्यापक पैमाने पर फैलनी शुरू हो गयी। बर्तानी कूटनीति को सही परिप्रेक्ष्य में समझनेवाला भारतीय नेतृत्व केवल गांवों के रूप में ही उदय हुआ था। यह नेतृत्व ग्रामधी व उसके ह्रास का आभास पा चुका था इसलिए उसकी सर्वाधिक तडपन ही ग्रामधी के पुनर्स्थापन की थी।

गांव का उद्भव मानव-सभ्यता का मूल संगठन

भारत के गांव प्रागैतिहासिक काल से सामूहिक व नियोजित बस्ती कि स्वरूप में मानव-सभ्यता की दूसरी समस्या के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। परिवार व्यक्तित्व के विकास के लिए जैसे ही उपयोगी है जैसे वनस्पतियों के सुनियोजित विकास में नरसरी। परिवार पारस्परिक सहयोग, आस्था व श्रद्धा पर अवधारित संगठन है; वह एक आर्थिक व सामाजिक इकाई है जिसमें समय-परिवर्तन के साथ मौलिक परिवर्तन नहीं के बराबर आते हैं। परिवार में सम्पन्नता-विपन्नता, रोग-शोक, भय-विपाद, आह्लाद-आनन्द का सामूहिक महत्त्व है। भोजन-वसन, निवास, शिक्षा व सामाजिकता के सभी क्षेत्रों में परिवार एक सूत्र में बँधा हुआ मानव-संगठन है। मनुष्य जाति को क्रमबद्ध इतिहास व बंशावली देने में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान इसी संस्था द्वारा दिया गया है। जहाँ एक ओर यह संगठन क्रमागत परम्पराएँ देता है वहीं एक-दूसरे के प्रति सचेदना, सौहार्द व मैत्री का अनवरत प्रवाह भी करता है। मानव-एकता की यह प्रारम्भिक इकाई जब कभी कायम हुई होगी, जनसंख्या के क्रमिक विकास के साथ भोजन आदि की खोज ने पारिवारिक संस्था के पूरक के रूप में गांव को प्रतिष्ठित किया। ग्राम शब्द के तात्पर्य ही समूहवाची है, परिवार के पश्चात् मनुष्य को यदि सर्वाधिक प्रेरणा मिली है तो उस द्वितीय संगठन के माध्यम से ही।

ग्राम वह स्थान है जिसमें एक से अधिक परिवार आजीविका के यापन के लिए नियमित प्रयास करते हैं। इसलिए यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मानव-सम्यता में सामूहिक जीवन व्यतीत करने और परिवार के अतिरिक्त व्यक्ति को विकास देनेवाला दूसरा आधारीक संगठन गाँव ही है। गाँव ने ही समय के परिवर्तन व सम्यता के क्रमवद्ध इतिहास के समानान्तर मंडी, कस्बा, पुर, नगर महानगर व विश्व नगर का रूप लिया है और मानव की सामूहिक शक्ति ग्राम के अनन्त रूपों में आज जीवन के विविध क्षेत्रों में अनुप्राणित है। मूल गाँव क्षात्र के युग में खेतीबाड़ी, छोटे-मोटे धंधों के केन्द्र व सामूहिक चर्चा का स्थान माना जाता है। मानव-सम्यता के इस मूल संगठन रूपी बट-बुक्ष में विविध कमियों के कोटर हो गये हैं जो आज उसे जजरित करने में मददगार हुए हैं। परन्तु, विश्व के हर कोने में यह सस्या कमोवेश समानताओं के घेरे में विद्यमान है। युगपुरुष महात्मा की पहली नजर व्यक्तित्व के चारित्रिक रुप के उपरान्त इसी प्राचीन मनुष्य-संगठन पर पड़ी। उन्होंने भारतीय गाँव का तात्त्विक अनुशीलन किया और ग्रामात्मा के लिए चुम्बकीय आकर्षण का निर्माण अपने आध्यात्मिक व नैतिक चरित्र में किया। विश्व के प्रत्येक समाज-सुधारक ने उपदेशात्मक वृत्त का निरूपण किया, पर महात्मा ने भाषण-प्रधान वृत्त ग्रामात्मा से तादात्म्य बैठान के लिए किया। उन्होंने अपने भाषम कुलों की स्थापना ही ग्राम परिपाटी पर की। सावरमखी व सेवाग्राम के गामीजी के भाषम इसी ग्रामधी के प्रतीक थे।

ग्रामधी के लिए महात्मा की योजना बुनियादी शिक्षा

महात्मा ने स्वावलम्बन का जो मानदंड कायम किया वह ग्राम जीवन के लिए चतुर्मुखी समृद्धि की दिशा में बढ़ने का एक प्रेरक केन्द्र था। मनुष्य स्वयं अनन्याधित प्राणी है। उसकी सामाजिकता ही उसे एक-दूसरे पर अवलंबित होने का मार्ग देती है। महात्मा की ध्येय व ग्राम स्वावलम्बन की एक बुनियादी सीढ़ी मात्र था, भारत के दूसरे राजनयिक व अर्थांगी विचारकों ने महात्मा प्रणीत स्वावलम्बन को एकगती दृष्टि से देखा। गाँव का स्वावलम्बी होना गांधीजी के जीवन-दर्शन के अनुसार ज्यादा-से-ज्यादा विषयों में ग्राम की आवश्यकताएँ गाँव में ही पूरी हो जान स पा। दूसरे शब्दों में यह स्वावलंबिता यह भी बोध कराती है कि आपस्यता ॥ अथि व उत्पादन का निर्वाह और कच्चे माल का स्थानीय प्रयोग हो। इस प्रकार महात्मा गाँव को बुनियादी तारीम, बुनियादी ग्रामीण ध्येय व वृत्ति का ऐसा आग्नेय बैठान चाहते थे कि गाँव से व्यापक स्तर का प्रयजन न होने पाये और गाँव की शक्ति व सामर्थ्य का प्रयोग गाँव में ही हो जाय करे। यह स्वावलम्बन खेतीबाड़ी, पशुपालन, वन-विनास व वनायोग, पेय

के उपर-आधारित देहान्ती उद्योग और परेनू उद्योगों पर आधार रखते हुए ये सही करना चाहते थे। इस सारे आयोजन की बुनियाद में वे बुनियादी तालीम की स्थापना देते थे। यह बुनियादी तालीम साक्षरता, सामान्य ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के लिए नागरिक तैयार करने और नागरिक जीवन के शिक्षण के साथ-साथ आधुनिक उद्योग-मूलक थी। जिन्हें विषय-विशेष का विशेषज्ञ या समीक्षक न बनकर जीवनयापन के योग्य पात्रता प्राप्त करने और जिनका उद्देश्य जीवन में प्रयोजित-प्रवासी जीवन व्यतीत करना न होकर जन्म-स्थान या उसके आस पास ही जोड़िया यापन करना अभीष्ट है, उनके लिए यह आयोजन मददगार था। जहाँ एक ओर राष्ट्रजनों का आत्रजन-प्रजन निश्चित सीमा तक लाभदायक है वहीं केवल प्रजन हानिकर भी। इसलिए महात्मा चाहते थे कि ग्रामधो के समुचित उत्थान के लिए एकांगी प्रजन अवरोध किया जाय। यदि प्रजन के साथ-साथ आत्रजन भी होता रहे तो राष्ट्र-तुलना समन्वित रहती है। समाज में इस समन्वय के आधार बिन्दु की खोज महात्मा ने गाँवों की आधुनिक स्थापना में की, और आवाहन किया कि चरखा व चरेनू उद्योगों के माध्यम ॥ गाँव की 'श्री' को गाँव से बाहर जाने के लिए नियमित नियंत्रण में रखा जाय।

साक्षरता

महात्मा की बुनियादी तालीम का दूसरा अहम पहलू आधुनिक साक्षरता था। चूंकि देश में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य-युग में भयंकर रिक्ति आयी थी, गुरुकुल-धेनी के शिक्षा-केन्द्र धनैः धनैः व्यवस्थित होते गये थे। उनके स्थान पर एक सीमा तक मुस्लिम मौलवियों के मदरसों चलते थे परन्तु वे, मदरसों धार्मिक होने के कारण ग्राम-समाज को समप्रता नहीं दे सके थे उनका स्वरूप एकांगी व भेदपूर्ण था। पारम्परिक समाज में शिक्षा के गिने-चुने केन्द्र रह गये थे। शासन-संस्था में निरन्तर बदलाव होने और शासकों की भाषा में आये दिन होनेवाले परिवर्तनों के कारण देश की पारम्परिक शिक्षा-प्रणालि के प्रति व्यर्थार्जन का सम्बन्ध न रहने ॥ लोग सामान्यतः उस ओर प्रेरित नहीं हो पाते थे। बर्तानी राज द्वारा चालू शिक्षा-योजना आम भारतीय की पहुँच व समता से बाहर थी व उन्हे इस शिक्षण-विषयक ज्ञान से कोई साधारण लगाव भी नहीं होने पाया था। ये कारण थे जो देश में व्यापक स्तर पर निरक्षरता के हेतु थे। महात्मा की कल्पना की ग्रामधो का पुनर्स्थापन आधुनिक साक्षरता के माध्यम से ही हो सकता था। महात्मा इस साक्षरता के अभियान की लोक-याणियों के माध्यम से संचालित करने के पक्षधर थे। यही कारण था कि वे ग्रामधो की परिकल्पना के विवक्षित रूप में राष्ट्रीय के विराट् दर्शन करते थे। बिना आधुनिक साक्षरता व बुनियादी

तालीम के भारतीय राष्ट्र की कल्पना बिखराव को खुला निमंत्रण देना था। गाँव की शिक्षापरक स्वावलम्बन के दो सूत्र साचारिक साक्षरता व बुनियादी तालीम का प्रणयन वे उद्योग-धधे प्रसूत करते हुए राष्ट्र की मनुष्य-शक्ति को सुविचार व सुतर्क के धायत में घेरने के समर्थक थे। यही वह हेतु था कि उन्होंने आजादी के संघर्ष-युग में देश से राष्ट्रीय शालाएँ व राष्ट्रीय-मुस्कुलो की स्थापना का समर्थन व स्थापन में योगदान किया था। यदि प्रबुद्ध जिवमानस में यह धारणा हो कि महात्मा की यह कल्पना देश को पीछे ढकेलनेवाली थी तो वह पूर्णतः बेवुनियादी है, क्योंकि बिज्ञान व तकनालाजी की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ को भारत के जन-जन तक पहुँचाने में जो भूमिका साधारिक साक्षरता बढ़ा कर सकती थी और जो परिप्रेक्ष्य उसे बुनियादी तालीम दे सकती थी वह वर्तनी शिक्षा-विधि के दय का नहीं था, क्योंकि वर्तनी शिक्षा-विधि औपनिवेशिक राजतन्त्र के पुर्जों का निर्माण करने के लिए स्थापित की गयी थी, न कि ज्ञानवर्धक शिक्षण के प्रेरक उद्देश्य से। यद्यपि इस शिक्षण-पद्धति ने भारत को राष्ट्रीय नेतृत्व दिया था परन्तु वह केवल अपवादस्वरूप था। धाम तौर पर यह शिक्षा केवल उपनिवेशी कारिन्दों की निर्माणार्थी ही थी।

भारत के लाखों गाँवों की साधारिक साक्षरता, कियोरों के लिए बुनियादी तालीम, वो ऐसे गुर थे जो गाँवों को सापेक्ष स्वावलम्बिता दिलाने में सामर्थ्य रखते थे। महात्मा का मन्तव्य यह नहीं था कि वे ग्राम-समाज व ग्रामधी को निरपेक्ष स्वावलम्बन के बाड़े में घेर लें। वे तो चाहते थे कि विश्व का बिज्ञानपरक उदयन भारत के गाँवों व उसके पासियों को साधारिक मडिम तकनालाजी के द्वारा पहुँचे। मशीन व दूर अभियन्ता ऐसे छोटे छोटे बीजारों का अन्वेषण करें, बिस्मिट वैज्ञानिक उपलब्धियों का सरल व सुभाष्य स्वरूप लोक-बाणियों के माध्यम से ग्रामधी को विकसित करने में योगदान देवे। बुनियादी तालीम की ध्याख्या तो समय समय पर की गयी है, परन्तु उसके सापेक्ष-स्वरूप साधारिक साक्षरता के सवाल पर यह प्रश्न हो सकता है कि यह कौनसा ज्ञान था। इस पर तो इतना ही कहना समीचीन होगा कि देश के प्रौढ अशिक्षित या अर्धशिक्षित को साक्षरता व नया ज्ञान देने की दिशा का सन्तुलित सांस्कृतिक शिक्षण ही साचारिक साक्षरता है। महात्मा इसी सन्तुलन से ग्रामधी की धीवृद्धि वा स्वप्न देखते थे और ग्रामधी से राष्ट्रधी ही उनके स्वप्नों का विशाल नारज था।

शिक्षा की प्रगति का सामान्य पर्यवेक्षण

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उत्तरप्रदेश की शिक्षा के विकास का महत्वपूर्ण अध्याप प्रारम्भ हुआ है। इसमें अध्यापकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन-मान तथा महंगाई की दरों का पुनरोक्षण किया गया है। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए अध्यापकों को पुरस्कार तथा विविध प्रकार के प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए शिक्षा पर कुल व्यय का ६६ प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस प्रकार भारतीय सविधान में घोषित अनिवार्य और निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य हेतु इस योजना में प्रभावकारी पग उठाये गये हैं। विगत तीन योजनाओं में बालिका-शिक्षा की प्रगति में कतिपय कठिनायियों का अनुभव किया गया था। इस योजना में बालिका शिक्षा की बाधाओं के निवारण-हेतु पर्याप्त प्राविधान किये गये हैं। विश्वविद्यालयों के लिए हिन्दों में पुस्तकों की रचना के निमित्त स्वायत्त निगम स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा का समान अवसर देने के लिए छात्रवृत्ति-हेतु विपुल धनराशि भी निर्धारित की गयी है। इस प्रकार शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र - प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा—में चतुर्थ योजना में प्रदेश की शिक्षा में नवीन मुप का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

प्राथमिक स्तर

स्वतन्त्रता के उपरान्त इस प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की पिछड़ी दशा को दूर करने तथा उसमें गुणात्मक सुधार-हेतु विशेष और अभूतपूर्व प्रयास आरम्भ किये गये। सविधान में से १४ वर्ष की वय तक निशुल्क मावभौम शिक्षा का उद्देश्य सामने रखा गया है। इस दिशा में पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर स्कूल खोलने की योजनाएँ ली गयीं। शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किये गये हैं।

वर्ष १९६०-६१ के अन्त में कुल ६१,०६५ जुनियर बेसिक स्कूल थे, जिनमें बालकों के ४६,८७८ तथा बालिकाओं के ११,११७ विद्यार्थी थे। तृतीय योजना-काल में कुल १८,७३० जुनियर बेसिक स्कूल खोले गये हैं। वर्ष १९६६-६७ से वर्ष १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजना-काल में २६४ स्कूल खोले गये। स्थानीय निकायों के प्रारम्भिक विद्यालयों के वेतनमान एवं महंगाई बन्धों की दरों में तदर्थ वृद्धि की गयी है। अपनी योग्यता बढ़ाने पर अध्यापकों को पुरस्कार देने की योजना

अपनायी गयी है। स्थानीय निकायों में उन प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ उर्दू पढ़नेवाले छात्रों की संख्या अधिक है, उर्दू अध्यापकों को व्यवस्था-हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए भी विशेष उपाय किये गये हैं। घर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए आवास-गृह तथा विद्यालयों में शौचालय बनवाये गये हैं।

वर्ष १९६६-६७ में राजकीय शिक्षा संस्थान में एक ऐसे केन्द्र की स्थापना की गयी, जो प्राथमिक स्कूलों के सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्र-व्यवहार पद्धति द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वर्ष १९६६-६७ से एच० टी० सी० के पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन करके एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० कोर्स के स्थान पर एक नवीन एक वर्षीय बी० टी० सी० कोर्स प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण निश्चित की गयी है। किन्तु अब महिला छात्राध्यापिकाओं तथा स्थानीय निकायों में सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रवेश की न्यूनतम योग्यता जूनियर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर दी गयी है और बी० टी० सी० का पाठ्यक्रम ऐसी छात्राध्यापिकाओं/छात्राध्यापकों के लिए दो वर्ष का कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के बजट में निरन्तर वृद्धि भी प्राथमिक शिक्षा के विकास का परिचायक है। वर्ष १९४६-४७ में प्राथमिक शिक्षा का कुल बजट १२१ लाख रुपये था। १९५५-५६ में ४२५ लाख हो गया। वर्ष १९६६-७० में प्राथमिक शिक्षा का बजट बढ़कर ३६ करोड़ ३ लाख हो गया है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

वर्ष १९६५-६६ के अन्त तक प्रदेश में सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या ७ ३७५ थी। इनमें से ५६०१ बालकों के और १,४७७ बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल हैं। इनके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ भी पूर्व माध्यमिक कक्षाएँ सम्पन्न हैं। इस स्तर पर गैर-सरकारी स्कूलों को अनुदान देने की नीति पर बल दिया जा रहा है। तृतीय योजना-काल में ८०० सीनियर बेसिक स्कूलों को विज्ञान शिक्षण की सुविधा दी गयी। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजना-काल में ४०७ स्कूलों को विज्ञान-शिक्षण की सुविधा दी गयी।

स्कूलों को पुस्तकालय, फर्नीचर और भवन का अनुदान देकर सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास तथा अध्यापिकाओं के क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं। छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पुस्तक, लेखन-

सामग्री तथा पारितोषिक दिये जाने हैं। जहाँ बालिकाओं के जूथियर हाईस्कूल खोलना सम्भव न हो सका है वहाँ कन्टीन्युएशन कक्षाएँ खोली जा रही हैं।

सीनियर वेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम को सुधारकर यह व्यवस्था की गयी कि उनमें कृषि या शिल्प की अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाय। कृषि के लिए स्कूलों के साथ १० एकड़ भूमि के होने का विधान था और इसके लिए २१ हजार एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त की गयी। परन्तु इसमें से काफ़ी भूमि उपजाऊ न थी। १५ हजार एकड़ भूमि को ही कृषियोग्य बनाया जा सका और उसमें कृषि की जा रही है। वर्ष १९६६-७० में छात्रों द्वारा की गयी कृषि की उपज का अनुमानित मूल्य लगभग ३१ लाख रुपये था। पुनर्व्यवस्था-योजना के अन्तर्गत शिल्प की शिक्षा दी जा रही है। कताई, बुनाई, काष्ठ-कला, धातु-कला, चर्म-कला, सिलाई, गृहशिल्प (बालिकाओं के लिए) का विधान है। पुनर्व्यवस्थित सीनियर वेसिक स्कूलों को सामुदायिक केन्द्र बनाया जा रहा है। इन विद्यालयों से लगभग २१०० युवक मंगल दलों का भी संचालन किया जा रहा है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को सुसंगठित करने और शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने की नीति अपनायी गयी। १९६०-६६ के अन्त तक प्रदेश में १,९६३ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे जिनमें से २,४१६ बालकों के और ५२४ बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित रहे। १९६९-७० में इनकी संख्या बढ़ी है।

इस प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जनता का सहयोग बहुत अधिक रहा है। शासन ने यह नीति अपनायी है कि गैर सरकारी स्कूलों को विविध प्रकार के अनुदान देकर उनकी शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३१० गैर सरकारी स्कूल और तृतीय योजना में ६३७ गैर-सरकारी स्कूल अनुदान सूची पर लाये गये हैं। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजना काल में ३३३ स्कूल अनुदान-सूची पर लाये गये हैं। प्रशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षाक्षेत्र कमचारियों के वेतनभारों और महंगाई-भत्ते की दरो में वृद्धि की गयी है। निर्वन छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होती रहें इस दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक-कालों की स्थापना की जा रही है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रोत्साहन तथा विकास हेतु विभिन्न प्रकार के आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये गये हैं।

स्नातकोत्तर विज्ञान अध्यापकों के अभाव में अनेक सहायता-प्राप्त स्कूलों में

इन्टर कक्षाओं में त्रेजुएट अध्यापक शिक्षण-कार्य के लिए नियुक्त किये गये थे। उनको उचित शास्त्रीय योग्यता प्रदान करने के लिए एक ९ माह का पोस्ट ग्रेजुएट कन्डेंट डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किया गया। तृतीय योजना-काल के अन्त तक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान तथा वनस्पति-विज्ञान विषयों के कोर्स की १२ इकाइयाँ स्थापित की गयीं, जिनमें से प्रत्येक में ३० अर्थशिक्षियों के प्रवेश की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस आयोजना से अध्यापकों का इन्टर कक्षा पढ़न के लिए उचित शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में अनेक सहायता प्राप्त हाईस्कूलों में अप्रशिक्षित ग्रेजुएट अध्यापक विज्ञान का विषय पढ़ा रहे थे। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करना जरूरी था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में एक-वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ किया गया। विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण-विधियों का परिचय कराने के लिए ६ सप्ताह का एक पुनर्विधात्मक प्रशिक्षण कोर्स सञ्चालित है। विज्ञान के अध्यापकों को धार्मिक व्यवसाय की ओर आकृष्ट करने तथा उनको उसमें बनाये रखने के लिए सहायता-प्राप्त स्कूलों में ५ अग्रिम वेतन-वृद्धि भी देने की स्वीकृति दे दी गयी है। सहायता-प्राप्त स्कूलों में विज्ञान-अध्यापकों के भवकाश-प्राप्त करने के ब्य को बढ़ा दिया गया है और इन स्कूलों में भवकाश-प्राप्त विज्ञान-शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। सेवापूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले विज्ञान स्नातकों के लिए राजकीय और गैर सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में निर्धारित सख्या में मुक्त से मुक्ति की स्वीकृति भी दी गयी है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा को सुदृढ़ और समृद्ध करने तथा विज्ञान-शिक्षण को समुन्नत करने की नीति अपनायी गयी है। प्रदेश में इस समय ११ विश्वविद्यालय और २१६ डिग्री कालेज हैं। स्तर को उन्नत करने के लिए डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया गया। तृतीय योजना के अन्त तक ६१ ऐसे डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लाया जा चुका है। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजना-काल में इस तरह के २३ डिग्री कालेजों को अनुदान-सूची पर लाया गया है तथा इस वर्ष १० और डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लाने हेतु व्यवस्था की गयी।

संस्कृत शिक्षा

संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वाराणसी में संस्कृत विश्व-

विद्यालय बाराणसी से सम्बद्ध पाठशालाओं को विंगेय अनुदान दिया गया । इनके अध्यापकों के लिए विदेशी वेतन व्रम लागू किये गये ।

सैनिक शिक्षा तथा अनुशासन-सम्बन्धी आयोजन

सकटवाणीन स्थिति के दृष्टिकोण ॥ शिक्षा में विविध आयोजन किये गये । प्रदेशीय शिक्षा-दल तथा भारत स्कॉलरश्व और गाइडस् का विस्तार किया गया । सभी पूर्व स्नातक (मन्डर-बैजुएट) पुरुष परीक्षार्थियों के लिए एन० सी० सी० निदेशालय की ओर से इमरजेंसी कमीशन खोले गये जो कार्यरत हैं, इस योजना क अन्तर्गत ८७४ राष्ट्रीय अनुशासन के दोषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किये गये हैं तथा १,०६१ शारीरिक व्यायाम शिक्षक सीन माह का पुनर्व्यवस्था-प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । स्कूलों में चारित्रिक संगठन, विभाग शिक्षण, तथ्यारमक ज्ञान का प्रचार और रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहन दिया गया है । स्काउटिंग के कार्यक्रमों को विस्तृत बनाया गया है । उसमें फस्ट एड, ट्रफिक मैन, एम्बुलेंस मैन, मास्टर एट धार्मिक, भाग बुझाने की कला, सन्देश-वाहक, यातायात-नियन्त्रण का कार्य, पुल तथा मकान का निर्माण, हवाई हमले से बचाव, तैराकी तथा नागरिक सुरक्षा-सम्बन्धी अन्य दक्षता कार्यक्रम जारी किये गये हैं ।

विविध

छात्रों के लिए विविध स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्तियाँ पुस्तक सहायता, अध्यापकों के लिए लाभकारी योजना, राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता के लिए दक्षिणी भाषाओं के शिक्षण की योजना, अल्प-दृश्य शिक्षा, पुस्तकालय सेवा का सुधार और प्रसार आदि अनेक आयोजनों को संचालित किया जा रहा है । शासन द्वारा अनुदान देने के लिए विकेन्द्रीकरण की नीति स्वीकृत की गयी है, जिसके अनुसार ५,००० रु० से कम के अनुदान एवं कुछ विशिष्ट अनुदानों की स्वीकृति अब मन्त्रालय उप शिक्षा निदेशक द्वारा दी जाती है । अध्यापकों को पुरस्कृत करने के लिए केन्द्रीय शासन की राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के आधार पर प्रदेशीय सरकार द्वारा भी पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है । आशा है कि इन उपायों से प्रवेश में शिक्षा का सन्तुलित और द्रुत विकास हो सकेगा ।

आचार्यकुल परिगोष्ठी

१० जून को प्रातः ८ बजे डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलो—आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और वाराणसी नगर के आचार्यकुल के समाजको एक सदस्यों की परिगोष्ठी का सावना केन्द्र, राजघाट, वाराणसी में उद्घाटन किया। समा की अध्यक्षता श्री केशवचन्द्र मिश्र, प्राचार्य मदनमोहन मालवीय द्विती कालेज और सयोजक आचार्यकुल देवरिया ने की। सवप्रथम केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के सयोजक श्री वशीधर श्रीवास्तव ने देश के आचार्यकुल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि देश के पाँच प्रदेशों में बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान में आचार्यकुल का काम हो रहा है और प्रगति सतोपजनक है। सबसे प्रेरणादायक समाचार यह है कि अगर विश्वविद्यालय से सलग्न सभी द्विती कालेजों के प्रिंसिपलो ने यह प्रस्ताव किया है कि वे अपने सन से अपनी सस्थाओं में आचार्यकुल की स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मण्डल के चारों जिलों, देवरिया, बलिया, गोरखपुर और आजमगढ़ में जिला स्तर पर आचार्यकुल की स्थापना हुई है और वहाँ की कई शिक्षण-सस्थाओं में आचार्यकुल बने हैं। फैजाबाद, बलिया, फर्रुखाबाद और गाजीपुर में भी आचार्यकुल स्थापित हुए हैं। इन जिलों के आचार्यकुल स्या कार्यक्रम उठावें इस विषय पर विचार करने के लिए यह परिगोष्ठी बुलायी गयी थी।

आचार्यकुल की इस परिगोष्ठी में उत्तरप्रदेश के पूर्वी अंचल के (गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया) जिलों के लगभग २५ सदस्यों को बुलाया गया था, जिनमें २२ सदस्य भागे थे।

अपने भाषण का शुभारम्भ करते हुए आचार्य हजारी प्रसादजी द्विवेदी ने कहा कि इस समय शिक्षा की परिस्थिति अत्यन्त विषम है। इस विषम परिस्थिति में से माग निकालने का उपाय ही आचार्यकुल है। आज की शिक्षा-व्यवस्था के केन्द्र में गुरु नहीं है आचार्य नहीं है, कानून है। छात्रों के प्रवेश के लिए, अध्यापक की नियुक्ति के लिए, परीक्षा और परीक्षक के लिए, सारी व्यवस्था के लिए, कानून बने हैं। इस शिक्षा-व्यवस्था को आप 'कानूनकुल' कह सकते हैं। यह सारी व्यवस्था अविश्वास पर आधारित है। आचार्य अपने आचरण से इस अविश्वास के वातावरण को दूर करके विश्वास का वातावरण उत्पन्न करें, तो आचार्यकुल सफल

हुआ, ऐसा मानना चाहिए : किसी काम की प्रगति के लिए संगठन आवश्यक है । परन्तु आचार्यकुल में संगठन से अधिक महत्व आचार्य के चरित्र का है ।

उन्होंने कहा कि आज शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि वह जड़ रथ बनती जा रही है । छ. वर्ष की अवस्था में विद्यार्थी इस कोल्हू में डाला जाता है और २५ वर्ष की अवस्था में निकलता है, तो केवल खली बच जाती है, स्नेह-रहित खली । यही कारण है कि विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र में नयी बात सोचने की शक्ति और रचनात्मक प्रतिभा (क्रिएटिव जीनियस) नहीं रह जाती । भले ही वह आलोचक बन जाय ।

विश्वविद्यालयों में अच्छे विद्यार्थियों का ही प्रवेश हो पाता है । १९५२ ई० में ५२ में से १ छात्र विश्वविद्यालय में पहुँचता था—अब ३२ में से १ पहुँचता है । अत्यन्त सावधानी से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है । बोटी के विद्वान् इस काम को करते हैं । अध्यापकों का चयन भी ठोक बजाकर किया जाता है । परीसक भी उच्चकोटि के विद्वान् होते हैं । फिर भी प्रत्येक कान्बोकेशन में कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है । शिक्षा पद्धति त्रुटिपूर्ण है । बात यह है कि यह शिक्षा वातावरण से विच्छिन्न है और इसमें प्राण-शक्ति का अभाव है और छात्र का स्वच्छन्द विकास इसमें नहीं हो पाता । स्वच्छन्द विकास के लिए आकाशचर्मा गुप्त चाहिए । आकाश की छाया में पीपल और दूब दोनों अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार विकसित होते हैं । आचार्यकुल में ऐसे आकाशचर्मा गुप्त होंगे, तो आचार्यकुल सफल होगा । मेरा विश्वास है कि आचार्यकुल की इस सकल्पना में बाबा ने इस आकाशचर्मा गुप्त की कामना की है । आचार्यकुल अभी शैशवावस्था में है । अभी मूर्ति बनी है, उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करनी है । इस परिगोष्ठी के विचार-मणन से यह प्राण-प्रतिष्ठा होगी, इस आशा के साथ मैं गोष्ठी का उद्घाटन करता हूँ ।

पहली बैठक—आचार्यकुल का संगठन

परिगोष्ठी की इस बैठक में संगठन के मुद्दे पर विचार हुआ । गोष्ठी की अध्यक्षता आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय डिग्री कॉलेज, भाटगढ़ रानी एंव संयोजक आचार्यकुल, देवरिया ने की । केन्द्रीय आचार्यकुल के सदस्य श्री बशीर खान श्रीवास्तव ने परिगोष्ठी में भाग लेनेवाले सदस्यों का स्वागत करते हुए आचार्यकुल के संगठन का विषय प्रस्तुत किया । उन्होंने कहा कि अपनी संगठन की दृष्टि से आचार्यकुल शैशवावस्था में है । समस्या की समझता के विषय में तो यह निश्चय हो चुका है कि प्रारम्भिक विद्यालयों से विश्वविद्यालय स्तर के सभी आचार्यों के अलावा साहित्यिक, वितरक, समाज-

सेवा, पत्रकार आदि सभी आचार्यकुल के सदस्य बन सकते हैं। परन्तु सस्थागत जनपदोप, प्रादेशिक और केन्द्रीय आचार्यकुल का परस्पर क्या सम्बन्ध रहे, इस पर इस गोष्ठी में विचार किया जाय। वैचारिक दृष्टि से आचार्यकुल इस समय सर्व सेवा सघ की एक प्रवृत्ति है, जैसे नयी तालीम है, क्योंकि सर्वोदय-समाज की स्थापना के लिए, जो सर्व सेवा सघ का प्रमुख लक्ष्य है, सघ में जो अनेक प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, उन्हीं में आचार्यकुल की प्रवृत्ति भी एक है और उसकी आर्थिक सहायता से आचार्यकुल का संयोजन और विचार-प्रचार सम्बन्धी काम हो रहा है। मत्त भाव में पूना की प्रबन्ध समिति की बैठक ने इस काम के लिए एक छोटा-सा बजट भी स्वीकार किया गया है। यह उसकी संक्रमण-तालीम भूमिका है। परन्तु संगठन की दृष्टि से सब सेवा सघ का आचार्यकुल से क्या सम्बन्ध रहे, इस बात पर भी विचार करना बाकी है। सदस्यता-शुल्क के विषय में भी निश्चय करना है। लोग आसानी से पिगोबाजी द्वारा निर्णीत एक प्रतिशत अथवा आधा प्रतिशत भी देने को तैयार नहीं हैं। फिर इस सदस्यता-शुल्क का विनियोग कैसे हो—यह भी विचारणीय है। सस्थागत, जनपदोप, प्रादेशिक और केन्द्रीय संगठनों का कार्यक्रम भी निश्चित करना है।

सब सेवा सघ का आचार्यकुल से सम्बन्ध परिगोष्ठी में चर्चा करते हुए भागलपुर विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र के आचार्य डा० रामजी सिंह ने कहा कि आचार्यकुल का जन्म न तो सर्व सेवा सघ की कोख से हुआ है और न वह किसी दूसरे सघ अथवा संगठन से जन्मा है। वह तो एक स्वयं-भू सस्था है और उसका निर्णय अपना और कार्यान्वयन अपना होना चाहिए। आचार्यकुल के नाम में बहुत जटिल संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संगठन में हिंसा है। आचार्यकुल तो एक परिवार है, जहाँ प्रेम ही सर्वोपरि होना चाहिए। प्रेम-पूर्वक अध्ययन-अभ्यास आचार्य का स्वधर्म है। परन्तु शिक्षा का सर्वोत्तम तत्त्व भी नष्ट हो जायगा यदि समाज उस ग्रहण नहीं करे, अतः आचार्यकुल को शिक्षण के सामाजिक पटलु की नहीं मूल्यना है और अगर ग्रामबाग-ग्रामस्वराज्य के आन्दोलन में श्रान्ति के तत्त्व हैं, तो उनके प्रचार और प्रसार में आचार्यकुल को सहयोग करना चाहिए। बाबा की अपेक्षा भी आचार्यकुल से लोकनीति के निर्देशन की है।

आचार्यकुल और दूसरे शिक्षक संगठन
ब्रजविहारी राम ने कहा कि आचार्यकुल के संगठन के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसे लोग प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक शिक्षक सघ की विरोधी प्रवृत्ति मानते हैं। श्री बशीरखान ने कहा कि आचार्यकुल का मच भले ही दूसरा

हो—जिस मंच पर जविकार की नहीं, कर्त्तव्य की प्रमुखता है और जिसका लक्ष्य कृष्ण-मूलक सेवा है—परन्तु वह किसी दूसरे समूह का विरोधी नहीं है। पथिकजी ने कहा—विरोधी नहीं, पूरक है।

चर्चा के बाद यह निश्चय हुआ कि आचार्यकुल शिक्षक संघों का अविरोधो और हितों का पूरक समूह है और एक व्यक्ति दोनों समूहों का सदस्य हो सकता है।

इसके बाद प्रश्न उठा कि अगर एक व्यक्ति माध्यमिक शिक्षक संघ और आचार्यकुल दोनों का सदस्य है और शिक्षक संघ किसी कारण हड़ताल करने का निश्चय करता है तो व्यक्ति का क्या कर्त्तव्य होगा? वशीवरजी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि आचार्यकुल हड़ताल का विरोध ही करे, यदि हड़ताल न्यायपूर्ण माँगों के लिए और मार्ग अहिंसा का है तो आचार्यकुल को हड़ताल से सहमति हो सकती है, परन्तु अगर विरोध है और आचार्यकुल हड़ताल में भाग न लेने का निर्णय देता है, तो सदस्य को या तो आचार्यकुल की बात माननी चाहिए या सदस्यता छोड़ देनी चाहिए।

इस पर प्रश्न यह उठा कि यह निर्णय कौन लेगा। अवसर सत्याग्रह आचार्य-कुल का निर्णय दूजित भी हो सकता है।

निश्चय किया गया कि चूँकि इस प्रकार की हड़ताल आदि का सम्बन्ध पूरे जनपद अथवा प्रदेश के शिक्षकों से होता है, अतः भाग लेने न लेने का निर्णय जनपदीय अथवा प्रादेशिक आचार्यकुल पर छोड़ा जाय।

इकाई की स्थापना

श्री ब्रजबिहारी राय ने प्रश्न किया कि किसी संस्था में कितनी संस्था होने पर आचार्यकुल की इकाई स्थापित की जाय? उनकी राय थी कि कम-से-कम ७५ प्रतिशत शिक्षक जब सदस्य बन जायें तो आचार्यकुल की इकाई स्थापित की जाय। पथिकजी ने कहा कि संस्था पर जोर नहीं देना चाहिए। चन्द्रप्रकाशजी ने कहा कि संस्था बहुत कम भी होनी चाहिए। वशीवरजी ने कहा—संस्था में निष्ठावान कार्यशील सदस्य हो भी हो तो आचार्यकुल बनना चाहिए।

निश्चय हुआ कि इकाई की स्थापना में संस्था पर जोर नहीं देना चाहिए।

सदस्यता को लेकर प्रश्न किया गया है कि अगर साहित्यिक, चिन्तक, पत्रकार या समाजसेवक आचार्यकुल का सदस्य होता है तो वह किस इकाई में शामिल होगा। निश्चय हुआ कि जिस स्तर का व्यक्ति है, उस स्तर की इकाई का सदस्य हो सकता है। गाँव का लोक-सेवक गाँव के किसी आचार्यकुल का सदस्य

घोर जनपदीय, प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय स्तर का लोकसेवक और चिन्तक इन स्तरों के आचार्यकुलों का सदस्य होगा।

संस्थागत, जनपदीय, प्रादेशिक और केन्द्रीय

आचार्यकुल का परस्पर-सम्बन्ध

इसके बाद संस्थागत, जनपदीय, प्रादेशिक और केन्द्रीय आचार्यकुल का परस्पर सम्बन्ध क्या हो, इस बात पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह निश्चय हुआ कि प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कालेज और डिग्री कालेज में प्रत्येक में अपनी-अपनी जलज इकाई होगी। प्रारम्भिक इकाई का क्षेत्र ब्लाक होगा और प्रत्येक ब्लाक से जनपद आचार्यकुल में दो प्रतिनिधि आयेंगे। ब्लाक के इसी प्रतिनिधियों से जनपद का आचार्यकुल बनेगा। इस प्रकार के प्रतिनिधियों का आचार्यकुल जिले के अध्यक्ष एवं सयोजक और अधिक से अधिक ११ सदस्यों की कार्यकारिणी सर्व-सम्मति से निर्वाचित करेगा। प्रत्येक जिले के अध्यक्ष एवं सयोजक अथवा कार्य-कारिणी का एक सदस्य प्रादेशिक आचार्यकुल का निर्माण करेगा। प्रादेशिक आचार्यकुल की कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष और सयोजक के अतिरिक्त अधिक-से-अधिक २१ सदस्यों की होगी। इस प्रादेशिक संगठन के अध्यक्ष और सयोजक अथवा कार्यकारिणी का कोई एक सदस्य मिलकर केन्द्रीय आचार्यकुल समिति बनायेंगे। प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी को अपनी सभा का एक वीआई सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रहेगा। विशेष आमन्त्रित व्यक्ति भी शामिल किये जा सकते हैं।

आचार्यकुल के सदस्यता-शुल्क और उसके विनियोग पर चर्चा होकर यह निश्चय हुआ कि डिग्री कालेज के सदस्यों को कम-से-कम ₹ २० प्रति मास और प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर के सदस्य कम-से-कम ₹ १० प्रति दिन सदस्यता-शुल्क के रूप में दें। इस प्रकार सुझावों से जो शुल्क एकत्र हों, उसका ५ प्रतिशत केन्द्रीय आचार्य-कुल के लिए, ५ प्रतिशत प्रादेशिक आचार्यकुल के लिए और १० प्रतिशत जिला आचार्यकुल के लिए भेजा जाय और शेष ८० प्रतिशत संस्थागत आचार्यकुल के लिए रखा जाय। इसका ५० प्रतिशत आचार्यकुल विचार-प्रचार और संगठनात्मक कार्यों में लगाया जाय अथवा उत्पादक उद्योग में और जहाँ इसकी सुविधा न हो, वहाँ सर्वोद्यम-साहित्य के प्रचार में। पथिकजी ने यह भी सुझाव दिया कि जिन आचार्यकुलों में उद्योग प्रारम्भ हो, वहाँ बैंको और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज से सम्पर्क स्थापित करके आर्थिक सहायता ली जाय। यह भी सुझाया गया कि इस धन का विनियोग सहज प्राकृतिक चिकित्सा आदि में भी किया जा सकता है।

आचार्यकुल और तरुण शान्तिसेना की अन्योन्याश्रयिता

हमारे दिन की चर्चा के विषय थे—आचार्यकुल और तरुण शान्तिसेना की अन्योन्याश्रयिता और लोचतात्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आचार्यकुल का कार्यक्रम। दोनों विषयों की प्रस्थापना श्री नारायण देसाई ने की। पहले विषय की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा—“यह युग शान्तिकारी युग है। पिछले २००० वर्षों में जितनी शान्ति नहीं हुई थी, उतनी पिछले २०० वर्षों में हुई और उससे भी अधिक २० वर्षों में हुई है। विज्ञान व यात्रिकी की प्रगति ने समाज का ढाँचा ही बदल दिया है और समाज के मूल्य अत्यन्त त्वरित गति से बदल रहे हैं। उत्पादन के साधन अब त्वरित गति से बढ़ाते हैं तो समाज परिवर्तन की प्रक्रिया भी त्वरित होनी है। पहले राजा ही शान्ति का अग्रदूत होता था। इस व कॅब-शान्ति से यह विश्वास हुआ कि जनता भी शान्ति कर सकती है। सर्वहारा का प्रतिनिधि मजदूर शान्ति का अग्रदूत बना। चीन की शान्ति से बहुत पहले एशियाई समाजवादियों के सम्मेलन में श्री जयप्रकाशजी ने कहा था कि शान्ति का अनुवा किसान होगा। चीन की शान्ति में यह कदम उठा। विश्वास उत्पन्न हुआ कि मजदूर ही, किसान भी शान्ति कर सकता है।

पर आज के इस अणुयुग में शान्ति के अग्रदूत युवान् और विद्वान् होंगे। तरुण शान्तिसेना युवान् का और आचार्यकुल विद्वान् का प्रतिनिधि है। पुणोत्थाविद्या में शान्ति लानेवाले विद्वान् चिन्तक थे। हाल में फ्रांस की जिस शान्ति ने दगाव का आसन हिला दिया, उसके नेता युवा-छात्र थे।

आचार्यकुल की योजना इसलिए नहीं है कि छात्रों के उपद्रव से बचा जाय। यदि यही योजना है तो हम आचार्यकुल को छोड़ देना चाहिए। एक नये समाज के निर्माण में इन दोनों अग्रदूतों का क्या सहयोग होगा, यह सोचना है। ‘ला एण्ड आर्डर’ की दृष्टि से इसे नहीं सोचना चाहिए।

सक्रिय आचार्यकुल की पहचान

दोनों में वर्ग विग्रह नहीं है। दोनों वर्ग शान्तिकारी हैं। दोनों की साथ मिलकर समाज बदलनेवालों का समान मंच बनाया चाहिए। आचार्यकुल का लक्ष्य तरुण-विश्लेष की रचनात्मक मोड़ देना है। राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म समभाव, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए वादर, रचनात्मक राष्ट्रीय कार्य और विश्व शान्ति तरुण शान्तिसेना के लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में आचार्यकुल तरुणों की सहायता करेगा तो एक समानतर्फी मंच बनेगा और आचार्य छात्र विग्रह भी समाप्त होगा। अतः सक्रिय आचार्यकुल का लक्षण यह होना चाहिए कि जहाँ आचार्यकुल हो, वहाँ तरुण शान्तिसेना भी हो।”

बर्चा में आण लेते हुए गोरखपुर डी० ए० वी० कालेज के प्रवक्ता श्री चन्द्र-प्रकाशजी ने कहा—‘एन० सी० सी० अनिवार्य है। सरकार इसके लिए पैसा देती है फिर भी छात्र कार्यक्रम में रुचि नहीं लेते। शान्तिसेना क प्रति उनका क्या आकर्षण होगा?’ श्री नारायण देसाई ने कहा—“शान्तिसेना को आवश्यक बनाना है ही इसे अनिवार्य न बनाया जाय। सरकारी सुविधाओं से योजनाओं का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मैं न तो योजना को अनिवार्य बनाने के पक्ष में ही हूँ और न सरकारी आर्थिक सहायता के पक्ष में ही हूँ। इस पर कहा गया कि ऐसी सूचना है कि यह प्रयास हो रहा है कि जहाँ तर्षण शान्तिसेना बने, वहाँ २० ह० प्रति छात्र सरकारी सहायता मिले।” यह निश्चय हुआ कि—प्रत्येक ऐसी सहायता मिलती है तो उसका प्रयोग व्यक्तिगत सुविधा के स्थान पर कार्यक्रम के संचालन और व्यवस्था पर किया जाय जिससे छात्र व्यक्तिगत प्रलोभन से बचें।

शान्तिसेना में शामिल होनेवालों को प्रमाण-पत्र दिया जाय या नहीं—इस पर भी बर्चा हुई और यह निश्चय हुआ कि अभी इस मुद्दा पर कोई निर्णय न लिया जाय।

श्री बशीरखान ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक संस्थाओं में विभिन्न राजनैतिक बला से सम्बद्ध, विद्यार्थी परिषद जो जनसमूह की विद्यार्थी-शाखा है, भी शामिल हो तो उन्हें शामिल किया जाय या नहीं। श्री नारायण देसाई ने कहा कि शान्तिसेना जो पाँच लक्ष्य हैं, उन सभी को सभी राजनैतिक पक्ष स्वीकार नहीं करेंगे। किसी को एक से अधिक होगी तो किसी को दूसरे से। अतः जो पाँचो लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करता, वह शान्तिसेना का सदस्य नहीं बन सकता।*

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आचार्यकुल स्या गदम उठावे, इस विषय पर बर्चा करते हुए नारायण देसाई ने कहा कि स्वैज नहर के मामले को लेकर जब मिस्र पर आक्रमण हुआ तब इंग्लैण्ड की जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठायी और इंग्लैण्ड की अपना गदन रोकना पड़ा। विएतनाम के खिलाफ अमेरिका में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दम्बोडिया के विषय में निरसन की पूरा अधिकार नहीं दिया गया। अमेरिका में विएतनाम के विषय में जो लाखों प्रदर्शन हुए हैं, उनसे भी स्पष्ट होता है कि गणतन्त्र टिकाने का उत्तर-

* तर्षण शान्तिसेना की स्थापना के लिए सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि जहाँ आचार्यकुल स्थापित हो, वहाँ तर्षण शान्तिसेना प्रचलित बनायी जाय जिससे दोनों के पराक्रम का उपयोग नये-समाज के निर्माण-कार्य में हो सके।

दामित्व तो जनता का ही है। जनता का शिक्षण इस विषय में प्रभावपूर्ण हो, यह आचार्यकुल का काम होना चाहिए।

गांधीजी की भाषा में सत्य और अहिंसा गणतंत्र के मूल्य हैं। गणतंत्र में सत्य और अहिंसा के मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। सत्य किसी व्यक्ति, वर्ग, जाति, या कुल की संपत्ति नहीं है, वह किसी के मुँह से भी प्रकट हो सकता है। अतः प्रत्येक को सत्य को प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। यह लोकतंत्र की सत्यनिष्ठा है। दूसरा लोकतांत्रिक मूल्य है परिवर्तन का तरीका बलात्कार का नहीं, विचार-परिवर्तन का है। यह लोकतंत्र की अहिंसा निष्ठा है।

इन मूल्यों की रक्षा के लिए आचार्यकुल निम्नांकित कार्यक्रम उठावे

(१) व्यक्तिगत जीवन में इन मूल्यों में निष्ठा होनी चाहिए। कई जगह विज्ञान वर्ग लोकतंत्र में निष्ठा खोता जा रहा है। आचार्यकुल को इस प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करना चाहिए।

(२) आपसी व्यवहार में भी लोकतांत्रिक सम्बन्ध रखना चाहिए। शिक्षा-संस्थाओं में विद्यार्थियों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें भी हम जिम्मेवारी दें। पिताभाव छोड़कर सखाभाव लाना चाहिए।

(३) लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध आचरण करने के खिलाफ आवाज उठायी जाय। अक्सर बार में पत्र लिखे जायें। जनता को प्रश्न करने का अधिकार हो और अधिकारियों का उत्तरदायित्व हो उनके प्रश्नों का उत्तर देने का।

(४) आज चुनाव के समय व्यापक भ्रष्टाचार देखा जाता है। आचार्यकुल को अभियोजनाद्वय होकर इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। मतदाता शिक्षण का कार्यक्रम आचार्यकुल का प्रमुख कार्यक्रम होना चाहिए। यदि सम्भव हो तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस सत्र के दोषान्त भाषण की प्रतियाँ परिगोष्ठी के सदस्यों के पास भेजी जायें।

शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता के लिए प्रयास

उपरोक्त विषय की स्थापना काशी विद्यापीठ के आचार्यकुल के संयोजक श्री ब्रूनाथ चतुर्वेदी करनेवाले थे। किसी कारणवश वह लखनऊ चले गये, अतः उनकी अनुपस्थिति में विषय की स्थापना श्री बशीर खान मोवास्तव ने की। आपने कहा कि सर्वोदय-दर्शन का विश्वास विस्मृति शिक्षा नीति में है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और केन्द्रीकरण दोनों ही ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो शिक्षा की स्वायत्तता की शत्रु हैं। अतः अगर सही माने में शिक्षा की स्वायत्तता प्राप्त करनी है तो यह प्रयास करना होगा कि शिक्षा के संचालन का केन्द्र स्कूल हो। यह केन्द्र कहीं बाहर नहीं हो

सकता। भारी व्यवस्था या संचालन आवश्यक नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रजिमेंटेशन का भारी खर्च है। इसलिए आचार्यकुल को शिक्षा को वास्तव नियंत्रण से मुक्त करने का प्रयास करना है। स्वायत्तता की समस्या मुख्यतः मुक्ति का प्रयास है। प्रारम्भिक स्तर पर जिज्ञा परिपक्वा और नगरपालिकाओं से मुक्ति, माध्यमिक स्तर पर मैनजरो से और विश्वविद्यालय स्तर पर शासन से मुक्ति।

सर्वा के बाद निम्नाविक्त निर्णय लिये गये

(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर अभिभावक, आचार्य वर्ग और शिक्षा-विभाग के अधिकारियों की समुक्त स्वायत्त समितियाँ बनें। समिति का विविध कार्यक्रम हो।

(१) प्रशासन नियुक्ति पदोन्नति और स्थानान्तरण।

(२) वास्तविक शिक्षा-विधि और परीक्षा प्रणाली का निर्माण और संचालन।

(३) विद्यालय-कोष का विनियोग।

(ख) विश्वविद्यालय स्तर पर—उपयुक्त तीनों कार्यक्रमों के लिए आचार्यों और छात्रों की समितियाँ बनायी जायें।

(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को भी स्वायत्तता दी जाय। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी कामों को भी उतनी ही स्वायत्तता दी जाय, जितनी विश्व विद्यालयों को है।

(घ) राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर शिक्षा-शास्त्रियों के एक-एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की जाय—शिक्षा-नीति के विषय में जिसकी सलाह लेना अनिवार्य हो।

सभा में कहा गया कि आर्थिक स्वायत्तता के बिना किसी प्रकार की स्वायत्तता संभव नहीं होगी। श्री कामेश्वर बहुगुणा ने कहा—‘सरकार का पैसा तो अपना ही पैसा है, अब हमारा ऐसा स्लोगन होना चाहिए कि पूरा पैसा सरकार का और पूरी स्वायत्तता आचार्यों की।’

ग्राम स्वराज्य की प्रक्रिया में आचार्यकुल की भूमिका

लोकनीति के निर्माण और ग्राम-स्वराज्य की प्रक्रिया में आचार्यकुल का ‘इन्वाल्वमेंट’ कितना हो इस विषय का प्रस्थापन गामी विद्या-संस्थान के प्रोफेसर नागेश्वर प्रसाद ने किया। लोकनीति और राजनीति का अन्तर स्पष्ट करते हुए आपने कहा कि—वास्तव में एक रहित लोकसेवामुख राजनीति ही लोकनीति है। राजनीति में सत्ता प्राप्ति की भावना अन्तर्निहित है। तब के संचालन के लिए जनता की राय भले ही ली जाती हो, लेकिन संचालन विशिष्ट वर्ग का (भले ही वह जनता द्वारा चुना हुआ हो) होता है। दूसरे शब्दों में कुछ लोग सत्ता या शक्ति

ग्राम करने के लिए जनता का सहयोग लेते हैं। लेकिन जहाँ तब के संचालन में जनता से सहकार किया जाता है, वहाँ लोकनीति है। तब संचालन के लिए सत्ता-निरपेक्ष नीति ही लोकनीति है।”

ग्राम स्वराज्य की प्रक्रिया में व्यापकता का कितना 'इस्वात्वभट' हो, इस विषय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि—ग्राम-स्वराज्य समाज में मूलभूत परिवर्तन करना चाहता है। मूलभूत परिवर्तन तभी होता है जब कि सामाजिक एवं और व्यक्ति दोनों में ही परिवर्तन हो। अतः ग्राम-स्वराज्य की भूमिका में इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए आचार्यकुल का प्रमुखतः जो काम करने चाहिए। (१) ग्रामदान-प्राप्ति के पूर्व उसे ग्राम-स्वराज्य के सामाजिक दर्शन से व्यक्ति को पूर्णतः परिचित कराना चाहिए। आचार्य यह काम करेगा तो ग्राम-स्वराज्य का विचार अधिक स्पष्ट होगा। इससे बीया-बट्टा बाँटने गाँवसभा के निर्माण करने, ग्राम-कोष निकालने और मिलियन के विसर्जन का काम अधिक सरल होगा। यानी तब समाज-परिवर्तन की क्रिया अधिक सरल और अधिक बन सकेगी। अतः आचार्यकुल का प्रमुख कार्य है ग्रामदान के पीछे जो दर्शन है उसको समझना और समझाना, उसे आत्मज्ञान करना और गाँववालों को आत्मज्ञान कराना। आचार्य कुल को ग्राम स्वराज्य के निर्माण में सक्रिय सहकार करना चाहिए, क्योंकि आचार्य-कुल (विद्वत् वग) जब तक ग्राम स्वराज्य की निर्माण प्रक्रिया का माध्यम नहीं बन जाता तब तक वह लोकशक्ति के निर्देशन के लिए सक्षम नहीं हो सकता।

आचार्यकुल के सामने सबसे अधिक कठिनाई तब आयेगी जब गाँवसभा का निर्माण होगा और उसे अपनी शक्ति का भान होगा। तब नाना धर्मों, जातियों और सम्प्रदायवाले इस देश में गुटबंदी बढ़गी। इस गुटबंदी में बँधे बचा जाय, यह इस परिणोष्ठी की सोचना है।

चर्चा के बाद परिणोष्ठी ने निम्न निम्न निम्न

(१) आचार्यकुल को ग्रामदान-प्राप्ति के पहले और पीछे ग्रामदान के दर्शन को समझने-समझाने में और ग्रामसभा-निर्माण आदि की प्रक्रिया में पूर्ण सहकार करना चाहिए।

(२) ग्रामसभा को गुटबंदी बचाने के लिए सर्व-सम्पत्ति की चुनाव-पद्धति का अनुसरण करना चाहिए।

(३) गाँव वालों में यह भाव भरना चाहिए कि अपने परिवार और जाति या मुहल्ले के हित के ऊपर उठकर वे गाँव के हित के साथ तादात्म्य स्थापित करना सीखें।

दलगत राजनीति और गुटबन्दी से मुक्ति

उपरोक्त मुद्दे को स्थापना करते हुए श्री वंशीधर धोवास्तव ने कहा कि आज शिक्षा जगत की अशांति के दो ही सबसे बड़े कारण हैं—एक है शिक्षा-संस्थाओं में पक्ष-प्रतिपक्ष राजनीति की घुसपैठ और दूसरी है अध्यापकों की आपस की गुटबन्दी। वास्तव में इन दोनों का परिहार आचार्यकुल की स्थापना से ही होगा। विभिन्न शिक्षक-संगठन इन दोषों का परिहार करने में विफल हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आचार्य स्वयं संकल्प करें कि वे दलगत राजनीति और गुटबन्दी से मुक्त रहेंगे।

आचार्यकुल का विचार अच्छा है, लक्ष्य पवित्र है, परन्तु उसके प्रसार के लिए क्या कार्यान्वयन अपनाया जाय, इस बात का विचार करना है।

चर्चा में भाग लेते हुए श्री कामेश्वर बहुगुणा ने कहा कि वर्तमान दलगत-मूलक लोकतंत्र को बदलना है। आवश्यक हो, वी सविधान भी बदला जाय। यह मोह दूर होना तो दलमुक्त आचार्यकुल बनने में बाधानी होगी। प्राचार्य पदर-देवा ने कहा कि शिक्षा-संस्थाओं की अशांति के लिए राजनीति और नीकरशाही, दोनों ही बाधाएँ हैं। दोनों मिलकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, जिससे शिक्षक गुटबन्दी में पड़ता है। अधिकारी ने कहा कि दीपक जलेगा, तो अंधकार आप दूर हो जायेगा, परिस्थितियों पर रोना धर्य है। आचार्य और छात्र दोनों दलगत राजनीति और गुटबन्दी से दूर रहने का संकल्प करें। विचार का प्रचार और प्रसार किया जायेगा तो काम आये बड़ेगा। श्री चन्द्रप्रकाशजी ने कहा कि ६५ प्रतिशत अध्यापक और छात्र किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं। उन्हें राजनीति में घसीटा जाता है। इससे कैसे बचा जाय? शिवकुमार मिश्र ने कहा कि अगर संस्था में आदर्श आचार्यकुल बनेगा तो इन ६५ प्रतिशत अध्यापकों और छात्रों को बल मिलेगा। इसलिए आचार्यकुल का व्यापक प्रचार होना चाहिए। चर्चा के बाद निरांय हुआ कि आचार्यकुल के व्यापक प्रसार के लिए गोष्ठी और सभाएँ की जायें, संस्था, क्षेत्र और जिला-स्तर के सिविर किये जायें, साल में १ बार प्रादेशिक स्तर की परिषद भी हो, प्रबुद्धों में लेख दिये जायें। और जब तक आचार्यकुल का कोई अलग मूलपत्र नहीं होता, 'नयी तालीम', और 'भूदान-यज्ञ' आदि में नियमित लेख दिये जायें।

यह भी निर्णय हुआ कि आचार्यकुल समान मंच के निर्माण का प्रयास करें, जिससे हर दल के लोग देश की ज्वलंत समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कर सकें।

१२ जून को प्रातः ८ बजे १ जून से चलती हुई आचार्यकुल परिगोष्ठी का समापन प्रो० राजाराम शास्त्री उपकुलपति, काशी विद्यापीठ द्वारा सम्पन्न हुआ। समारोह की व्यवस्था श्री शालीग्राम पणिक ने की।

परिगोष्ठी के संयोजक श्री वशीर थीवास्तव ने शास्त्रीजी का स्वागत किया और परिगोष्ठी की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस परिगोष्ठी ने शिक्षा और परीक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। परिगोष्ठी ने निश्चय किया है कि आचार्यकुल शिक्षा की स्वायत्तता के लिए प्रयास करेगा, लोकसेवा और लोक-निर्माण का कार्य उठायेगा और इन कामों को करने के लिए स्वयं दलगत राजनीति और गुटबन्दी से दूर रहेगा।

परिगोष्ठी के सदस्यों का उद्बोधन करते हुए शास्त्रीजी ने कहा—“मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि इतने जिलों में आचार्यकुल अब बन गया है और उसने अपना कार्य उठा लिया है। आप लोग काफी तफ्तील में गये हैं। आपने जो विचार लिये हैं और जो फैसले लिये हैं उनका व्यापक प्रचार हो, जिससे शिक्षा और परीक्षा का नीति निर्धारण करनेवाले जो अधिकारी हैं, वे भी इन पर अपने विचार व्यक्त करें।

छात्र असन्तोष के मूलभूत कारण शिक्षा में

विद्यार्थियों के असन्तोष व विद्रोह की समस्या के मूल कारण शिक्षा में निहित हैं। शिक्षा में परिवर्तन करके कुछ ठीक हो तो ही सकता है। वे छात्र विधायक कार्यों में लगे हो तो उनको विन्वृत्तकारक कार्यों से विरत किया जा सकता है। तब रात्रिसेना के विधायक कार्यों में आचार्यकुल उन्हें लगाये तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह परीक्षा एक बार न हो, नित्य परीक्षा हो, छात्र वर्ष भर पढ़ें, यह तभी हो सकता है जब परीक्षा को भी वर्ष भर में वितरित कर दिया जाय। परीक्षा के दिन विद्यार्थी बीमार पड़ जाय तो उसका पूरा वर्ष नष्ट हो जाय, यह तो ठीक नहीं।

हमारे गुटकुलों में वार्षिक परीक्षा नहीं थी। आज भी अमेरिका में छात्र का नित्य मूल्यांकन होता है। अमेरिका में धेणो वगैरह भी नहीं है। जब भी यह सवाल होता है कि इन बातों को यहाँ भी लागू किया जाय, तब कहा जाता है कि हमारे शिक्षक ही इस योग्य नहीं हैं। नय और लोभ से नकल कराने और अंक बढ़ाकर उच्च धरो देने वाले शिक्षकों से नये समाज की वैसे स्थापना की जा सकती है। केवल नैतिकता ही नहीं, ज्ञान के मामले में भी हम कमजोर हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा आचार्यकुल दे। वह कहे कि हम कुछ ऐसे आचार्य हैं,

जिन पर भरोसा किया जा सकता है। वह परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन की माँग करें। वह साफ़ कहे कि हम बाहर परीक्षा देने नहीं जायेंगे और बाहर से भी हमारे यहाँ कोई नहीं आये। इतना नैतिक बल आपमें हो। मैं आपसे कहूँगा कि आप बनने सकल। मे एक संकल्प और जोड़ लें — हम बिना किसी नव या प्रलोभन के घपना कर्तव्य करेंगे।

छात्र-समस्या का हल सख्य भाव

आपने अपनी परिगोष्ठी में चर्चा की है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थियों से सत्ता की भक्ति व्यवहार किया जाय। छात्र और अध्यापक जब साथ साथ समाज-सेवा का काम करेंगे, तभी इस प्रकार का सख्य भाव उत्पन्न होगा। समान्यता होने से सत्ता-भाव स्वयं भा जाता है। स्वराज्य के पहले जब विद्यापीठ के विद्यार्थी और अध्यापक स्वराज्य की लड़ाई का काम करते थे, तब उनमें इस प्रकार का भाव सहज आता था। आप लोग विद्यार्थियों के साथ समाज-सेवा और समाज-निर्माण का कुछ-न-कुछ काम अवश्य करें, तो छात्र-समस्या हल होगी।

आचार्यकुल क्या करें ?

समस्याओं की बौद्धिक व्याख्या का कार्य तो आचार्यकुल का स्वधर्म है। आज हालात यह है कि शिक्षक अपनी समस्या पर भी नहीं बोलता। आचार्यकुल को यि ता जयवा दूसरी समस्याओं पर सोचना चाहिए और निर्णय होकर बोलना चाहिए। अधिकार-वस्तुत्व ही मिलता है। कर्तव्य और अधिकार में भेद नहीं है। आचार्यकुल की निष्ठा कतय में हो, तो अधिकार स्वयं प्राप्त होगा। मुझे आपसे केवल इतना ही कहना है कि आचार्यकुल के सदस्य नैतिक गुणों का अर्जन करें, अपना ज्ञान बढ़ावें जिससे विधासपूर्वक उन्हें शिक्षा और परीक्षा का काम सुपूर्द किया जा सके। अगर आचार्यकुल इस प्रकार का वातावरण बना सके, तो बहुत बड़ा काम होगा। परिगोष्ठी में जो निर्णय आपने लिये हैं, अगर उनका कार्यान्वयन हुआ तो आपमें यह समता आयेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

गोष्ठी के निर्णय

संगठन—

- आचार्यकुल शिक्षक संघों का अविरोधी और हितों का पूरक संगठन है, अतः एक व्यक्ति दोनों संगठनों का सदस्य हो सकता है।
- यदि कोई हड़ताल-व्यापपूर्ण माँग के लिए हो और उसका मार्ग अहिंसा का हो, तो आचार्यकुल की हदताल से सहमति हो सकती है। परन्तु अगर आचार्यकुल हड़ताल में भाग न लेने का निषेध देता है, तो सदस्य

को या तो आचार्यकुल की बात माननी चाहिए या सदस्यता छोड़ देनी चाहिए ।

- हृदताल में भाग लेने या न लेने का निर्णय जनपदीय अथवा प्रादेशिक आचार्यकुल करेगा ।
- आचार्यकुल की इकाई की स्थापना में सख्या पर जोर नहीं दिया जायेगा ।
- आचार्यों के अलावा साहित्यिक, चिंतक, पत्रकार या समाज-सेवक भी आचार्यकुल का सदस्य हो सकेगा । जिस स्तर का व्यक्ति होगा, उस स्तर की इकाई का वह सदस्य माना जायेगा ।
- प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज और डिग्री कालेज में प्रत्येक में अपनी अलग-अलग इकाई होगी । प्रारम्भिक इकाई का क्षेत्र ब्लाक होगा और प्रत्येक ब्लाक से जनपद आचार्यकुल में दो प्रतिनिधि जायेंगे ।
- ब्लाक के इन्हीं प्रतिनिधियों से जनपद का आचार्यकुल बनगा । चुनाव सब-सम्मति से होगा ।
- इस प्रकार के प्रतिनिधियों का आचार्यकुल जिले के अध्यक्ष, संयोजक सहित अधिक-से-अधिक ११ सदस्यों की कार्यकारिणी का सब सम्मति से निर्वाचन करेगा ।
- प्रत्येक जिले के अध्यक्ष एक संयोजक अथवा कार्यकारिणी का एक सदस्य प्रादेशिक आचार्यकुल का निर्माण करेगा ।
- प्रादेशिक आचार्यकुल की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं संयोजक सहित अधिक-से-अधिक २१ सदस्यों की होगी ।
- प्रादेशिक समूह के अध्यक्ष और संयोजक अथवा कार्यकारिणी का कोई एक सदस्य मिलकर केन्द्रीय आचार्यकुल बनायेंगे, जो अपना अध्यक्ष और संयोजक चुनेगा ।
- प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी को अपनी सख्या का एक चौपाई सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रहेगा । विशेष आमंत्रित व्यक्ति भी शामिल किम जा सकत हैं ।

सदस्यता और उसका विनियोग

- डिग्री कालेज के सदस्य कम-से-कम १ द० प्रति मास और प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर के सदस्य कम-से-कम १ पंखा प्रतिदिन सदस्यता-गुल्फ के रूप में दें ।

- इस प्रकार जो शुल्क एकत्र होगा, उसका ५ प्रतिशत केन्द्रीय आचार्यकुल के लिए, ५ प्रतिशत प्रादेशिक आचार्यकुल के लिए, १० प्रतिशत जिला आचार्यकुल के लिए भेजा जायेगा और शेष ८० प्रतिशत सस्थागत आचार्यकुल के लिए रहेगा ।
- आचार्यकुल की इकाइयाँ अपने शुल्क के ८० प्रतिशत कोष का जिस प्रकार विनियोग करें, उसकी जानकारी 'नयी तालीम' पत्रिका में सूचनार्थ प्रकाशित कराती रहें ।
- संस्थागत आचार्यकुल अपने ग्रन्थ का ५० प्रतिशत आचार्यकुल विचार-प्रचार और सगठनात्मक कार्यों में लगायेगा और ५० प्रतिशत को पूँजी के रूप में उत्पादक उद्योगों में लगायेगा, जहाँ उत्पादक उद्योग की सुविधा न हो, वहाँ सर्वोद्यम साहित्य के काम में । प्राकृतिक चिकित्सा आदि में भी यह एकम खर्च की जा सकती है ।
- आचार्यकुल के व्यापक प्रसार के लिए गोष्ठी और सभाएँ की जायें । सप्ताह, क्षत्र और जिला-स्तर के शिविर किये जायें । साल में एक बार प्रादेशिक स्तर की परिषद भी हो । अक्षवारों में लेख दिये जायें और जब तक आचार्यकुल का कोई अलग बुसपत्र नहीं होता, 'नयी तालीम' और 'भूदान-पत्र' आदि में निवमित लेख दिये जायें ।
- आचार्यकुल समान मध्य के निर्माण का प्रयास करे, जिससे हर दल के लोग देश की ज्वलत समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कर सकें ।

आचार्यकुल और तरुण शान्तिसेना

- जहाँ आचार्यकुल स्थापित हों, वहाँ तरुण शान्तिसेना अवश्य बनायी जाय, जिससे दोनों के पराक्रम का प्रयोग नष्ट समाज के निर्माण-कार्य में हो सके ।
- सरकार से तरुण शान्तिसेना के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, तो उसका उपयोग व्यक्तिगत सुविधा के स्थान पर कार्यक्रम के संचालन और व्यवस्था पर किया जाय, जिससे छात्र व्यक्तिगत प्रलोभन से बचें ।
- आचार्यकुल का विश्व की परिस्थितियों का मूकदर्शक नहीं रहना है । उस कुछ निपणात्मक और कुछ विधायक कार्य अवश्य कर रहा रहना चाहिए अर्थात् अपराधिकायों को भर्त्सना और प्राकृतिक कार्यों की धराहना करना आचार्यकुल का दायित्व है ।
- आचार्य अपने विवेक के अनुसार परिस्थिति के समय का प्रयास करें, लेकिन

कानून और व्यवस्था की दृष्टि से विषम परिस्थिति हो जाती है, तो पुलिस और कानूनी व्यवस्था की सहायता ली जा सकती है।

दलगत राजनीति और गुटबन्दी

- सस्याओ में पक्ष-मुक्त आचार्यकुल की स्थापना की जाय।
- सस्यागत गुटबन्दी से बचने के लिए आचार्यों के बैठन में साम्य हो और आचार्यकुल उसके लिए प्रयास करे।

शिक्षा की स्वायत्तता

- पूरा पैसा सरकार का और पूरी स्वायत्तता आचार्य की—यह होना चाहिए।
- प्राथमिक स्तर पर जिला बोर्डों से, माध्यमिक-स्तर पर मैनेजरो से और विश्व-विद्यालय-स्तर पर शासन से मुक्ति का प्रयास हो।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विविध कार्यों का संचालन स्थानीय अध्यापक अभिभावक और छात्र की समितियाँ करें। आचार्य अपने क्षेत्र में ऐसी स्वायत्त समितियों की स्थापना का प्रयास करें।

ग्राम-स्वराज्य और लोकनीति

- आचार्यकुल को ग्रामदान-प्राप्ति के पहले और पीछे ग्रामदान के दर्शन को समझने-ममझाई में और ग्रामसभा निर्माण आदि की प्रक्रिया में पूर्ण सहकार करना चाहिए।
- ग्रामसभा को गुटबन्दी से बचाने के लिए आचार्यकुल उसे सर्व-सम्मति की धुताड़ रङ्गति का अनुसरण करने में मार्ग-दर्शन दे, क्योंकि जब तक आचार्यकुल ग्राम-स्वराज्य के निर्माण का सपना नहीं बनाता, तब तक वह लोकशक्ति का निर्देश नहीं कर पायेगा।

लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा

- लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति व्यक्तिगत जीवन में निष्ठा और आपसी व्यवहार में लोकतान्त्रिक सम्बन्ध रखना चाहिए।
- विचारविमो की उत्तरदायित्व दिया जाय और पिता के भाव के स्थान पर मताभाय का प्रयास किया जाय।
- लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध आचरण करनेवालों के खिलाफ आवाज उठायी जाय।
- चुनाव सम्बन्धी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मतदाता का शिक्षण किया जाय। •

शिक्षा में वहकते मूल्य: कुछ इधर की, कुछ उधर की

डा० आत्मानन्द मिश्र

शिक्षा दो दशरों का शब्द है जिसका प्रत्येक वय बड़ा साधक है। पहले वय का सम्बन्ध 'शिशु' से है जिसका अर्थ सीखना, ग्रहण करना है, दूसरे का अर्थ नाश करना हानि पहुँचाना है। अतएव शिक्षा का समवेत अभिप्राय युक्ति सीख करके विनाशकारी शक्ति देना है। अथवा ज्ञानाजन में कुछ होकर स्वयं के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाना है। प्राचीन काल में शिक्षा के इस दूसरे अर्थ को स्वीकार किया गया था। शिक्षार्थी किताब का कीटा बनकर अपना रस ऐसा चुसवाता था कि कुरता हाथ लगती थी। वर्तमान में शिक्षा के दूसरे अर्थ पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षार्थी को इतना तत्परता बनाया जाता है कि वह ध्वंसार्थक निपुणता प्राप्त कर सके।

शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मरक्षण के अनुकूल बनाना है। यदि आत्मरक्षण में अक्षम मापदण्ड छिटें और जीवित रहें चटें तो इसको भी शिक्षा और घटना चाहिए।

शिक्षा एक त्रिकोणी प्रक्रिया है जो बालक को चौकोर बनाने में प्रयत्नशील होती है। इस त्रिकोण के शीर्षबिन्दु पर शिक्षार्थी बैठाया जाता है और आधार के कोनों पर शिक्षक तथा पाठ्यक्रम विराजमान होते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से शिक्षार्थी को शीर्ष पर त्रिकोण सा दर्शा रहा है। किन्तु आसन भुजाओं की क्षितिजपट्टियों से वह निरन्तर भूमिगत की ओर फिसलता रहता है।

उसकी इस हरकत से तब आकर शिक्षा प्रक्रिया को बालकेन्द्रित करना आवश्यक हो गया है। उसके फलस्वरूप बालक को अक्ष केन्द्र में बैठा कर सम्पूर्ण रेखा खींच दी जाती है और उस वृत्त के आसपास बाहर ही बाहर शिक्षक और पाठ्यक्रम चक्कर काटा करते हैं। बालक की इच्छा और इशारे पर ही सारी शिक्षा-व्यवस्था संचालित हुमा करती है।

पाठ्यक्रम अनुभवों का पिटारा है। अनुभव भव के पीछे चलनेवाली वस्तु है और भव का जजाल विकलाश है। अतएव पाठ्यक्रम भावमयी का पिटारा बन गया है जिसमें पाठ्य का अभाष्य और क्रम का व्यतिक्रम हो जाना मामूली बात है। आदम से आज तक के अनुभवों का जमघट होने के कारण पाठ्यक्रम में ऐसा भीड़ भड़का है कि वह बालक के लिए हथवा हो गया है और शिक्षक के लिए काकातुमा। पुस्तकों के सबभौम बोध से बेचारे बालक की सिट्टी पिट्टी

गुम है। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए सह सम्बन्ध, विषयानुबन्ध, मरकजो-मजमून जैसे अनेक गठबन्धन गढ़े गये हैं लेकिन सब बड़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा नी।

नोकरी के अनेक बन्द दरवाजो पर माया मारने के बाद जो व्यक्ति स्कूल में पिल पड़ता है उसे शिक्षक कहते हैं। यदि वह कुछ कर सकता है तो धनत्र करता है, यदि कुछ नहीं कर सकता तो स्कूल में पड़ाता है। जो स्वयं पढ़ कुछ नहीं पाया, वह दूसरो को पढ़ाने-काढ़ने का काम करता है। गोया जो खुद गुमराह है, वह दूसरो की रहबरी करने की जुरत करता है। अध्यापक बनने के पूर्व जो व्यक्ति फाकामस्ती करता था, वह बनने के बाद अध्यापकी और फाकामस्ती, दोनों करने लगता है। लोग शिक्षक को भिक्षु बना देना चाहते हैं। उसे मुदामा की सीख दी जाती है—धौरन को धन चाहिए बावरे, शिक्षक को धन केवल भिक्षा। कैसी विदम्बना है कि राष्ट्र निर्माता कहलानेवाला स्वयं अपना और अपने का निर्माण नहीं कर पाता। समाज सेवक होने के नाने नसबन्दी-नसाबन्दी, लोक निर्वाचन, बाढ़ निवारण आदि अभियानो में वह छोटे दिन जोला जाता है, किन्तु उसके कष्ट निवारण की कोई चिन्ता नहीं करता।

कहा गया है कि सभी जीवधारियो में जिन्दा रहन की सहज आकांक्षा होती है। किन्तु इस प्राकृतिक आकांक्षा को भी धरई लगानी पड़ती है। शिक्षक का कार्य बालक को जीवनकला सिखाना है। गाय अपने नवजात बछड़े को चलना सिखाती है। चिड़िया अपने बिरकुट को उड़ना सिखाती है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है गाय और चिड़िया के पास किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय की त्रियो डिप्लोमा नहीं होता। फिर भी बड़ी निपुणता, लगन और सहानुभूति के साथ वे अपने धावको को सिखाते हैं। उनका अध्यापन किसी तरह पटिया नहीं होना। मगर प्रशिक्षित शिक्षक जीवनकला सिखाने में प्रायः असमर्थ रहता है। जीवनकला जीवन द्वारा सिखायी जाती है, न कि पुस्तको के भार से या पाठ्यक्रम के पठार से।

अध्यापक का एक कर्का होता है जिसे प्राध्यापक या प्रोफेसर कहते हैं। वह अपने विषय में गुरन्धर, पारंगत समझा जाता है। या यो कहिए कि सम्पूर्ण ज्ञान की गठरी खोदो में रखने का सार्वजनिक ऐलान कराता है। या फिर विद्वान होन की स्वयं डोंग मारता है। अपने मुख से धापन करनी, भाँति अनेक बार बहु बरनी। यदि विषयोस, जिसे वह थोड़ा-बहुत समझता है, बहुत छोटा हुमा तो वह प्रोफेसर में विशेषज्ञ बन जाता है। कम से कम बातों के बारे

मे ज्यादा से ज्यादा जानने का उसका दावा रहता है। वह सुन्दर परिधान ओढ़ गम्भीर मुखाकृति बनाये सरल बातों को क्लिष्ट से क्लिष्टतर बनाने में बड़ा प्रवीण होता है। वह बिना किंचित शका लज्जा दशाये भारी जुटियों के कीचड़ को मशाले चला जाता है। जरा सी बात को लेकर तूल देना, तिल का ताल खड़ा करना उसे बाएँ हाथ का खेल है।

आयरलेण्ड की एक पुरानी दन्त कथा में एक इतने ऊँचे टावर का वर्णन आता है जिसकी चोटी को झकेला एक व्यक्ति नहीं देख सकता था। दो व्यक्ति मिलकर उमें देखते थे। एक नीचे से ऊपर कटिपर्यन्त देखता था और दूसरा कटि से चोटीपर्यन्त। आधुनिक काल में नासिज का टावर चन्द्रमा को छ रहा है। उसे सम्पूर्ण देखने के लिए मूल पर ही नहीं, स्पेस स्टेशन पर भी अनेक विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे अनेक विशेषज्ञों की जमात की फँटरी या सकाय कहते हैं। उसमें स जिसको इतना अधिक नहीं आता कि वह प्राध्यापक बन सके और इतना कम भी नहीं आता कि विशेषज्ञ का बाना बनाये वह उस शकाय का अधिष्ठाता बन जाता है, फँटरी का डीन कहलाता है। उसका काम औरों पर कोरा रोब गालिब करना और ठाट से धूम-फिरकर अपनी दीनता, दीनता नहीं, प्रदर्शित करता रहता है। गाड़ी पकानेवाले और होते हैं नाम इनका होता है। जो रहीम बीनहि सख्त, दीन रहन नहि सोय।

यह कहना तो जरा कठिन है कि प्राध्यापक या विशेषज्ञ अच्छे शिक्षक नहीं होते किन्तु यह बात निर्विवाद है कि उन्हें अच्छे शिक्षक होना लाजमी नहीं है। अध्यापन के लिए उन्हें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, अनुभव की आवश्यकता नहीं। यह इसलिए कि उन्हें ज्ञान संचारण करना तो रहता नहीं। विश्वविद्यालय या थालेज भी उन्हें विद्यार्थियों तक ज्ञान स्थानान्तरण के लिए तैयार नहीं रखता। असलता प्राध्यापक बी-एच० डी० का बन्टोप उपाये रहता है। यह उसकी अध्यापन क्षमता का प्रतीक नहीं, बरन् ज्ञान की हौदी भरी हान का प्रमाण है। अनुसन्धान या शोध के विषय में उनका कहना है कि दुनिया में अब कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसकी खोज की जाय। सब बातें सबकी दली मुनी हैं, उनके सम्बन्ध में कबल निर्विधक विवेचन और एक जादूकरण ऐसा किया जा सकता है, जैसा त्रितीन कभी न किया हो। और ऐसा आदमी उनके बाद शायद दूसरा अभी पैदा नहीं हुआ है।

प्राग्गर्ज जब कभी पड़ाता है तब एक ही पद्धति अपनाता है जिस व्याख्यान या उक्तर कहते हैं। लेखक एक ऐसी विचित्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राक्गे-सरक नोट्स विद्यार्थी व नोट्स बन जाते हैं बिना बाना में स किसी

दिमाग में घुसे। इस पद्धति में शब्द मुखकुहर से निकल निचरणी की राह प्रवाहित हो विद्यार्थियों की कापी पर धकित हो जाते हैं। प्रोफेसर जिस एक पुस्तक का ध्वनि रिकार्ड बनाता है उसे विद्यार्थी के लिए सबया अनुपयुक्त घोषित करता है और ग्रन्थालय में उसकी एक प्रति भी रखना बाजित कर देता है। भले ही वह घरान पास पुढ़ा चढ़ाकर एक प्रति सुरक्षित रखता हो जिससे किसी प्रकार की ठाक झाँक से भी राज न सुल पाये। अस्तित्व की निष्क्रियता से छात्र तद्रित निद्रित होने लगते हैं जिसका लाभ उठाकर प्राध्यापक उनकी सोने की आदतों का भी अध्ययन करता चलता है। इन अवसरों पर प्रोफेसर के हाथ जेबों में होते हैं जीभ मुँह में चलती है और विश्वास छात्रों के धीरेज पर रहता है।

छलकते ज्ञानयात्र प्रोफेसरों के अतिरिक्त अध त्रल-भगरीवाले इस्ट्रक्टर और डिमान्स्ट्रक्टर भी रहे जाते हैं। उनका काम छोट पैमाने पर पढ़ाना और प्रदर्शन करना रहता है। प्रोफेसर के ज्ञानयोग की अन्तिम अवस्था मेहो ने के कारण उन पर पढ़ान का सारा भार या पड़ता है। 'मीन ज्ञान लक्षणम्'।

इन सबके परे शिक्षाशास्त्र पारगत एक शिक्षाविद् होते हैं जो शिक्षा-जगत में पोष या पण्डा का स्थान लिये रहते हैं। इनका गुह्यतम व्यवसाय शिक्षा योजनाओं को बनाना बिगाडना और अच्छा खासा बितण्डावाद खड़ा कर देना होता है। इससे शिक्षा के पुरोहित और मजमान दोनों ही विस्मित अमित तथा अक्षित वञ्चित हो जाते हैं।

परीक्षा का अर्थ है पर इ-छा। इसीलिए परीक्षा में विद्यार्थियों की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पुस्तक रूप ज्ञान को उदरस्थ करके पण्टिकानय की अवधि में बमन किया जाता है। अथवा यह ऐसी कला है जिसका अवलम्बन करके निरीक्षकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में मुद्रित ज्ञान को पुस्तक से उत्तर पुस्तिका में सीधे स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसका लक्ष्य ज्ञान की जाच नहीं हस्तलापव की परख है।

छात्रवृत्ति वितरण की एक तात्रिक विधि है जिससे शिक्षा प्रजातान्त्रिक बनायी जाती है। इसे बाँटने में सम्पन्नता और दरिद्रता दोनों ही धाँकी जाती है। परन्तु यह पात्र का गुण नहीं मुँह देखकर वितरित की जाती है। छात्रवृत्ति छात्र के लिए कम और परिवार के लिए अधिक उपादेय सिद्ध होती है। यदि छात्र के कल्याणार्थ उसका उपयोग हो सका तो उसका साफल्य माफल्य में पड़ जाता है। उसका प्रयोजन ना-पद-तो को लाँच देकर, मुण्टिका उध्म कर पटनो-मुख करना है।

— सप्तार्हिक हिंदुस्तान' से साभार

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

खर्च : १८

अंक : १२

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

श्रीमती साक्षादेवी आश्वनायकम्	५२९	श्री वंशीधर श्रीवास्तव
नयी तालीम-परिवार की 'आ'	५३४	श्री नारायण देमाई
पञ्चाजलि	५३७	—
रोजगारमूलक शिक्षा	५३८	—
बुनिमाची शिक्षा का तदर्थ 'ग्रामथो की समुल्लिखित वृद्धि	५४६	श्री रमेशचन्द्र पन्त
'शिक्षा' की 'व्यक्ति' का 'सम्मान'		
पर्यवेक्षण	५५१	—
आचार्यकुल की परिगोष्ठी	५५६	—
शिक्षा में बहकते मूल्य	५७२	डा० आत्मानन्द मिश्र

जुलाई, '७०

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से बारम्ब होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक बन्दा ६ खरये है और एक थक के ५० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सर्व सेवा संघ की ओर से प्रकाशित;

इन्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाणराजो-२ में मुद्रित।

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पाक्षिक

- आज देश के पाँच लाख गाँव अपनी कस्तूर के कारण टूट रहें हैं,
- बाहरी क्षाण और दमन के कारण उजड़ रहे हैं,
- मौजूदा अर्थनीति और राजनीति में गाँव की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता,
- इसलिए गाँव में बसनेवाले ग्रामवासियों को एक होकर नया गाँव बसाना होगा, अपना समसामयिक गाँव का मिली-जुली ताकत में हस्त करनी होगी, आज की समाज व्यवस्था का बदलना होगा।

इसलिए तो ग्रामदान किया है।

लेकिन ग्रामदान के बाद क्या ? ? ?

- 'गाँव का आवाज' इस सवाल का हल करने में मदद दगी।
- व्यंग्य चित्रा रेखा 'चित्रा, छाया-चित्रों में
- ग्रामांगण की बातचीत, कथा कहानी, लोक-गीतों में।
- सरन, मुवाध भाषा शैली में,

'गाँव की आवाज'

१५ दिन में एक बार प्रकाशित होती है।

वार्षिक चन्दा : चार रुपये]

[एक प्रति २० पैसे

पत्रिका-विभाग, सर्व सेवा सच प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ (उ०प्र०)

नया तालीम : जुलाई, '७०

पहले न डाक-घर दिये बिना नज्द की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० सं० एल १७२३

देनदनी १९७१

प्रतिवर्ष का नाति सन् १९७१ की दनदिनी १५ अगस्त क मासपास प्रकाशित हो रही ह ।

क्राउन छोटी ५" x ७" साइज का मूल्य रु० ३००

डिमाइ बडी ५।१" x ६" साइज का मूल्य रु० ३७५

प्लास्टिक का सुन्दर आवरण ।

खादो-विचार

खण्डक १ विनोबा

खादो सिर्फ बछ नहीं, बह अहिंसक समाज रचना का प्रतीक है । गाधीजी ने चरख को भारत की गरीब जनता का सबसे बडा आधार माना था और यह ऐसा साधन है, जिसे हर व्यक्ति अपना सकता है ।

पिछले ४ वर्षों में खादो विचार किस तरह विकसित होता गया, हमका सम्पूर्ण चित्र विनोबाजी क शब्दों में संकलित है ।

संशोधित दूसरा संस्करण मूल्य ४००

सब जन एक समान (रेडियो रूपक संग्रह)

खण्डक १ मासपास जन

इस संकलन में गाधी, विनोबा, बुद्ध ईसा, महावीर, सर्वोदय आदि नाम और गाधी विचार क मूलभूत विषयों पर रेडियो रूपक दिये गये हैं । अज्ञान, अस्पृश्यता निवारण विश्ववन्धुत्व, कमयोग आदि की नतिक शिक्षाओं का सार सबके लिए पठनीय ।

सरल सुबोध भाषा । मूल्य २००

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन-राजघाट,वाराणसी-१